

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第二五四冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

3376/02

四庫全書存目叢書·子部二五四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 43.625 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第二五四冊目次

子部·釋家類

佛祖統記五十四卷(存三十九卷)

〔宋〕釋志磐撰
北京圖書館藏宋咸淳元年至六年胡慶宗等募刻本

..... 一

武林西湖高僧事略一卷續一卷

〔宋〕釋元敬 釋元復撰 續〔明〕釋株宏輯
中國人民大學圖書館藏明崇禎株宏刻本

..... 三三〇

神僧傳九卷

〔明〕成祖朱棣輯
中國科學院圖書館藏明永樂十五年刻本

..... 三四七

大藏一覽集十卷

〔明〕陳實輯
北京圖書館藏明洪武二十二年陳道堅等刻永樂正統間遞修本

..... 四五〇

佛祖統記五十四卷(存三)

十九卷)

〔宋〕釋志磐撰

北京圖書館藏宋咸淳元年至六年胡

慶宗等募刻本

附《四庫全書總目·佛祖統記

五十四卷》提要

佛祖統記序

釋志磐

參天地之才司萬物之化同功而異佐者其唯人道乎故
自有生以來垂蚩羣氓必太大人爲之君牧是以四輪統
乎四洲粟散占乎異域而南洲震旦實爲東方君子之國
伏羲稱皇始畫八卦降及三代文物大明逮吾世尊出
興天竺將施化於此方也乃先遣三聖爲世良導以禮樂
爲前驅以眞道爲後教機成時至大法可行於是漢皇致
夢感之祥摩騰應東來之運魏晉以降盛譯羣經矯矯諸
師競登講席雖各太義門取名當世而尚昧乎
之化意篤生天台紹隆法運以
夫事理即具
一二之旨以爲
代師

四六

統紀序

一

承寶茲大訓至于今七百年守之弗墜 釋樂子之言曰
言佛法者以天台爲司南則殊塗異論往往退息誠然哉
斯論也志磐手抱遺編久從師學每念佛祖傳授之迹不
有紀述後將何聞惟昔良渚之著正統雖粗太體法而義
乖文歲鏡菴之撰宗源但列文傳而辭陋事疏至於遺逸
而不收者則舉皆此失於是並取二家且刪且補依放史
法用成一家之書斷自 釋迦大聖訖于法智一佛二
十九祖並稱本紀所以明化事而繫道統也至若諸祖旁
出爲世家廣智以下爲列傳名言懿行皆入此宗而表志
之述非一門義具在通例可以類知既又用編年法起周
昭王至我 本朝別爲法運通塞志儒釋道之大法揮教

律之補保統而會之莫不畢錄目之曰佛祖統紀凡之爲
類四十卷紀傳世家法太史公通塞志法司馬公書成即
其後詣白雲堂仰求佛光法師爲之考校而同志之士共
謀發願以期流布將今家藏其本人觀此書開人心之性
靈資國政之治化豈不曰有大益於世哉自寶祐戊午
首事筆削十閱統年五曆成臺夜以繼晝功實倍之仰報
佛恩上酬

帝力不負所學其志在茲

皇宋咸淳五年歲在己巳八月廿四日明福泉沙門志磐
寓東湖月波山謹序

掌局齋 眞要

三

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門 必昇

同校正前住持華亭先福教寺傳天台宗教沙門 慧舟

同校正持吉祥安樂山教忠報國教寺傳天台宗教沙門 善良

同校正持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台宗教沙門 宗淨

同校正持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台宗教沙門 宗淨

勸緣邑士 胡慶宗

季奎

吳邦達

同校正贊緣居士 泰宇曹說

九蓮厲心

佛祖統紀通例 例者略也類也
舉略以知類也

釋本紀

釋迦如來最初得佛之後大悲利物未來不息以故果後
示權數數出世莫可以三際求其始終況於十方國土唱
生唱滅處處不同豈當於此南洲一方畢其能事然今所
錄但於此方特舉垂教之要會而通之則十方不離當處
三世祇在一心尚何有所異同者哉今約如來在凡因行
至今出興爲大法王明本迹敘聖源列大小八相分頓漸
二始經歷五時鋪陳一化作教主釋迦牟尼佛本紀四卷
自大迦葉下至師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之
金口祖承依付法藏作西土二十四祖紀一卷

三

三

三

三

自北齊始開龍樹之道至于天台大弘法華章安集爲論
疏荆溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今師祖承作
東土九祖紀二卷

自遠法師嗣荆溪之業師師相承歷晚唐五代暨我
本朝教法散而復合仰惟四明法智用能中興天台一家

教觀之道同功列祖作興道法師下八祖紀一卷上稽
釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖起周

昭王二十六年甲寅至 皇宋仁宗天聖六年戊辰合二
千二年通爲本紀以繫正統如世帝王正寶佐而傳大業

釋世家

自南岳旁出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分鑑照

世與正統諸祖相為輝映作諸祖世家二卷

釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智神照南屏三家為光盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷皆宗破祖失其宗緒者三數人作雜傳一卷有功教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

考諸祖之授受敘奕世之稟承欲觀千古必審今日為明北齊下至法智述正統之有來作歷代傳教表為明釋迦列祖下至今時諸師示傳錄之無盡作佛祖世繫表共二卷

釋

通傳

四

通統

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯固法門之盛烈作山家教典志一卷

人理教行具足成就由五濁以登九品者唯念佛三昧之道為能爾末代機宜始自廬山作淨土大教志三卷

達磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖共明此道而各專一門區別羣宗作諸宗大教志一卷

觀千佛紹隆則知無盡之鐙即一洲縱廣則識無邊之土為隘俗無聞者作三世出興志三界名體志凡三卷

香鑑供養之具禮誦歌頌之容是蓋緣因加行之正軌為但理之人成就佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三寶不令斷絕然歷年既久或興或廢此蓋世事無常之變於此道何成何虧邪考古及今具列行事用見法運通塞之相至若儒宗道流世間之教雖隨時而抑揚而其事跡莫不昭然可訓可戒作法運通塞志

法運通塞志 卷 附刻

法運通塞事變紛紜繫千編年莫明始末為通練古今欲求類知者作歷代會要志四卷

大儒高釋有能以文字鋪張大道為法門之標表者是不可不略錄也作名丈光教志二卷

敘古製

徽宗政和間吳興穎師始撰宗元錄述天台一宗授受之

三

通傳

五

通統

事自北齊至本朝元祐為之圖以繫道統於是教門宗祖始粲然有所考矣

寧宗慶元中鎰菴吳克己因穎錄增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取穎本及鎰菴新圖重加詮次增去新傳六十餘人名宗源錄

理宗嘉熙初錢唐良渚鑑法師取吳本放史法為本紀世家列傳載記諸志仍舊名曰釋門正統然鏡菴則有不

體統之失良渚則有名位顛錯之繆至於文繁語鄙事緩義乖則皆有之而題稱釋門尤為踈闊要之草創討論修飾潤色非可以求備於一人也

明今述

今之所述蓋是用宗源錄釋門正統參對文義且刪且補而後取大藏經典教門疏記儒宗史籍諸家傳錄之辭及琇師隆興統紀脩師釋氏通紀用助援引依史氏法爲四佛紀四祖紀二世家十一列傳一雜傳一未詳承嗣傳二表八志成一家之全書至若一傳之後贊以述德一事之下論以釋疑及又有援古事有餘義則必兼注于下俾覽者之易領云

用三例

近世諸師去傳之法當用三例一曰觀行修明二曰講訓有旨三曰著書明宗非此三例濫矣至於經理法事旁贊教門者又將錄之俾後人有所懷仰若夫摺紳名賢儒生

通例

六 統紀

居士能知此道者非有宿熏之功疇克至是以故時有所取云

釋題義

佛祖者何本教主而繫諸祖也統紀者何通理佛祖授受之事也史記功臣表云要以成功爲紀漢高祖紀本紀著何始釋迦終法智一佛二十九祖所以紀傳教之正統也世家者何世守家業以輔相祖道者也列傳者何載歷代諸師之言行俾有繼於祖道也表者所以表示傳教之有時稟法之有緒也志者所以記其事也若山家教典若諸宗大教若淨土往生若世界成毀若法門光顯若法運通塞若會要以通古今若述夫以光大教皆於志有考云

釋師名

列諸師之名考其例有八或從國號如北齊高麗或從山名如南岳天台或從師號如智者法智或從生地如章安仙城或從寺名如法華天宮或從自號如草堂息菴或從郡名如錢唐四明或從著書之名如扶宗憲章近世多以自號行雖稱名之不一而所以名乎其人則各得其實也

息衆疑

此書之作或因舊文以刪修或聚諸文以補足或取師友之論著或考碑碣之撰述不復一一注所出者修史之法當若是也其間關涉稍衆者則必時時有所引證不得已耳又此書所用藏典教文非儒生居士之所可易解有能

三子

通例

七

字字句句研究其義以所疑難質諸沙門則精義入神然後可以知佛若輕心疾讀不究所歸斯何益於人哉又世之爲儒者好舉韓歐排佛之論而不知二公末年終合於釋氏之道今人有能少抑盛氣盡觀此書反覆詳味則知韓歐之去言皆陽擠陰助之意也

釋引文

大藏經典

法華經	華嚴經	維摩經	涅槃經	瑞應經
梵網經	楞嚴經	藥王經	普曜經	善權經
大權經	賢愚經	提謂經	楞伽經	大集經
遺教經	因果經			

無量義經	大般若經	付法藏經	法滅盡經
大方便經	十二遊經	佛本行經	未曾有經
雜寶藏經	中本起經	首楞嚴經	法句喻經
阿育王經	八關齋經	長阿含經	雜阿含經
妙法華經			
普賢行法經	菩薩胎經	菩薩本行經	優婆塞戒經
增一阿含經	分別功德經	思益經	楞伽經
淨飯泥洹經	升初利天經	觀佛三昧經	勝鬘師子經
像法決疑經	佛母泥洹經	摩耶夫人經	仁王般若經
文殊般若經			
曇無德律	十誦律	四分律	僧祇律
沙弥塞律	善見律	五分律	
大智度論	新婆沙論	大莊嚴論	薩婆多論
俱舍論	起信論		
佛道論衡	譯經圖記	梁高僧傳	唐高僧傳
宋高僧傳	弘明集	釋迦譜	西域記
天台教文			
法華文句	妙樂	法華妙玄	釋籤
止觀論	輔行	涅槃玄義	觀音別行
法界次第	四教義	南岳願文	智者別傳
二師口義	四教儀	國清百錄	寶雲振祖集
四明教行錄	天竺別集	草菴遺事	翻譯名義

九祖略傳			
釋門諸書			
周書異記	廬山集	國清碑	玉泉碑
十八賢傳	僧鏡錄	關王祠堂記	淨住生傳
法華顯應錄	般若感應錄	觀音感應錄	天人感應傳
僧史略	林間錄	僧寶傳	護法論
景德傳燈錄	普燈錄	大慧武庫	湘山野錄
歐陽外傳	石門文字禪	育王舍利傳	禪門寶訓
儒宗諸書			
孔子家語	論語	禮記	孟子
荀子	楊子	史記	西漢書
東漢書	三國志	晉書	南北朝史
唐書	五代史	稽古錄	續稽古錄
國朝會要	皇朝類苑	皇朝龍飛記	本朝通鑑
皇朝景命錄	韓昌黎文	柳子厚文	白氏長慶集
顏氏家訓	酉陽雜俎	宣室志	廣陵志
楊文公談苑	蔡氏叢談	錢氏洞微志	王氏小畜集
東坡文集	魯直文集	太平廣記	東坡指掌圖
六一居士集	洪容齋隨筆	夷堅志	曾氏獨醒志
東都事略			
道門諸書			

老子	列子	莊子	老子內傳
老君實錄	玄妙內篇	漢武內傳	洞冥記
十洲記	雲笈七籤	天師家傳	劉向列仙傳
葛洪神仙傳	續仙傳	集仙傳	仙苑遺事
皇甫真傳	真誥	悟真篇	林靈素傳
修書諸賢			
元穎法師吳興人政和閒居智者院撰宗元錄 <small>傳有</small>			
吳克己婺女浦江人號鎧菴嘉定閒撰釋門正統 <small>傳有</small>			
志昭法師鎧菴之姪居婺女左溪撰釋迦譜歷代宗承 <small>圖見鎧菴傳</small>			
景遷法師餘姚人受業東山廣教號鏡菴嘉定閒住天			
竺靈山撰宗源錄增多吳本六十餘傳			
宗鑑法師錢唐良渚人嘉熙初居仁壽張寺續鎧菴釋門正統為本紀世家列傳諸志載記			
修書旁引			
祖琇隆興初居龍門撰佛運統紀放左氏寓褒貶法兼述篡弑反叛災異之事永嘉薛洽敘釋迦譜云琇師統紀多附小機所見學最上乘者尚深病之			
德懋淳熙閒居金華撰釋氏通紀其紀釋迦則附以慈恩三時之教一代化事最為疎略又以五運圖石柱銘三寶錄言佛生皆不同標雜於佛紀正文甚失撰述之體其敘時事與琇本互有出入而徒取平冗長之辭也			

佛祖統紀目錄	天宋咸淳四明東湖沙門	志磐	撰
第一卷	釋迦牟尼佛本紀一	明本迹	敘聖源
第二卷	釋迦牟尼佛本紀二	一下兜率	託母胎
第三卷	釋迦牟尼佛本紀三	示降生	與父家
第四卷	釋迦牟尼佛本紀四	轉法輪	五時
第五卷	釋迦牟尼佛本紀五	華嚴	鹿苑
第六卷	釋迦牟尼佛本紀六	般若	法華涅槃
第七卷	釋迦牟尼佛本紀七	入涅槃	分舍利
第八卷	釋迦牟尼佛本紀八	西土二十四祖紀一	大迦葉尊者
第九卷	釋迦牟尼佛本紀九	阿難陀尊者	商那和脩尊者
第十卷	釋迦牟尼佛本紀十	末田地尊者	迦多尊者
第十一卷	釋迦牟尼佛本紀十一	彌遮迦尊者	難提尊者
第十二卷	釋迦牟尼佛本紀十二	密多尊者	

諸祖旁出世家一		南岳世家	僧照禪師下 二十一 天台世家 真觀禪師下 六十五
第九卷	寶雲法師	法智法師	
妙說法師	高論法師	淨光法師	
興道法師	至行法師	正定法師	
興道下八祖紀四			
第八卷	左溪禪師	荆溪禪師	
章安禪師	法華禪師	天宮禪師	
東土九祖紀三			
第七卷	智者禪師	北齊禪師	南岳禪師
龍樹尊者			
東土九祖紀二			
第六卷	師子尊者	摩訶羅尊者	鵝勒那尊者
邪舍尊者	鳩摩羅尊者	闍夜多尊者	
提婆尊者	羅睺尊者	僧伽尊者	
摩羅尊者	龍樹尊者	東土十三祖	馬鳴尊者
脇比丘尊者	夜奢尊者		

諸祖旁出世家二		章安世家	弘景禪師 下六人
左溪世家	神思禪師 下二十八人	天宮世家	真覺禪師 一人
興道世家	守素法師 下二人	荆溪世家	智門禪師 下十四人
正定世家	敬休法師 下四人	至行世家	良濟法師 下五人
高論世家	志因法師 下十九人	妙說世家	常操法師 下五人
寶雲世家	慧式法師 下八人	淨光世家	宗昱法師 下二十人
第十一卷			
諸師列傳一	慈雲	興國	下二人
第十二卷	錢唐		
諸師列傳二			
法智第二世	廣智	下五人	
第十三卷			
諸師列傳三			
法智第三世	廣智	神照南昇三學淳石廣慈六家	人四十
第十四卷			
諸師列傳四			
法智第四世	廣智	神照南昇三家	七人
第十五卷			

諸師列傳五	法智第五世 廣智神照南屏三家 <small>二十人</small>
第十六卷	諸師列傳六
法智第六世 廣智神照南屏三家 <small>三十人</small>	第十七卷
諸師列傳七	法智第七世 廣智神照南屏三家 <small>四十人</small>
第十八卷	諸師列傳八
法智第八世 廣智神照南屏三家	第十九卷
諸師列傳九	法智第九世 廣智神照南屏三家
第二十卷	諸師列傳十
法智第十世 廣智神照南屏三家	第二十一卷
諸師列傳十一	法智第十一世 廣智神照南屏三家
第二十二卷	諸師雜傳一

淨覺	神智	草菴
第二十三卷	未詳承嗣傳一	東陽大士 <small>四十人</small>
第二十四卷	歷代傳教表一	第二十五卷
佛祖世繫表二	第二十六卷	山家教典志一
第二十七卷	淨土教志一	淨土七祖
蓮社百二十三人	第二十八卷	淨土教志二
往生高僧	第二十九卷	淨土教志三
往生高尼	往生公卿	往生女倫
往生雜衆	往生士庶	往生惡輩

往生禽魚	往生續遺
第三十卷	
諸宗大教志一	
達磨	賢首
灌頂	南山
第三十一卷	
三世出興志一	
過去莊嚴劫千佛	
見在賢劫千佛	一小三灾
未來皇宿劫千佛	大三灾
第三十二卷	
三界名體志一	
華藏世界圖	萬億須弥圖
大千三界圖	忉利天宮圖
第三十三卷	
三界名體志二	
東華地理圖	西域諸國圖
八熱地獄圖	十六遊增圖
第三十四卷	
法門光顯志一	
第三十五卷	
名文光教志一	

天台禪林寺碑	梁肅	天台止觀統例	梁肅
智者大師傳論	梁肅	聖安寺無姓和尚碑	柳宗
無姓和尚碑陰記	柳宗	龍興寺淨土院記	柳宗
法智大師行業碑	趙抃	止觀坐禪法要記	陳確
三千有門頌	陳確	與明智法師書	陳確
南湖淨土院記	陳確	仁王般若經疏序	晁說
明智法師碑論	晁說之	南湖智者大師像贊	晁說之
永嘉西湖法明寺疏	晁說之	重刊刪定止觀序	吳克己
與喻貢元書	吳克己		
第三十六卷			
名文光教志二			
始終心要	唐荆溪	四十二章經疏序	孤山
與駱御史書	孤山	南岳止觀序	慈雲
書紳	論語子張	圓頓止觀十法界圖	慈雲
宗門筆祖議	沙門志磐		
第三十七卷			
歷代會要志一			
君上奉法	屢朝拜佛	天書御製	
聖君護法	試經度僧	特恩度僧	
進納度僧	士夫出家	沙門封爵	
僧職師號	不拜君父	不稱臣僧	
崇禮高行	沙門著書		

第三十八卷

歷代會要卷三

聖祖開先

歷朝識瑞

先聖世家

大儒名世

興建儒學

天師世次

仙真顯迹

道流知名

修舉道科

宿命前身

放生禁殺

祈禱災異

國朝典故

諸國朝貢

第三十九卷

歷代會要卷三

北天佛牙

鄒山舍利

鳳翔佛骨

陳留佛指

瑞像應世

聖賢出化

通例

十八

卷九

太壇受戒

設像置經

建寺造塔

西天求法

東土譯經

經目僧數

天台傳教

禪苑傳燈

律宗垂範

神尼異行

名山勝迹

聖教感通

持誦功深

西遊樂國

第四十卷

歷代會要卷四

三教出興

三教尼運

三教訣偽

三教談論

僧道角法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧藉免丁

賜誡封塔

喪恤終亡

臨終端相

君目慢法

韓歐排佛

化胡偽經

韓歐排佛

設法惡報

佛祖統紀通例終

卷

通例

一九

卷九

教主釋迦牟尼佛本紀第一

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門志磐撰

明本迹

序曰如來聖人之利見於世也則必有降本垂迹開迹顯本之妙存焉夫本者法身之謂也迹者八相之謂也義見釋籤由法身以垂八相由八相以顯法身本迹相融俱不思議自非法華開近顯遠開迹顯本之談則不足以深知此旨今故通列八相別敘五時散引羣經會歸一實用明一代化事始卒之義則若本若迹無餘蘊矣

佛言唯一究竟道也。迹者除諸法實相其餘種種皆名為迹。論大

五ノ廿七

佛烈一

現狀

又理之與事皆名爲本科云理眞事俗說理說事皆名教藏云眞俗是理

又理事之教皆名爲本稟教脩行名之爲迹如人

依處則有行迹尋迹可得處也又行能證體體爲本依體

起用用爲迹又實得體用名爲本權施體用名爲迹又今

日所顯者爲本先來已說者爲迹此之六義通論諸佛本

迹也其別論者唯在今佛亦有六義一約理事明本迹者

從無住本大一切法無住之理即是本時實相真諦也

切法即是本時森羅俗諦也此釋本時森羅俗諦之無明即法性

明法性無以爲本當知即無明
明法性無以爲本當知即無明

本故云從無住本大一切法無住之本既通是故眞諦指

諸法事也。由實相具本垂於俗迹。尋於俗迹。即顯真本。

迹雖殊不思議一文云觀一切法空如實相

此方有外用本迹云此理性之本迹由此二明理教明本迹者即是本時所照

二諦俱不可說皆名本也昔佛方便說之即是二諦之教

教名爲迹釋本迹相若無二諦之本則無二種之教若無教迹

豈顯諦本本迹雖殊不思議一相融文云是法不可示言

辭相寂滅以方便力故爲五比丘說引文三教行爲本迹

者最初稟昔佛之教以爲本則有修因致果之行釋本亦相○魔

有以爲由教詮理而得起行由行會教而得顯理本迹雖迹三字

殊不思議
相顯文云諸法從本來常自寂滅相佛子行

道已來世得作佛引文證四約體用明本迹者由昔最初修

行契理證於法身爲本初得法身本故即體起應身之用

五十五

伟記

$$\frac{1}{2}$$

說記

釋本迹相○應由於應身得顯法身本迹雖殊不思議

相顯文云吾從成佛已來甚大久遠若斯但以方便教化

衆生作如此說引文五約實權明本迹者實者最初久遠

得法應二身皆名爲本中間數數唱生唱滅種種權施法

應二身故名爲迹釋本迹相若非初得法應之本則無中間法

應之迹由迹顯本本迹雖殊不思議

便諸佛亦然引文證六約今已論本迹者前來諸教已說事

理乃至權實者皆是迹也

皆名爲已備出
已後方名爲今
今經所說久遠事理乃至權實者皆名爲

本釋本非今所明久遠之本無以垂於已說之亦非已說

之迹豈顯今本本迹雖殊不思議一本通相顯理融文云諸佛

父後要當說真實引文最初之本但本而非迹後初實成
故唯最後已說但迹而非本已說迹門未顯中間亦顯亦
本中間相望互為本迹又中間垂迹若無本時之本不能
垂得中間最後之迹若無已說之迹迹門不能顯得今
說之本本門本迹雖殊不思議一已上並六若執迹為本
者斯不知迹亦不識本有言文殊觀音調達或稱為師或
稱弟子惑者未了若拂中間無非是迹則迹本可解若執
迹疑本則二義俱失文立

六重本迹之圖

理事觀一切法空如實相但以安樂行迹
理教因緣有從顯倒生故說方便品迹

佛紀一

教行諸法從本來常自寂滅相方便品迹

體用吾於成佛已來甚大又遠用壽量品本

實權是我方便諸佛亦然藥草喻本

已今諸佛法久後已方便品本

釋籤云第六已今已即是迹即指迹門及諸迹教今即是
本即指本門本門已前皆名為已涌出已後方名為今故
云已說事理乃至權實名之為迹今說事理乃至權實皆
名為本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之
本又已今之言雖異前五亦是一往指於壽量名為今本
若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬
於迹今經所明乃是直明久遠之本即是已說已今為迹

今說已今為本方是實說所以六門引證之文前三引迹
後三引本者何然前三復通本之與迹俱有事理乃至教
行體用等三通中復別既云本用本權非迹文能顯況以
本門為今灼然不可引迹為是義故三引迹文三引本文
又前之三文既在於因本因狹故但以迹例本故但引迹

讀教記云六重本迹唯體用一重是引本文餘五皆迹

籤云前三引迹後三引本者斯蓋記主點經玄意實權
已今即指迹文為本門也故云今說已今為本方是實
說然則前三不指本何也曰前三既通但以迹例本後
三既是通中復別故須指迹為本可觀通別二字此例

佛紀一

甚多如文句明本迹初引壽量品我成佛已來甚大久
遠又方便品我本大普願普令一切眾亦同得此道又
五百授記內祕菩薩行外現是聲聞妙樂釋之云初正
引本文次方便下引迹文以迹中密示本意故若顯露
說即迹中本迹下文顯已通得引用又妙樂釋方便品
十雙權實云然此八中前七迹門第八本明本雖未至
權實理徧故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名
通於本迹文既立釋不同今諸家商略者或云前三是
從本垂迹後三是發迹顯本故云三引迹文或云前三
是因為迹後三是果為本或云圓談大旨不分本迹之
文或云別含本意故云三引本文

觀音別行玄記云若理事理教行體用四重本迹不獨
今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而為實本中間今
日示現成佛皆為權迹此名權實本迹本門開竟此身即
本迹門已說及諸部談皆名為迹是名今已本迹此之二
重諸經絕議故云諸教不明法華方說

地涌品云佛告諸菩薩娑婆世界有六萬恒河沙等菩薩
一一各有六萬恒河沙眷屬於我滅後護持讀誦廣說此
經時娑婆世界地皆振裂有無量菩薩同時涌出聞佛音
聲從下發來各詣虛空七寶妙塔向二世尊頭面禮足時
彌勒大衆欲決所疑以偈問佛大衆諸菩薩是從何所來
從誰初發心修習何佛道我於此衆中乃不識一人忽然

五十八

佛記一

五

佛記

從地出願說其因緣佛告彌勒是諸菩薩我得菩提已教
化示導令發道意時彌勒等心生疑惑白佛
言如來得阿耨菩提始過四十餘年云何少時大作佛事
初發心時所化
能盡斯等久遠已來常修梵行此菩薩假使有人於千萬億劫數不
壽量品佛告大衆一切世間天人阿脩羅謂我出釋氏宮
去伽邪不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提廣開近
感生然我實成佛以來無量無邊百千萬億那由它劫破
顯我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處阿僧祇國導
利衆生玄云初證之果名本果妙本之安樂即本土妙文
作佛事於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃皆

以方便分別大句云佛執遠上之疑也皆教所說
佛者即佛因疑言入涅槃者即佛果疑如此因非復一
足然燈涅槃非釋迦爾時於然燈佛出已曾成佛而
涅槃不可二佛一時與故是故但以得記弘法壽終為果
若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所
應度應與自說名字不同年紀大小非生亦復現言當入
涅槃以形益物也又以種種方便說微妙法以此聲如
來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家
得阿耨菩提現然我實成佛以來甚大久遠若斯但以方
便教化衆生令入佛道作如是說非生。妙樂云壽量久
其實明達本也佛非真此論身
學無學品云佛言我與阿難等於空王佛所同時發菩提

五十九

佛記一

六

佛記

心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅
三藐三菩提而阿難護持我法文句昔與我同發大心即
佛由彼多聞猶故持經
常不輕品云往古有佛名威音王滅盡之後復有佛出亦
號威音王如是有二萬億佛皆同一號最初威音王如來
有一比丘名常不輕凡見四衆皆悉禮拜讚歎而作是言
我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚惡
口罵言我等不用如是虛妄授記經歷多年衆人或以杖
木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝
等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四衆號之為
常不輕是比丘臨終時於虛空中具聞威音王佛先所

說法華經即得六根清淨更增壽命廣為人說時增上慢
四眾為作不輕名者見其得大神通皆信伏隨從是菩薩
復化千萬億眾令住菩提命終之後得值二千億佛皆號
日月燈明於其法中說是法華經復值二千億佛同號雲
自在燈王為諸四眾說此經典於後復值千萬億佛亦說
是經功德成就當得作佛時常不輕者則我身是也文句釋
謂不以小而不輕一見造次而不言何也答本已有善
達多品佛言吾於過去無量劫中求法華經無有懈倦於
多劫中常作國王發願求於無上菩提為欲滿足六波羅
密勤行布施不惜身命捐捨國佐委正太子宣令求法時
有阿私仙人來白王言我有大乘名妙法華經若不違我

四九二 佛經一

當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採果
級水拾新設食乃至以身而為牀座身心無懈倦普為諸
眾生勤求於大法遂致得成佛爾時王者則我身是時仙
人者提婆達多是由提婆達多善知識故令我具足六波
羅密

化城喻品佛言過去有佛名大通智勝滅度來無量無邊
百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若
今日其佛未出家時有十六子聞父得成菩提往詣佛所
請轉法輪皆以童子出家而為沙彌時佛受請過二萬劫
已說是大乘經名妙法蓮華經八千劫即入禪定八萬四
千劫時十六沙彌各升法座亦於八萬四千劫為四部眾

廣說法華一一皆度六百萬億那由它恒河沙等眾生今
發菩提心法華經一一菩薩所化眾生世世所生與菩薩
俱從其聞法悉皆信解中開更彼十六沙彌今皆得菩提
於十方國土現在說法一名阿彌陀云第十六我釋迦牟
尼佛結師我等為沙彌時各各教化無量眾生從我聞法
為阿耨菩提會弟子古今二初會現在弟此諸眾生于今
有住聲聞地者我常教化阿耨菩提應以是法漸入佛道
大明退轉者所以者何如來智慧難信難解釋意時所化
無量眾生者汝等諸比丘正結及我滅後未來聲聞弟子
是也次會未來弟子云云十六王子弘經結緣皆是中
本因聞所作非本因也過是已前所行道者名之為本因
妙也

五〇七三 佛經一

吾今來此八千返為此娑婆世界坐金剛華光王座梵網
已上大農所明本迹之文

瑞應經云佛言吾自念宿命無數劫時本為凡人初求佛
道以來受形五道生死無量計吾故身不能以數反主

菩薩本行經云我於無量無邊諸佛所種諸善根為轉輪
聖王值無量佛最初值遇三十億佛同名釋迦初阿僧祇
其在胎藏云最初大論云如來先世為尼師名大光明
時有佛名釋迦文與弟子俱到尼師舍宿尼師施草座燈
明密乘便愛願言我於
當來作佛如今佛名

妙玄云迹因多種或言昔為陶師值先釋迦佛三事供
養發口得記名字皆如先佛即是初阿僧祇發心既不
明斷惑故知藏佛行因之相或言昔為摩納值然燈

五華奉散布髮掩泥躍身虛空得無生忍佛與授記號
釋迦文既云斷惑故知通佛行因之相或言昔為寶海
梵志刪提嵐國寶藏佛所行大精進十方佛送華供養
既為寶藏佛父又是弥陀之師稱其功德不可思議故
知是別圓佛行因之相

次值八億佛同名然燈次值三億佛同名沙次值九萬佛同
名迦葉次值六萬佛同名燈明次值一萬八千佛同名娑
羅王次值一萬七千佛同名度彼岸次值一萬五千佛同
名日佛次值二千佛同名憍陳如次值六千佛同名龍佛
次值一千佛同名紫幢次值五百佛同名蓮華上次值六
十四佛同名螺髻俱舍論名為那尸棄此云寶髻即此
螺髻是也翻譯名義云吾佛初僧祇

佛紀十

九

滿值此佛與七佛中
第二尸棄隔二僧祇次值一佛名正行此阿僧祇次值八
萬八千億辟支佛次值一佛名善思時彌勒為轉輪聖王
名毗盧遮那於彼佛所最初發心先四十劫次值一佛名
示海幢我為轉輪聖王名曰牢弓於彼佛所發菩提心願
於未來得成佛果教化眾生空王佛所同阿難最初發心
今值海幢佛所為牢弓聖王時次值無量劫值帝釋幢等無
量諸佛次值一佛名曰然燈此佛我為儒童以青蓮
華供養彼佛為我授記過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟
尼此即依毛師因地發願以授名號前此之後諸佛授記
尼皆同此名金剛經云我於然燈佛前得值八百四十萬
億那由他佛悉皆供養承事無空過者法時然燈佛住世
華云中間我說然燈佛等皆以方便分別時然燈佛住世
八百四十萬億歲乃滅度我上為四天王下為諸王

等三輪乃至上為梵王下為聖王此當各三十六返論苦

產受報及其變化隨時而出或為儒林之宗國師道士不
可稱紀此橫論善惡從是之後又值勝一切佛壽八萬

億歲彼佛記我過十億劫當得作佛號釋迦牟尼三阿僧祇

佛次值蓮華上佛壽八萬歲彼佛記我過十萬劫當得作
佛號釋迦牟尼此後當得作佛下並次值最上行佛壽七

萬歲彼佛記我過一千劫當得作佛次值上名稱佛壽七

萬歲彼佛記我過五百劫當得作佛次值古釋迦佛壽八

萬歲彼佛記我過一百劫當得作佛案古釋迦在初僧祇
以今釋迦相望言之故亦稱古云次值帝沙佛壽六萬

歲彼佛記我過九十五劫當得作佛次值弗沙佛壽六萬

歲我翹一足說偈讚佛天上天下無如佛十方世界亦無

比世間所有我盡見一切無有如佛者彼佛記我過九十

四劫當得作佛大論云以一佛讚佛沙佛七日七夜超
言超九劫者次值見真義佛壽四萬歲彼佛記我過九十

三劫當得作佛次值毗婆尸佛壽八萬歲彼佛記我過九

十一劫當得作佛次值尸棄佛壽七萬歲彼佛記我過三

十一劫當得作佛次值毗舍浮佛壽六萬歲彼佛記我過

三十劫當得作佛

述曰世言七佛者維藥王經過去莊嚴劫千佛始自華

光終毗舍浮現在賢劫始俱留孫終于樓至是知毗婆

尸至毗舍浮三佛皆在過去莊嚴劫拘留孫至釋迦四

開顯之妙較而論之則大小機見不容不審例如依一八相而有大小之別由機見之不同也

敘聖源

序曰如來之先起自大人厥後轉輪次第承襲考典籍略陳氏族之源蓋將以表章吾佛示生於奕世聖王尊貴之家也

大劫之始世界初成光音諸天化生為人云於是議云一人有威德者賞善罰惡號平等王眾共供給遂有民主之名

見長阿含經○詳初民主王號大人第二王名珍寶第三王名好味第四王名靜齊第五王名頂生乃至三十三王

名善思長阿含四分律此三十三王皆子孫相承諸王之名備見本經

四十四
自善思王後有十族轉輪聖王相續而出第一具闍王子

波延迦具闍王阿有五轉輪王第二多羅業有五轉輪王

第三阿波葉七轉輪王第四捷陀利八轉輪王第五迦陵

迦九轉輪王第六瞻婆十四轉輪王第七拘羅婆三十一

轉輪王第八般闍羅三十二轉輪王第九弥尸利八萬四

千轉輪王案本行經最後一王第十鬱摩弥百轉輪王

經沙弥塞名鬱摩長阿含名鬱摩四分律名鬱摩即甘

燕王為善生王之先也梁祐律師釋迦譜云釋種以鬱摩

先為

名釋迦

序曰世人皆知如來為刹帝利之聖種而終莫能委瞿曇

釋迦前後大號之義須知言瞿曇者有四義焉或純淑或

最勝此從本德以為稱也或甘蔗或日種此就本緣以為

言也其稱釋迦者則有三名據德建號則曰能仁依處稱

名則云舍夷之與直林然釋迦之起實見於甘蔗王之四

子甘蔗梵語既為瞿曇則釋迦之稱實自瞿曇出前瞿曇

後釋迦雖有二稱其實一姓前人有以日種甘蔗舍夷並

列為五氏者本末紛糅無所取裁今故備論後當母惑

夫姓者所以繫統百世使不別也氏者所以別子孫之所

由出也印度族姓則有四流一曰刹帝利者王種也二曰

婆羅門者淨行也三曰吠舍者商賈也舊云四曰戌陀羅

者眾人也舊云凡茲四姓前二是貴後二是賤此說出隨

時所尚佛生其中釋迦出剛強之世託王種以振威如葉

五十三
生善順之時居淨行以標德論

昔阿僧祇劫有菩薩為國王父母早喪遜國與弟從婆羅

門瞿曇學道受瞿曇姓本經翻純熟應法師翻乞食還國

人無識者謂之小瞿曇於城外甘蔗園中以為精舍賊盜

官物路由園過捕盜尋迹執小瞿曇王令以木貫身射之

大瞿曇見悲哀棺斂取血泥團之還置精舍署左右器大

瞿曇言是道士若其至誠願天神有知使血化為人卻後

十月左化為男右化為女因名瞿曇氏純淑之姓十二

過去有轉輪聖王名大自在即第九族子孫相承八萬四

千王最後王名大茅草垂老無子委政大臣剃髮出家眾

號王仙諸弟子時行乞食王仙老不能行遂以草籠盛懸

甘蔗王第一妃善賢生子名長壽第二妃生四子一名炬面二名金色三名象衆四名別成菩薩本行

述曰沙弥塞云鬱摩王第四子尼樓本行經尼俱此翻
爲別成祐律師指懿摩王是釋種之先第四子莊嚴是

四十八

帶紀

卷五

统一

白淨所承南山指懿摩即第十輪王去菩薩一百卅第
四子莊嚴即白淨所承其說略同別成莊嚴兩譯不
同祇是已具一人

時善賢妃欲太長壽白王擯遣四子出國至雪山比自太

城居不數年間鬱為強國

父王悔憶遣使往召四子辭過不還父王三歎之曰我子

釋迦此云解作到雪山邊住直樹林中故名爲釋迦此云

舍經近雲山北舍夷林鮮撻蠻舍因名舍夷國律

翻爲直即前雪山直林之義妙玄云舍夷是西方貴姓

此但約義未見所出

別成王子拘盧拘盧子瞿拘盧菩薩本行

索四分律註師聲次第百三
 鉢摩王第四子莊嚴即別成鉢摩百輪王最後王名大善生

生南山釋迦譜云大善生即如來七世祖也
自百輪王後

六世祖魚婆羅王五世祖淚婆羅王四世祖尼求羅王三

四子一淨販王請經或有二子畏惡遠三子又難定二曰

飯王二子長調達諸經或云提婆達多次阿難陀三斛飯王二子長

摩訶男或云俱利太子次阿那律或云阿菟樓駄四甘露飯王二

子長婆沙次跋提

劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來二世旦作閻浮提王

二世獨王南州但鐵輪王耳

海三正烈七集圖

白冊
依紀
志
魏碑

大第草王
王最後名
舊曰一白

善思平
等至

第二

第六

第九族八

阿彌梨王
明婆王
彌尸和

利名子孫
第二
第五
第八

平等王
多羅業王
迦陵迦王
般闍羅王

輪五轉
輪王
輪九轉
輪王
輪十二
輪王

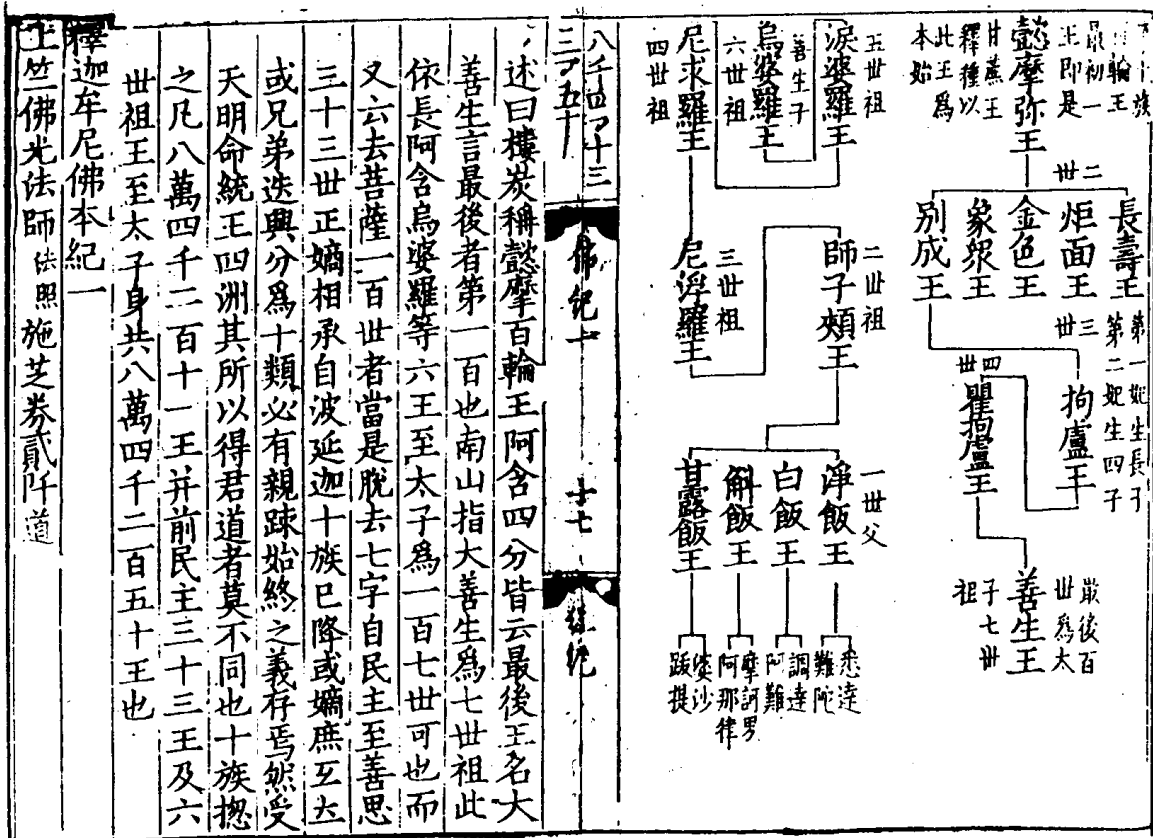
世為善
思王

波延迦王
善思王
第四
犍陀利王
拘羅婆王
第七
舍茅莖王
亦名王山

子第一
族有五
族有
八轉
族有
三十一
子懿摩弥
即是甘蕉

輪王

子 254—18

教主釋迦牟尼佛本紀第二 佛祖統紀卷三 天宋景定四明東湖沙門 志磐 撰

下世率

序曰四明法師之言云如來昔於大通之時覆講法華與無邊眾生作一乘之因矣以由中間退大樂五塵如來大悲恐其墮苦於是更以小乘而為救拔或用衍三而為導引如此大小種種成熟堪於今世悟入佛乘是故如來為此一事出現於世然其機發復少差殊故於一代而分五時有機堪能直入於實者有機但能迂入於實者雖此二類熟在一時若於華嚴頓談列圓被二種機者此機從始即見勝相若其中間習小深者雖於今世入一佛乘而於小先熟故為此機示現劣身初說三藏諸味調熟來至法華方開佛慧此機於始唯見劣身故天台師曰小機則示三藏佛身說法大機應以舍那佛身說法是故降神母胎即示兩相 然華嚴頓後方施小化譬如窮子急追不至徐語方來前頓後漸其義已成今那忽云降神母胎即示兩相須知諸文所論初頓後漸蓋是化緣施設之語今此所說大小雙應終歸一乘方盡鑑機始末之事如方便品思無大機念欲息化諸佛勸諭方施小乘次文卻云無量劫來讚涅槃法生死永盡我常是說是故思機然後施小此等之說皆是儀式不可據此以難今文預鑑羣機原始要終度物之意也 並別今觀二聖師所論則知如來出興

一八相自大機而觀之則始終無改無非華嚴自小機而觀之則遊化鹿苑諸教次第謂之舍那謂之釋迦一體而兩名由機有不同耳然則大小二始頓漸兩說五時施化一乘會歸是皆如來隨順機宜善巧方便令入佛慧之道今故得以述之

菩薩從兜率天將降神時有十佛刹微塵數菩薩皆與菩薩同願同行乃至普賢神通行願悉皆同等又以神通普現兜率天宮一一宮中悉現十方一切世界閻浮提內受生影像華嚴經○大機所見下兜率相

託母胎

序曰如來降神母胎雙垂兩應大機則見乘旃檀樓閣小

佛記二

二 佛記

機則見乘六牙白象大小在機而於如來應本未始有動此託胎之相也

菩薩已從此沒生於人間淨飯王家乘旃檀樓閣處摩邪夫人胎華嚴經從兜率下法身眷屬如陰雲籠月共降母胎

胎若虛空常宣妙法妙文○大機所見託胎相

住胎宮

序曰華嚴云如來住胎現大宮殿示現住兜率乃至般涅槃或見在兜率乃至或見入涅槃此則於住胎一相之中備見八相此荆溪所謂一一相中皆八相故也

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾而令母身安隱無患住母胎已心恒正念示現住兜率天初生為童子處王宮

出家苦行成道轉法輪般涅槃或有見佛種種說法或見在兜率天或見來處母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃華嚴經○荆溪云皆言或者一相中皆八相故○大機所見

示降生

序曰託胎降生皆所以示同於人法耳至於出入右脇周行七步俾大小兩機所見各殊者斯示現降生之相也

夫人攀金園樹枝而生菩薩諸天王眾各持香水共以洗沐華嚴經初生之時於十方面各行七步涅槃經○大機所見降生相

出父家

序曰華嚴云最後身菩薩欲令著家眾生捨離家法為現

佛記二

三 佛記

自在不屬它故宣揚出家功德勝故此示現出家之意有在於是也

又見出家詣道場成等正覺坐師子座華嚴經○大機所見出家相

成佛道

序曰華嚴云道場始成者且約大始而言既非本門實成則今此正是迹中之迹耳

菩薩於菩提道場始成正覺華嚴經菩薩言吾三十成道號為釋迦牟尼於寂滅道場坐金剛華王座說法梵網經○云三昧經並既成道已梵天勸請惟願如來當為眾生廣開甘露說無上法涅槃經○大機所見成道相

或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃

華嚴新譯此大乘有
傳魔今合在成道中

述曰自昔依起信論列大乘八相存佳胎而沒降魔依
四教義列小乘八相存降魔而沒佳胎今之所述正稟
二文以爲綱骨自下幾率至成道降魔皆先大後小以
列其相而於轉法輪中則有五時頓漸之義則大小二
機又蘊乎中矣妙宗之言曰佛應三土且說同居化有
始終須彰八相大機所見八相難思若應小機八種皆
劣此之謂也

下幾率

菩薩功行滿足位登一生補處生幾率天名曰聖善爲諸
天主說補處行期運將至當下作佛即觀五事觀諸眾生

皆是我發心已來所成

熟者堪受妙法觀此大千界

淨

提迦毗羅國最爲處中

聖王之後觀白淨王夫妻真正堪爲父母白淨或云淨
本行經云謂則德純備然諸觀摩邪夫人懷抱太子滿足
經未見白淨淨觀其義何謂觀摩邪夫人懷抱太子滿足

十月生七日已其母命終作此觀已告諸天子我應下生

白淨王家棄輪王佗出家學道成一切種智轉大法輪廣

利天人汝等是時亦當同會諸天子聞各心念言菩薩不

久當成正覺

因果經云小機

託母胎

時菩薩乘六牙白象發地率宮

按普曜經云淨信應下化

牙白象貴日之精放大光明普照十方以四月八日明星

滿室即還宿也

出時降神母胎向曉星明故曰時摩邪夫人眠寤之際見

六牙白象騰空而來從右脇入按普曜經云所以覺已

白王爲說瑞相王召婆羅門占之曰今此夫人胎中之子

必是正覺之瑞若不出家當爲輪王夫人日更修行六波

羅密天獻飲食不樂人聞之味時幾率天衆念言菩薩已

生淨飯王宮我等亦當下生人聞得先聽法於是諸天下

生數至九十九億又它化自在天下至四天王上至色界

天與其眷屬亦皆下生不可稱計因果有一天子名曰速

往至諸地獄大聲唱言菩薩從幾率天下生母胎汝輩速

發誓願求生人聞地獄衆生聞此語已各相觀復見光

明捨地獄身即生人中所有大千世界從昔已來種善根

五淨

事記三

五

佛統

者皆來於此迦毗羅城四面託生佛本行經云小

菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙晨朝爲色界諸天說法

日中爲欲界天時時爲諸鬼神於夜三時亦復如是成熟

衆生因果經云此經既云行住坐臥一護明菩薩謂

天人金團曰往昔補處善薩託生之家須具六十種功德

三代清淨汝下閻浮爲我觀察云云顯明即聖善

昭王元年己丑周之先王後名弄好耕農帝先舉爲農師

父遷居周原子季歷在殷後纘別姓姬氏後四世宣

季歷子昌昌父爲西伯姬封失道西伯受命稱王號曰

周昌子發發兵滅紂即天子武王追尊西伯爲文

王武王子紂爲成王成王子紂爲康王康王子昭爲昭

王昭王子紂爲成王成王子紂爲康王康王子昭爲昭

滿爲穆王

三十六年

甲寅 ○劉通原通鑑外紀昭王元年己丑二十六
年甲寅今諸書多稱二十四年相承之誤

夫人懷孕將滿十月其父善覺遣使白王我女懷藏聖胎

威德甚大慮產子後女命不久欲迎止嵐囍園中盡父子

情王即敕有司備儀禮送至父家行經時夫人即升寶座

前後獲盜匪國中十月滿足四月八日日出
前言四月八日降胎今言四月八日出胎並出因果經南

山云降臨出胎皆言四月八日則是十二月在胎文今此
文言十月滿足者且約人閒十月懷妊爲言若佛所行諸

夫人見無憂樹華葉茂盛即舉右手欲牽摘之

菩薩漸漸從右脇出時樹下生七寶蓮華大如車輪身隨

華上自行七步舉右手作師子吼云我於天人之中

卷之二
不
能

最勝按瑞應經云塞翁手而言曰天上天下

時四天王即以天繒接置寶几帝釋執寶蓋梵王持白

拂侍左右難陀兄弟二龍王於虛空中吐清淨水一

一涼以灌太子按普曜經釋梵雨香九龍下香水浴身身黃金色三十二相

放大光明照三千界天龍八部空中作樂歌頌佛德散華

亂墜一切天人讚歎種智遠成佛道度脫衆生唯有魔王

不安本座于時采女以天繒疊裹抱太子至夫人所青玄

還宮說奇瑞相王即嚴駕四兵車從導從入園見相歿

喜懼交懷前打力于置象與上隨從入切將計天和楚

豐於我羣臣歎異即奉太子入王本宮時諸驍同日生王

百男王家青衣亦生五百蒼頭王戲象生白子馬生白駒

牛羊亦生五色羔犢數各五百宮中五百伏藏自然而出

有諸商人入海采寶而還各貢珍奇王召諸婆羅門當爲

太子作何等名答言太子生時一切寶藏皆悉發出所有

謂瑞莫非吉祥當名曰嬰悉達又名類吉時八王亦同

又名車墜生白駒名捷步王後常使車墜侍從白馬給

乘瑞應王訪五百聰明相師令占太子相師言若當出家

成一切種智若在家者爲轉輪王相師又言有一梵仙名

阿私陀此云無比瑞應經名阿夷具足五通在香山中能斷疑惑王思

路險非人能到阿私陀遙知王意騰空而來相太子已悲

佛徒二
七
德記

法而言曰恨我不久命終生無想天不覩佛與不聞經法

若有具三十二相或生非處又不明顯此人尚爲轉輪聖

王今觀太子諸相得所又極明顯決定必成一切種智王

聞仙說慮恐出家起三時殿七寶莊嚴城門開閉聞四十

里五百采女宿衛殿宇華果衆鳥流泉浴池光麗心目以

悅太子生蒲七日其母命終以懷太子功德大故上生懷

和餘命十月七日故託神來時婦母摩訶沙門沙拔

述曰如來降靈示滅之目記年月者其統紛繁作正

義異說兩番以區別之初正義者有六其一周書異記

昭王二十四年甲寅歲四月八日有五色光入貫太微

記平王戊子南山感通傳天人云夏桀世度律師衆聖
點記貞定王甲戌開皇三寶錄王簡棲禪院寺記皆以
爲周魯二莊甚至孤山亦作此說其所注四十二章經
則取淨名疏云周時佛興星殞如雨蓋準瑞應經所言
流星下侍之事天台祇言佛興未嘗定指周莊雖云如
雨乃是借文左傳孤山誤認此語遂作二莊以釋以致
淨覺作記妄稱天台正取二莊然荆溪明言昭王甲寅
初無二莊之論是知異說自此可息矣若欲會同左傳
如雨之說則如文殊般涅槃經云佛滅度後二百五十
年文殊至雪山化五百仙人訖還歸本土放大光明徧
照世界入於涅槃自昭王至莊王正當二百五十餘年

10

中明

不答內懷慚愧禮太子足惟願爲說閻浮提書凡有幾種
太子答言或有梵書婆羅門書或佉婁書仙人有如是等六十
四書按備本行經太子八歲學書師毗舍多羅六十四書
中有提婆書天也那伽書龍也支那四書大唐也此
下具有天地八部四洲師白王言太子是天人中師云何
鳥獸等音聲諸書

故令我教王聞歡喜凡技藝典籍天文地理算數射御皆

悉自然知之因果時王復令釋種忍天教太子兵戎法式

為造一苑名曰勒劬太子與五百釋子入苑遊戲學一切

典籍四年之中及諸釋種皆悉通達佛本

三十三年辛酉太子在苑射戲提婆達多射著一鴈墮於苑

中太子拔箭以酥蜜封瘡達多遣使來言宜速見還太子

報言我已攝受此鴈自我發菩提心來我皆攝受一切眾

生況復此鴈而不屬我自此與達多結怨相競佛本

三十四年壬戌

三十五年癸亥太子年十歲王訪國中善知射者令教太子

師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭過七鐵鼓

射師白王太子自知射藝云何今我為師王大歡喜

唱令太子七日當出後園欲試武藝提婆達多最先出城

時有大象當城門住達多獨前以手擗頭即使躡地於是

軍眾次第得過難陀繼至以足指擗象擗著路旁太子出

城以手擗象城外還以手接不令傷損象又還蘇時諸人

民數未曾有達多至園最先發射徹三金鼓次至難陀亦

徹三鼓太子以弓力弱取王庫內祖王良弓即放一箭徹

過七鼓然後入地過大鐵圍山時提婆達多與難陀共相

撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟躡之於地以慈

力故不令傷痛因果

三十六年甲子

三十七年乙丑

三十八年丙寅

三十九年丁卯

四十年戊辰太子年十五歲王會羣臣諸小王仙人婆羅門

等皆悉雲集至二月八日以七寶器盛四大海水各各頂

戴傳授與王灌太子頂付七寶印立為太子時八國王亦

於是日同立太子因果

四十一年己巳太子啓王出遊前至王田息闍摩樹下見諸

耕人時淨居天作壤蟲鳥隨啄之見已悲慙即便思惟得

四禪地因果王尋太子見在樹下一切樹影悉移唯此樹

陰覆太子身如重雲間忽見明月善慶本

四十二年庚午太子年十七歲本行經釋種婆羅門摩訶

那摩有女名邪輪陀羅顏色端正智慧過人王即遣使往

迎為太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有夫婦道因果太

子有三夫人一瞿夷二邪惟檀即邪三鹿野以有三婦為

五三時毀毀有二萬采女十二遊經○文句云未曾有及

淫樂皆云是邪輪子二義云何通或可彼經舉大母此經

舉所生釋論釋謂邪是實女不孕即是瞿夷故知定是邪

輪子○瑞應經云十七歲納妃

四十三年辛未太子白王將遊園林前後導從出城東門時

淨居天化作老人頭白背偃見已還宮愁思不樂念言老

至如雷我豈獨免云何世人而不怖畏它日復從城南門

出淨居天化作病人身瘦腹大不能自持太子念言如此

病苦云何不畏即回車入宮少時復從城西門出淨居天
化為死人四人與行室家哭送太子語臣優陀夷曰世間
乃復有此死苦云何於中而行放逸即救回車最後出城
北門淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖太子問是何
人答言我是比丘修學聖道永得無為言已騰虛而去太
子索馬還宮而自念言我先見有老病死苦常恐為此所
逼今見比丘開悟我情示解脫路即思惟方便欲求出家
因果經云○按瑞應經云十四歲遊四門○本行經云太子
問何人答曰我佛弟子沙門也問何名沙門答曰三界兮
擾擾六趣兮昏昏識心
連本源故名為沙門

四十四年壬申
四十五年癸酉

佛紀

卷二十一

四十六年甲戌
四十七年乙亥
四十八年丙子
四十九年丁丑

出父家

五十年戊寅太子年二十五歲妙樂云若十九出家則二十
五出家○據寶藏經二十五出家
三十成道漸溪之言有合於此
往父王所作禮白言恩
愛集會必有別離唯願聽我出家學道王執其手流淚言
曰國未有嗣宜息此意時相師白王太子若不出家過七
日後當得轉輪王佐王聞益喜於城四門各置千人以為
防護王語太子我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世

若生一子不復相違太子即以右手指其妃腹便覺有娠
按瑞應經云指妃腹曰
御後六年汝當生男
二月七日思求出家身放光明照

諸天官諸天皆知太子出家時至即來禮足白言無量劫
來所修行願今正成熟太子答言如汝等語然父王教內
外官屬嚴見防衛欲去無從諸天即以神力令諸官屬悉
皆昏臥使無知者邪輪臥中即得三夢一月墮二牙齒落
三失右臂覺已具述太子語六月猶在天齒又不落臂復
尚存當知此夢虛假非實至於後夜諸天白言內外眷屬
皆悉睡臥今正是時太子即令車匿被捷陟來車匿流淚
而言曰今非遊觀之時云何中夜而忽索馬即舉聲號泣
欲令王官眷屬覺知以天神力昏臥如故車匿牽馬既至

五

佛紀

卷二十一

佛紀

諸天捧馬四足并接車匿帝釋執蓋從北門出其門無聲
自然而開行至天曉已三踰闍那三由諸天事畢忽然不
見行至跋伽仙人苦行林中即使下馬語車匿言我既捨
國至閒靜處汝與捷陟俱可還官車匿悲染能目勝捷陟
欲太子足候落如雨太子即就車匿取七寶劍自剃須髮
而發願言願共一切斷除煩惱及以習障帝釋接髮而去
讚言善哉時淨居天化作獵師身被袈裟太子見已而語
之曰汝所著衣是寂靜服云何著此而為罪行我今持此
七寶之衣與汝貿易答言善哉即脫寶衣而與獵者自被
袈裟大論云所買得衣
粗布僧伽梨也
時淨居天還復梵身上升虛空於
是車匿即牽捷陟嗚噎悲哽緣路而還跋伽仙人遙見太

子謂是天神與眾請坐即問仙人汝等苦行欲何所求答
言為欲生天太子又問汝等修諸苦因以求苦報終不離
苦言論往復明旦辭去車塵牽捷陟還入官城具白父王
王愛念情深即遣王師大臣尋至仙所仙云已過中路遙
見樹下端坐思惟大臣具告王意太子答曰豈不知恩但
以生老病死四患為苦耳我今終無返步大臣即留憐陳
如等五人密令伺察時太子比度按西域記恒河路經王舍城中頻婆娑羅王作觀沙王聞太子至願捨國相奉太
子答王今可於身命財修三堅法不應以不堅之法勸獎
餘人遂即別去時王告曰若道成日願先見度太子前行
至阿羅邏仙人處聞說從得初禪乃至入非想非非想處

五至

佛記上

五

佛記

名為解脫太子知非究竟即與仙別次至迦蘭住處論議
問答亦復如是太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中
憍陳如等五人住處於尼連禪河側靜坐思惟宜應六年
苦行以度眾因果天神進食一不肯受天令左右自生
麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦寂然
一心內思安般特思安住般涅槃故修此六妙門禪法
能發真明出離生死妙門者定後三思是慧定愛慧察
能通六法相通能至真妙門者定後三思是慧定愛慧察
至十名二隨知出故名為隨三止息心靜定四觀分別所
觀五還轉心反照六淨不起名之為淨遊止三四止觀出
入二門微妙神通無分散意意瑞應太子日食一麻一米或
七日一食陳如五人供奉太子遣人白王具說苦相王與

姨母及邪輪各嚴五百車資生之物令車塵領送皆悉不
受因果經云已上並小機所見出家相

述曰按瑞應因果中本起大論並云十九出家十二遊
增一中維長四阿舍出經和須密論並云二十九出
家當何所從今以如來八十壽除五十說法則定取梵
網無相三昧寶藏經等三十成道之言若以三十成道
除六年苦行則定取荆溪二十五出家上合寶藏之說
若約前後義定則有二事可證一者出家之後六年苦
行取成道之歲其數正合二者將出家時指妃腹曰御
後六年汝當生子後於成道之年果生羅睺按賢惠經
云出家修道六年苦行得一切智未曾有經云太子逃

佛記二

十五

佛記

至山澤勤苦六年得佛還國普遵經云父王聞太子得
佛以來六年今優陀邪往請云闍別以乘十有二年又
云佛還國入宮坐羅雲眾問訊羣臣皆疑太子捐國十
有二年何從有子此等經文並約出家六年成佛又經
六年還國逆而推之當以二十五為出家之年審矣蘇
山頌謂五歲遊歷此語無憑神智補注備論異同請以
荆溪之言為正

五十一
年
己卯

穆王
滿昭王
之子

元年
庚辰

二年
己辛

降天寶

三年

四年

太子心自念言我今修於苦行垂滿六年若以羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道即至尼連禪河洗浴身體時彼林外有一牧牛女名難陀婆羅有淨居天來下勸言汝可供養女人聞已大喜即見地中生牛糞上有乳漿即取奉太子咒願受食氣力充足佛行經云一牛乳主一女一名難陀一名取乳糞以上善藥有龍女奉天妙藥提即坐上如意即飽食身體相輝圓滿如舊昔釋迦云龍女獻妙林即趣畢鉢羅樹自發願言我坐樹下若道不成要終不起諸多言善提樹此樹為道言坐此樹下成道也其樹正名畢鉢羅又思惟過去諸佛以草為

佛記二

十六

佛記二

十七

佛記二

座成無上道釋提桓因化為凡人執淨草至菩薩前問汝何名答名吉祥菩薩喜曰我破不吉以成吉祥乃數以為座結加趺坐而自誓言不成正覺不起此座釋迦云佛為太子時出家求道淨飯王父遣釋種五人隨逐給侍憐陳如火器十力迦葉亦名是母親二人執五欲樂見太子初食麻麥心不忍可即便捨去頭顱此云云小賢甘摩訶男俱利文句五卷所出與此論無異此是父親三人執苦行淨太子後知非道捨而受食美飯酥乳三人謂其狂亂失志亦復捨去新論云因果經四義義先降魔後魔妙樂云既降魔已應轉法輪此大小機見之異也今文云降魔已入定明星出時霍然大悟則當以降魔為先也時魔王宮殿自然動搖魔王念言瞿曇當成正覺及道

成往壞亂之於是手執弓箭與諸眷屬俱往樹下語菩薩言汝應修轉輪王業捨出家法今若不起我試射汝菩薩怡然不驚不動魔王挽弓放箭停於空中其鏃向下變成蓮華魔王復遣三女白菩薩言仁者至德願侍左右菩薩答言汝若小善得為天身不念無常而作妖媚今便可去吾不相須時三天女變成老婢頭白面皺魔王即以輕語誘言汝若不樂人間我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝先修少施今得為自在天王此福有期垂還沈溺非我所須魔王曰我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言唯此地知于時大地六種震動地神涌出而語魔王菩薩昔以頭而觸勝國城妻子象馬珍寶而用布施

不可稱計為求無上正真之道是故汝今不應憚亂魔聞怖懼即自思惟我今當更設方便廣集軍眾以力迫脅時諸軍眾忽然來至充滿虛空執戟操劍多頭多目諸惡類形圍遶菩薩四方煙起四海涌沸是諸魔眾各盡威力角目切齒橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲空中有神隱身而言菩薩歷劫修習善果欲導眾生故今云何憚亂導師今日決定樹下成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座堪受妙定非汝所摧汝今宜應息憍慢意而奉事之是時魔王聞空中聲即還本宮惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛語云汝不急去我擲汝海水佛語波旬汝今先能動此凜瓶然後可能擲我海水時波旬不能令動軍眾壞散

藏寶波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺悔白言我父無智觸忤大聖願得慈亮

佛本行經○已上小機所見降魔相

述曰諸經云魔波旬在六欲頂別有宮殿今因果經乃指為自在天王如此則當第六天有此兩異蓋是譯者用義之不同也

成佛道

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日停光澄月映徹眾星燦爛天與妙華作眾技樂以用供養菩薩既降魔已放大光明即便入定思惟真諦悉知過去所造善惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實橫生苦樂明星出時霍然大悟即入日天曉也得無上道為最正覺因果經○此小機所

佛紀

十六

佛紀

見成道相○佛成道日斛飯王第二遣使白淨飯王言貴弟生男白飯王弟王心歡喜語來使云今日大吉是男當字為阿難此云舉國欣慶又名慶喜論○是歲邪輪夫人生子名羅睺羅此云覆障以在胎為障也時羅睺羅阿脩羅食月因為名初太子出家之日指妃腹曰卻後六年汝當生男至是在胎六年而生瑞應經

述曰大乘開住胎合降魔於成道小乘開降魔合住胎於託胎住胎見起信降魔見四教義此先達之論也今觀大小皆有住胎降魔之文如華嚴云菩薩住母胎已示現出家成道等相此大乘住胎也因果經菩薩在母胎行住坐臥一日六時為諸天神說法此小乘住胎

也華嚴離世間品菩薩出家成道降魔轉法輪等妙樂云四佛各有四降魔相此大乘降魔也因果經既降魔已即便入定明星出時得最正覺此小乘降魔也今欲順八相之言且用起信四教義二文開合為證

釋迦牟尼佛本紀二

徐開刊

月波無住法師宗淨施法考二百道

佛紀

十九

佛紀

教三摩迦牟尼佛本紀四

佛祖統緒卷第四

入涅槃

序曰如來所說一代法門其意在乎開顯大事因緣而已及乎人機既得大益則又為之說云所應度者皆已度畢於是唱入滅度以示化儀之有始卒將以起懈怠者之慕心垂訓未來之人尔至曰我不滅度常在靈山斯則如來不生不滅大般涅槃之旨

言涅槃者此有二義一者為法華未熟人追說四教具談佛性今知真常入大涅槃名拈拾殘機教四教謂如來調熟漸機眾生以法華涅槃皆為後教後味譬如田家先種

佛紀中

統紀

胡昶

先熟先收晚種後熟後收是以八千聲聞無量損生菩薩大德身子等於法華中得受記莚見如來性成大果實如秋收冬藏更無所作即是前番從摩訶般若出法華若鈍根人法華不入更用般若洵汰如五千自起人天被移此等未熟者更論般若入於涅槃而見佛性即是後番從般若出大涅槃故知法華前番如秋成大獲涅槃後番如拈拾餘殘十立

述曰法華開顯已廢方便其未熟者尚勞調停故於臨滅度時重施三教之權用顯一乘之實此追說之意也義在聖然五千先已結緣略聞開顯今此會中復為追說既於當座知常故須即施即廢此追泯之意也義在王

品 追說者重施也追泯者重會也法華已施已廢即是前番涅槃重施重廢即是後番籤之言曰涅槃重施方便又云泯者會合皆此義也

二者為未世比丘畜不淨物戒失樂誦外典不教佛經於佛法中起斷滅見天傷慧命亡失法身使乘戒俱失故更扶三藏廣開常宗設三種權扶一圓實故名扶律談常教難見大經云若言不許諸惡比丘畜八不淨是戒門事門此即扶律義案律云八不淨者一田園二種植三穀帛四畜人傳五養禽獸六錢寶七稱釜八象金飾牀及諸重物此之八物若說如來實不畢竟入於涅槃及遮外典此是乘門理門此即談常義據經合云如來實不畢竟涅槃方不兩字今是談常今籤文云如來畢竟入於涅槃此脫實用經補足若末代諸惡比丘破戒說如來無常及讀外典

佛紀中

土

統紀

則並無乘戒失常住命賴由此經扶律談常則乘戒具足故知此經為贖常住命之重寶寶引大經云若人藏積七惡王為用贖命乃當出用諸佛秘藏亦復如是為未來出諸惡比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅槃讀誦滅諸惡為說是經是經若滅佛法則滅

述曰法華開顯之後涅槃廣開常宗知一切眾生皆有佛性於是末代無知安於平等大慧之說忽略戒律不復經懷此戒緩之失也至於不讀佛經唯好外典此乘緩之失也是知誦經要在解義行持始可名東若稱誦出世之乘戒俱緩非三塗之歸而何歸如來以鑑未來唱商行寄金之典重扶三藏圓會真常顧命之言有在於是然則扶律談常之教正被今日凡在為學可不自

勉是以止觀方便具五緣中首明持戒以為助道要令
行人以圓三觀觀察所持十種戒本相相清淨事理俱
持乘戒俱急非同十二年中不知圓常唯明事相之戒
故義例有云雖依法華三昧妙行末代鈍根若無扶助
則正行傾覆故須扶律談常以顯實相若夫大經所云
於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩此即偏贊大
乘格量優劣之文豈當恃此便忽事戒止觀謂乘急戒
緩者以三塗身見佛聞經如華嚴涅槃鬼神龍畜皆預
列眾如是因果差降升沈非一云何難言理戒得道河
用事戒幸於人天受道何意苦入三塗 文不明此宗未
足與議涅槃最後之訓若但弘四分不讀大乘徒知專

律記四

三

律記

守鹿苑持犯之章曾未獲聞驚夢開顯之旨此為弘道
良用悲心如智者之滅弟子問誰可宗仰則答之曰波
羅提木又戒四三昧在焉乘左溪之逝則顧謂門人曰
吾六即道圓萬行無得乘戒為心本戒汝等師之是又
知列祖弘道未嘗不取本於乘戒俱急扶律談常之意
若論時味與法華同談其部內純雜小異 四教儀○句記
云云涅槃猶帶三乘此經純一無雜○然二經教意起盡
是同如法華三周說法斷聲聞咸歸一實 開通也○新
字訓決定依經文則後開顯遠明菩薩事也 涅槃亦
是先勝三脩 世人所隨邪師教相續為常通意為樂動轉為
是我劣三脩者聲聞三脩者依佛勝於劣脩以常樂一切
空無我無我所勝三脩者依佛勝於劣脩以常樂一切

五

律記四

四

律記

示諸比丘無常苦空無我虛偽不真法身常相無有變易
數受樂具八自在如是修者入秘密藏也 後三十六問明菩薩
十外道 斷真聲聞入秘密藏也 又涅槃臨滅更扶三藏誠約將
事 顯本也 義文廣辨菩薩 又涅槃臨滅更扶三藏誠約將
來使末代鈍根不於佛法起斷滅見廣開常宗破此顛倒
今佛法久住如此等事其意則別 玄文已上釋異義云
未分法華以本迹二門為初後二分初則開權顯實斷真
聲聞後明本門增進損生重更辨前開權化主又速成佛
故涅槃正說開為四段初純陀品去明涅槃施斷真三
四師子吼品去三品明涅槃藥用故知初已斷真
聲聞後但明於涅槃義用是故二經起盡是同
經云從摩訶般若若出大涅槃故合法華為第五時 四教
五十三年中 佛先往初利天三月安居遣文殊詣母所暫
屈禮敬三寶摩耶夫人聞之乳自流出直至佛口即與文
殊俱至佛所佛為說法得須陀洹果三月將盡欲入涅槃
帝釋作三道寶階佛與母別大眾導從下還祇洹 佛升初
述曰案行法經卻後三月我當涅槃則知說行法在辛
未十一月涅槃案升初利經三月安居則知說行法畢即
日往初利案此經三月將盡欲入涅槃則知此年二月
十四日下間浮提十五日入涅槃
時優填王 拘提繼纂世尊鑄金為像聞佛當下寶階象載
金像來迎世尊金像上下猶如生佛雨華放光為佛作禮
世尊合掌語像我滅度後我諸弟子以付囑汝觀佛三
案增一阿含經帝釋請佛升初利天為母說法優填王恩
視如來即以前禮作如來像高至五尺波斯匿王聞之
案增金作像亦高五尺時問浮提始有二像又西域記優
填王請自造以神力接工人上天親觀妙相用并說

佛姨母摩訶波闍波提此云大愛道不忍見如來滅度與五百除饑女禮佛退還精舍各在空中作十八變同時泥洹佛令阿難入城徧告理家優婆塞受戒在家者作五百梓材闍維畢取舍利造廟供養佛母泥洹經佛躬舉牀一脚阿難舉一脚飛在虛空往至冢間四部大衆各舉五百比丘尼增一阿含經天王舉牀佛在前掌蓋燒香供養為報恩故

眾祐律師曰姨母之德均為所生是故持舉之重爰酬鞠育將以厲後世無恩之人也釋迦

舍利佛目捷連不忍見佛涅槃遂先入滅七萬阿羅漢亦同時入滅時四輩弟子莫不荒亂如來以神通力化作二弟子在佛左右眾生歡喜憂惱即除多論

佛紀四

五

佛紀

表

述曰身子不忍見佛涅槃故先入滅而涅槃疏引大經則云身子見佛涅槃不憂常住不喜是知開顯之義不同附小之文

今日座中無央數眾或見如來入般涅槃像法決疑經

二月十五日佛在拘尸那城此云三角力力士生地安羅漢樹間

臨涅槃時出大音聲普告大衆今日世尊將欲涅槃一切眾生若有所疑今悉可問為最後問時世尊晨朝從面門放種種光徧照十方六趣眾共相謂言當疾往詣勸請如來莫般涅槃涅槃經

述曰如來以聲光普告大衆而六趣之中有能相謂勸請者蓋是大權示現主首之倫故能次第轉告三塗實

報之眾故此經列眾有稱諸天八部師象鳥獸皆名為王者此意可知

時弟子四眾諸大菩薩閻浮諸王大臣長者四天王諸天子八部諸王山海諸王師子象王諸鳥獸王唯除迦葉阿難二眾及阿闍世王佛以聲光召五十二眾時迦葉在耆王善父身生悲愴請佛微悔即還本宮各持供具詣佛供養皆默不受是時會中優婆塞純陀白言我等欲從如來求將來食唯願哀閔受我微供佛云我今受汝最後供養令汝具足檀波羅密純陀白言雖知如來方便示現涅槃而我不能不懷苦惱佛讚善哉能知如來示同眾生方便涅槃時天龍八部勸請如來唯願久住不入涅槃世尊為

佛紀四

五

佛紀

表

說伊字三點如來之身解脫般若三法如世伊字梵書三點不橫時諸比丘請說無常苦空無我佛說出世常樂我淨世間四顛倒法諸比丘言如來永無四倒了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等舍離四倒佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來云佛告大衆今以正法付囑國王大臣及四部眾應當勸厲諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部眾應當苦治涅槃經

述曰佛告諸比丘所有正法悉已付囑迦葉此為正付法以迦葉能繼世傳持也又云今以正法付囑王臣四眾此是旁付法以在官能治人護法也

佛告大衆從今日始不聽聲聞弟子食肉

涅槃經

述曰梵網制菩薩不應食肉鹿苑之際小乘病開魚肉
楞伽則不應菩薩食肉釋籤謂在四含後為漸制之始
既云菩薩不應食肉故知小教仍開今涅槃始不聽聲
聞弟子食肉從今日始則知大小俱制正見扶律之意
末代出家可不知奉

阿闍世王既害父已身生惡瘡邪見六臣咸言六師能治
王病耆婆白言唯佛能治王聞佛欲涅槃悶絕躡地世尊
大悲入月愛三昧放清涼光往照王身身瘡即愈王與夫
人國民五十八萬往拘尸城佛為說法所有重罪即時微
薄王及夫人采女皆同發菩提心遠佛三匝辭還還宮

四

佛告阿難

七

表

佛告憍陳如阿難何在陳如答言在娑羅林外去此大會
十二由旬為六萬四千億魔之所繞亂是諸魔衆悉自變
身為如來像宣說一切諸法示現神通阿難念言如是神
變將非佛所作邪阿難入魔宮故極受大苦以是因緣不
來至此佛告文殊阿難吾弟給事我來二十餘年所可聞
法具足受持喻如瀉水置之器是故我今顧問何在欲
令受持是涅槃經今為諸魔所惱汝持是大陀羅尼可往
救護文殊受已至阿難所魔王聞咒悉發菩提心捨於魔
業即放阿難歸至佛所

述曰阿難初為摩登伽女所攝佛教文殊將咒往救所
以為說首楞嚴大定之發起後於娑羅林外為魔所

燒佛教文殊將咒往救所以為魔王發菩提心捨於魔
業之緣起未可以聲聞小果為之籌量至言侍佛左右
唯證三果滅後結集方證四果此皆阿難用方便道特
留殘結耳內秘菩薩外現聲聞佛為授記山海慧自在
通王佛當約此意以為之論

佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀羅年百二十
雖得五通未捨憍慢汝可往彼語云如來出世如優曇華
於今中夜當般涅槃若有所作可及時作阿難受教往作
是言須跋陀羅言善哉即與阿難還至佛所聞佛說法得
阿羅漢既證果已白言世尊惟願少住教誡莫般涅
槃世尊默然不許須跋陀羅不忍見如來涅槃即先入滅

四

佛告阿難

八

表

佛告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究
竟無復施為後分。時阿難以阿泥樓豆語咨啓四問佛
告阿難如汝所問六羣比丘惡性車匿行汙他家云何共
住我涅槃後車匿比丘漸當調伏捨本惡性佛去世後以
何為師者尸波羅戒是汝大師佛涅槃後依何住者依四
念處嚴心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受不在
內外中間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處
觀法不得善法不得不善法名法念處一切行者應當依
此四念處住如來滅後結集法藏一切經初安何等語者
當安如是我聞一時佛住某方某處與諸四衆而說是經
後分。時阿難請問如來般涅槃後云何殯葬佛言當如

轉輪聖王葬法用白氈纏身塗以末香金棺鐵槨持盛王身灌以酥油香薪燒之火盡收取骨末起塔表刹見者悲喜思王正治我今聖王亦復如是我此國土未來眾生水葬火葬塔冢之葬其事為多閻浮界內有振旦國我遣三聖在中化導人民慈哀禮義具足家墓因緣○止觀我仁義先驅真道後修清淨法行經光淨菩薩後續孔子迦葉菩薩後續老子月光菩薩後稱頌回佛說涅槃時有萬五千億人於是經中不生信心是人於未來亦當得信

述曰此見妙句未知據何文此等極鈍根人即是末代出家具正信學佛法者我輩何幸得預此流

如來臨入涅槃諸天大眾皆來供養唯螺髻梵王不來觀

五子

佛紀四

九

佛紀

卷

省時諸大眾惡其我慢使百千咒仙往彼令取乃見種種不淨而為城塹犯咒而死復策無量金剛持咒而去乃至七日無人取得大眾悲哀說偈如來即以大徧知神力隨左心化出不壞金剛於大眾中顯大神通三千世界六反震動即騰身至梵王所指彼穢物變為大地報梵王言汝大愚癡如來欲入涅槃汝何不去即以金剛不壞之力微以指之梵王發心至如來所後迹金剛要門○更稱續跡者如經云金剛指梵王藏佛變為大地所謂以神通變其跡境故得名之為續迹金剛也世尊將入涅槃是時中夜寂然無聲為諸弟子略說法要汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木又當知此則是汝大師若我住世無異此也經教

佛告眾曰我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃實不畢竟涅槃是故當知是常住法不變易法涅槃經

時世尊於七寶牀右脇而臥頭枕北方足指南方面向西方後背東方如來中夜寂然無聲於是時頃便般涅槃安羅樹林四雙八隻入涅槃已東西二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂覆寶牀蓋於如來慘然變白猶如白鶴大眾哀聲普振一切世界涅槃經時一切人民即入城中作七寶金棺栴檀沈水香華幡蓋至如來前而申供養大眾悲哽共扶如來入金棺中遣四力士請棺入城力不能勝乃至遣十六力士亦不能勝時阿泥樓豆語力士言縱使盡城內人共舉佛棺亦不可得當須大眾諸天助汝舉棺乃

四子元

佛紀

十

佛紀

卷

得入城所言未既帝釋即持寶蓋垂在空中乃至色界諸天皆如帝釋供養聖棺世尊大悲即自舉棺升空高一多羅樹從西門入從東門出從南門入從北門出如是左右遶城經于七匝徐徐空行至茶毗所下七寶牀時四天王各持天上栴檀沈水各五百根乃至第六諸天世間大眾各持栴檀沈水至茶毗所涅槃經二月二十二日如來涅槃已經七日將欲出棺大眾哀泣共扶如來置七寶牀香水灌洗妙兜羅綿纏頭至足白氈千張次第纏身共扶如來入寶棺中以妙香木成大香樓舉棺樓上大眾各持香炬至香樓所皆悉滅沒後分阿那律升忉利天以告摩耶夫人摩耶自天而下棺自為

開世尊起合掌曰遠屈下來復語阿難曰汝當知為後世不孝眾生故從金棺出問訊於母人經

時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬案赴佛涅槃經云迦葉在佛茶果山去舍衛二萬六千里教授一千弟子此蓋部別不同當以涅槃後分所出為正迦葉於正受中心驚身顫從定中出見地大動即知如來已入涅槃即將弟子往拘尸城至佛棺所如來大悲為迦葉故棺自然開顯出真金紫磨堅固色身迦葉哀哽即以香水灌洗千體纏身棺開即閉迦葉說偈如來復現雙足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從心臂中火涌棺外漸漸茶毗經于七日香樓乃盡後分○案禁執火以然香薪此部別不同當以後分所出為正

四七一

佛紀四

十一

統紀

卷

佛滅度已始經七日大迦葉告五百阿羅漢令詣十方世界盡集六通阿羅漢得八億八千眾於雙樹間聽受法言

分舍利

序曰智者有言此舍利者是戒定慧之所熏修究其為義則有生法全碎之辨我不滅度常在靈山此豈非法身全身乎今論涅槃之後八萬四千則唯示生碎二身尔如來久遠劫來數數出現蓋將開生身之迹以顯法身之本即碎身之俠以見全身之偏大權益物可勝思議者哉

二月二十九日如來茶毗已經七日帝釋開棺取佛右牙天上起塔有二捷疾羅刹盜取佛牙一雙時城內大眾收

取舍利滿八金罍入拘尸城七日供養後分○舍利此云骨身

三月六日如來本生眷屬迦毗羅國王父王淨飯二子一問佛云國嗣永絕則知既崩之後無後繼者今此迦毗羅王蓋是國人太兄弟之子為其後故今云本生眷屬也諸釋種等經三七日知佛涅槃入拘尸城請求舍利不果所請阿闍世王詣佛懺悔洗滌身瘡極重罪滅即還本宮於涅槃夜夢見月落召問諸臣答言是佛涅槃之相王即將臣從至拘尸城請求舍利不果所請時毗離外道名王阿勒迦羅王毗耨不畏王遮羅迦羅王波肩羅王各將臣從入拘尸城請求一分舍利還國供養不果所請後分○國并拘尸那共為八國

時八國王共爭舍利有大臣優婆塞諫八國王時帝釋化

四三

佛紀四

十二

統紀

卷

作人語我等諸天亦應有分阿耨達龍王言我等亦應有分若不見與力足相敵時優波吉告言諸君且止此舍利宜共分之何須見諍即分舍利而為三分一分諸天一分龍王一分八王後分

八國共分舍利闍王得八萬四千數又別得口髻還國道逢難頭禾龍王從求舍利闍王不與龍言我力能壞汝國土闍王怖畏即以佛髻與之龍王於須彌山下起水精塔闍王還國以紫金函盛舍利作千歲燈於五洹河水中作塔藏之內有王經

八國舉兵爭求舍利姓煙婆羅門高聲唱言當作八分時拘尸城得第一分乃至闍王得第八分各還本國起塔姓

煙婆羅門得盛舍利瓶還那羅聚落起塔羅延婆羅門得
炭還國起塔是時閻浮提始有十塔十論

集三藏

序曰荆溪論結集三藏則有三處一千結集正當最初後四月七百結集為滅後百年跋闍擅行十爭周厲王三十五通塞五百結集為四百年後因伽毗王請僧論道不同志未檢然法苑珠林李長者合論並依處胎經以滅後七日為五百結集今案本文迦葉告五百正是遣使集眾未為正結集則當以荆溪之論為正

四月十五日大迦葉如是思惟應當結集三藏今法久住即往須彌山頂搥銅犍音度地聲論翻為鐘五分律隨雅有音度地聲論翻為鐘五分律隨木銅鐵鳴者皆名犍地諸

四七五

佛說

十

卷

律多作 說偈曰佛諸弟子若念於佛當報佛恩莫入涅槃諸弟子得神力者皆來集會迦葉選得千人皆阿羅漢唯除阿難闍王日給千人飯食中夏安居三月初十五日說戒時迦葉入定以天眼觀阿難一人煩惱未盡手牽令出阿難慚泣白言佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結不斷耳大迦葉復言汝更有罪汝勸佛度女人出家使正法滅五百年阿難言三世諸佛皆有四部迦葉復言佛欲涅槃背痛臥言須水汝不供給阿難言是時五百乘車截流而度水濁不取迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若滅一劫汝應答云佛應住壽一劫若滅一劫佛三問不答故今世尊早入涅槃阿難言應滅

我心是故不答迦葉復言汝與佛製僧伽梨衣製徒類反敬迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可恥阿難言我思女人見佛陰藏相父基恥女形欲得男身修行種種佛之德根非為破戒迦葉令作六種突吉羅罪僧中悔過突吉羅此云惡迦葉復言斷汝漏盡然後來入阿難思惟諸法求盡殘漏定力少故不即得道後夜欲過疲極偃息仰臥就枕霍然得悟入金剛定破一切煩惱得六通後夜到僧堂敲門迦葉語云汝從門鑰孔中入來阿難即以神力從孔中入禮拜懺悔迦葉乃云汝莫嫌恨還汝本座阿難禮僧已升師子牀音度地聲論翻為鐘五分律隨迦葉告言佛所說法一言

五

佛說

十

卷

一字勿使有關時阿難最初出經第一胎化藏第二中陰藏第三摩訶衍方等藏第四戒律藏第五十住菩薩藏第六雜藏第七金剛藏第八佛藏是為經法具足時阿難發聲唱言我聞如是一時佛住所居處迦葉大眾皆悉隨嘆嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱我聞經阿難身與佛相似短佛三指初登高座眾起三疑或疑世尊重出或疑它方佛來或疑阿難成佛及唱我聞三疑俱遣妙句阿難集法藏自云佛初轉法輪我是時不見如是展轉聞智論舊云阿難得佛覺三昧力自能聞覺力故佛覺舍利弗問經阿難修不又未聞經願佛重說故佛口密為說阿難親承佛旨如仰完器傳以化人以瀉異瓶

佛已涅槃從金棺出金臂重為現入胎之相諸經皆聞
胎相尚聞況後諸經句記○此即遺現入胎乃至轉法輪
皆得以阿難面於佛前自聞授記即時憶念過去諸佛法
藏通達無礙如今所聞亦識本願法華學熟
如來在此鐵圍山外十方諸佛並皆雲集說法亦名話經
後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢結集大乘法藏各言其
經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞故知不局阿
難亦可註引聞諸經餘弟子則偏局當部淨名疏
如來滅後於畢鉢羅窟大三座部主結為三藏阿難誦出
經藏迦葉誦出論藏優波離誦出律藏此即上座部更有
一千賢聖命婆尸迦於窟外結集名大眾部此二部通稱
五部五
律部四
為僧祇律是為根本僧祇律○此文分三藏
阿難從佛請願二十年中所說盡為我說報恩
摩得勒伽論說十二部經唯方廣部是菩薩藏十一部是
聲聞藏又佛為菩薩聲聞說出苦道為菩薩藏聲聞藏智
論云大迦葉與阿難在香山撰集三藏為聲聞藏文殊與
阿難集摩訶衍經為菩薩藏涅槃云十一部經二乘所持
方等部為菩薩所持是以經論略唯二種妙立
眾經論明教非一若摩得勒伽有二藏聲聞藏菩薩藏又
諸經有三藏十一部是聲聞藏方廣部是菩薩藏合十一
部是雜藏又有四藏者更開佛藏菩薩胎經為八藏胎
化藏中陰藏未為阿難說時即是秘密教為阿難說後即

是不定教摩訶衍方等藏即頓教戒律藏即三藏教十住
藏即方等教雜藏即通教金剛藏即別教佛藏即圓教胎
即是如來註胎所說諸經中陰
即是如來胎所說一切諸法
世尊滅後百年毗舍離城跋闍子比丘擅行七事聽兩指
抄食得聚落聞得寺內後聽可得常法得受金銀彼於布
薩日檀越有施金銀而共分之如是簡擇一一檢校乃至
十事非法非毗尼非佛所教七百阿羅漢集論法毗尼故
名七百結集四分
贊曰能仁寂默成佛久遠仁賢劫波乘時利見一代施化
歸宗開顯天人羣生咸開宿願所應度畢示迹泥洹不生
不滅常在靈山未來修學盈滿世間共期佛慧奚獨真丹
律部四
釋迦牟尼佛本紀四
東湖尊教雙清法師處謙施芝券一百道

西土二十四祖紀第一 佛祖統紀卷五

天宋景定四明東湖沙門

志磐

西土二十四祖

始祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者

三祖商那和修尊者

旁出末田地尊者

四祖優波迦多尊者

五祖提迦多尊者

六祖彌遮迦尊者

七祖佛駄難提尊者

八祖佛陀密多尊者

九祖脇比丘尊者

十祖富那夜奢尊者

十一祖馬鳴尊者

十二祖迦毗摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

十四祖迦那提尊者

十五祖羅睺羅尊者

十六祖僧伽難提尊者

十七祖僧伽舍尊者

十八祖鳩摩羅尊者

十九祖闍夜多尊者

二十祖婆修槃駄尊者

二十一祖摩訶羅尊者

二十二祖鶴勒那尊者

二十三祖師子尊者

止觀論之辭曰行人若聞付法藏則識宗元付法藏人始

迦葉終師子二十三人未田地與商那同時取之則二十

四人諸師皆金口所記

並是聖人能多

利益四尊者出現於世流傳我法十輔行云像末四依弘宣

佛化傳中既云並是聖人故多是四依亦可通於三二以

初依屬凡不得名聖也

妙立云五品六為初依十住為

法為世所依初依小乘內外凡二依初果三依二果四

為四依此約大乘論四依若理經云有依三種人能護正

依四果此約小乘論四依今言付法乃是大乘故補行
言是大乘四依也言傳中者即付法藏傳一名付法藏因
經今論祖承傳大法而翻多諸祖云證小果者進荆溪意
謂四果是真福田化道易行宜作此像即是四依為四果
像是知金口諸師皆破無明住任在四依內弘大法而外示
小像為明付法撰二十四祖紀

始祖摩訶迦葉尊者此云大猷光古仙人身光隱藏餘光
明飲藏餘光佛弟子中有十力迦葉三迦葉名畢鉢羅提樹
生故從樹立名而羅閱祇國人此云王舍城即摩父迦毗
羅古者金光明仙人之後世稱大富長者十六大國無以為
鄰千倍勝瓶沙王此云頻婆娑王王有金犁千具畏勝於
王城一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

庫容三百四十斛昔毗婆尸佛入滅之後此云塔像金色
少處闕壞時有貧女丐得金珠欲補像面時迦葉為鍛金
師既為補治因共去誓願我二人常為夫婦身真金色恒
受勝樂以是因緣九十一劫生天人中最後得生第七梵

天初禪大梵居六時摩伽陀國此云不害有婆羅門巨富無量
而無子息舍側有一樹神常往乞子歷年無應瞋忿語曰
今更七日奉祀若復無驗必當燒樹樹神愁怖即詣梵天

梵王天眼見一梵天臨當命終勸其往生滿足十月生一
男兒身真金色光明赫奕照四十里身具三十相此云白
豪肉髻相師占云此兒宿福必當出家年至十五欲為聘

妻兒語父母能為我得紫金色女我當納之父母即召諸

王城一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

庫容三百四十斛昔毗婆尸佛入滅之後此云塔像金色

少處闕壞時有貧女丐得金珠欲補像面時迦葉為鍛金

師既為補治因共去誓願我二人常為夫婦身真金色恒

受勝樂以是因緣九十一劫生天人中最後得生第七梵

天初禪大梵居六時摩伽陀國此云不害有婆羅門巨富無量

而無子息舍側有一樹神常往乞子歷年無應瞋忿語曰

今更七日奉祀若復無驗必當燒樹樹神愁怖即詣梵天

梵王天眼見一梵天臨當命終勸其往生滿足十月生一

男兒身真金色光明赫奕照四十里身具三十相此云白

豪肉髻相師占云此兒宿福必當出家年至十五欲為聘

妻兒語父母能為我得紫金色女我當納之父母即召諸

王城一耕犁但用九百九十九雙牛金犁有六十庫金粟

庫容三百四十斛昔毗婆尸佛入滅之後此云塔像金色

少處闕壞時有貧女丐得金珠欲補像面時迦葉為鍛金

師既為補治因共去誓願我二人常為夫婦身真金色恒

婆羅門鑄一金女輿行村落高聲唱言若有女人見金神者後出嫁時必得好婿女聞悉出唯一女軀體金色獨不肯出諸女強將共見金神婆羅門見即為聘得夫婦二人了無怨意各住一房父母知已毀除一房今共同室迦葉語曰我若眠時汝當經行汝若眠息我當經行夫婦節操深厭世間求出家即舍家事深入山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即著壞色納衣自剃須髮空中天神而告之曰釋迦如來今與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住迦葉聞語即趣竹園佛往逆之至跋耆聚落值佛奉上寶衣佛即授以糞掃大衣初聞增上戒定慧即得無漏時已百二十歲其婦相續亦得阿羅漢

我師我是子云毗邪離城有長者維摩詰方便示病憐益眾生佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉自言我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔貧里行乞維摩詰來謂我言以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我聞說是語即於一切菩薩深起敬心不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾經摩訶世尊於法華會上告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之時舍利弗於此法說領解世尊授記未來作佛號曰華光復告舍利弗今當復以譬喻更明此義遂說長者大宅歉然火起長者方便誘諭諸子以羊鹿牛三車玩好之具引之今出然後等賜高廣大白牛車如來亦復如是初說三乘引導眾生然後但以大乘而度脫之時大迦葉等四大聲聞於此領解遂說窮子之譬謂如窮子捨父逃逝五十餘年後雖遇會志意下劣二十年中常令除糞過是已後心相體信結會父子正領家業自言我等昔來但樂小法世尊以方便力說如來智慧今我方知世尊於佛智慧無所吝惜是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之於是世尊復告迦葉說藥草喻遂成其解而語之曰汝於未來當得成佛名曰光明

佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉當為汝
等作大依止迦葉經○此別付法○阿難問經我入涅槃
時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由
旬迦葉於正受中心驚身顫從定中出見地大動即知如
來已入涅槃即將弟子往拘尸城至佛棺所如來大悲為
迦葉故棺自然開顯出真金紫磨堅固色身迦葉哀哽即
以香水灌洗千甃纏身棺門即閉迦葉說偈如來復現雙
足千輻輪相出於棺外迦葉禮讚金剛雙足還自入棺從
心胷中火涌棺外漸漸茶毗經于七日香樓乃盡迦葉經○
迦葉與弟子向拘尸城路見梵志手執受陀羅華謂曰此
尊涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼聞得斯華
來出起經佛茶毗已始經七日迦葉告五百阿羅漢令詣十
聖坊

方集諸羅漢得八億八千盡集雙樹間聽受法言菩薩處
胎經
至中夏安居初十五日迦葉共千羅漢在王舍城結集三
藏闍王日給千人飯食足滿一夏論迦葉弘持正法至二
十年當周懿王
四歲各建大禮八塔建舍利塔次入龍宮禮佛髻塔次升
七寶塔
天上禮佛牙塔去辭闍王適值王寢即往維足山其山三
峯如仰
取草敷座而發三願一願此身及所持衣鉢俱不
壞待至慈氏下生二願入滅盡定已三峯合一三願阿難
闍王若至願山暫開時闍王夢屋梁折王覺已悲歎即往
維足山見迦葉全身儼然在定王發聲哀哭積諸香木欲
闍維之阿難為言迦葉以定住身以待彌勒不可得燒王

阿難而作是言往古定光佛為沙門時畜一沙彌常令誦
經若經少闕即便誦責時沙彌為師乞食若少稽留經不
充課極為其師之所訶罵沙彌愁惱且行且誦時有長者
問知其故語沙彌言勿生憂惱從今已後常相供給時此
沙彌不復行乞專心讀誦經常充足時沙彌者即世尊是
施食長者即阿難是以斯福緣智慧深妙摠持多聞沙彌
誦經宜得摠持之益長者供食亦檀多聞之功信知世間
造善造惡隨所作事資成之者必當均獲其報氣分所感
免為阿難遊行宣化幾二十年嘗至竹林中
外竹林寺聞
比丘誦偈若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得親
見之阿難慘然曰此非佛偈當云若人生百歲不解生滅
法不如生一日而得解了之比丘向其師說師曰阿難老
朽言不可信阿難後時聞彼比丘猶誦前偈即自思惟今
此比丘不受吾教於世無益宜入涅槃即詣闍王適值其
睡王夢蓋莖折即便驚覺門人告言阿難入滅故來相見
王發聲問何所在答云已向毗舍離國即嚴四兵象馬
車步
追至恒河阿難乘船在河中流王稽首白言三界明燈願
勿涅槃時雪山有五百仙人觀見阿難將欲涅槃飛空而
至求哀出家即化恒河變成金地為諸仙人說法成阿羅
漢俱時入滅即未田地
五百仙人
阿難分身四分一分與釋提桓因一分與娑伽龍王一
分與毗舍離子一分與阿闍世王四處各起寶塔供養
利利見法華付法藏
大論文句妙樂

三祖商那和修尊者王舍城長者也過去世為商主路見辟支佛身嬰重病即為求藥治瘵見其衣極弊惡奉妙甌衣辟支佛言此商那衣或翻草衣西域有九枝秀草若羅漢生則此草生於淨地之上也以此出家成道故當著此而入滅也即飛空作十八變便取涅槃商主悲哀積諸香木闍維舍利起塔供養願我來世功德威儀及以衣服如今無異由斯願力於五百世身中陰恒服此商那衣最後身衣從胎俱出隨身增長出家變為法服具戒變為九條因名商那和脩按西域記梵行有伽藍藏商那九條衣條赤色商那入滅留此絮如來昔發願弟子曰法盡之後方乃變壞今已少損矣遊摩突羅國見樹林榮茂告阿難曰吾滅度後當有比丘商那和脩於此山中起僧伽藍說法教化後商那入海大

獲珍寶往詣竹林設大施會聞佛世尊迦葉目連皆已滅度即便嚴辦為般遮于瑟此云三及造門樓阿難告曰汝今已為財施復當作於法施出家學道利益衆生商那答言甚適我願即度出家成阿羅漢乃往曼陀山以慈三昧化二毒龍子營建禪室復往罽賓國象白山中安坐入定時弟子優婆塞多有五百弟子猶處生死憍慢貢高翹多即入三昧觀此諸人與己無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和脩商那神力從空飛來衣裳弊惡坐翹多座弟子咸瞋是何弊人戲我師座以白翹多翹多至房頭面作禮弟子念言師雖為禮盛德勝之商那手指虛空便下香乳如高山泉注翹多不曉是何三昧商那為言此是龍

奮迅三昧如是次第第五百三昧都不了知一一為說又語翹多如來三昧目連不識目連三昧餘聲聞識吾師阿難三昧我亦不知今我三昧汝亦不知我涅槃後七萬七千本生諸經一萬阿毗曇藏八萬清淨毗尼皆隨我滅時諸弟子方自責悔商那復為說法皆得阿羅漢果商那即飛空作十八變而入涅槃翹多積諸香木以火邪旬收取舍利起塔供養付法藏經

阿難末田地尊者雪山五百仙人之導首也阿難欲入涅槃至恒河中其地大動諸仙知之飛空而至俱求出家阿難即化河水悉成金地五百仙人俱得出家成阿羅漢此地為中時末田地欲先涅槃阿難囑云佛記汝仙在河中得戒也

當於罽賓國建大佛法阿難涅槃後末田地乃往罽賓降伏惡龍住持佛法臨涅槃時涌身虛空作十八變然後入滅付法藏經

四祖優婆塞多尊者摩突羅國人容貌端嚴慧辯才商那初教繫念若起惡心當下黑石生善念時當下白石翹多如教攝念初黑偏多次白黑等至七日滿唯有白石商那即為宣說四聖真諦應時逮得須陀洹果時城中有一姪女名婆須密聞翹多端麗遣人延召翹多不許有長者子共姪女宿值賈客遠來大齋珍寶求女交通女貪其寶殺長者子埋置舍內長者之家推求至舍得之具陳國王即取姪女斬截手足剗其耳鼻棄於冢間翹多往化

至姪女所婆須密云我以妙容相召不顧今既殘毀何用
來為答言我為觀汝實相故來不為欲也汝本以色誑惑
眾生譬如畫瓶盛滿臭穢智者了之終不樂著今應諦觀
此色無常眾苦積聚如癰如瘡宜勤方便而求解脫姪女
心開得法眼淨命終生天趣多因觀諸法苦空無常應時
速成阿那含果初見商那便求出家商那問汝年幾答云
十七商那曰汝身十七性十七趣多曰師髮已白髮白邪
心白邪商那知是法器即度出家受具戒已即得阿羅漢
道商那謂曰佛記汝在百年後坐禪第一大化眾生趣多
受教集眾說法魔王波旬化作白象七寶莊嚴現為女人
端正奇麗舉會觀視無聽法心趣多知魔所為以蛇狗人
三屍化作華鬘以加其頸還見死屍蟲蛆臭爛盡其神力
去之不能滿身虛空問諸天眾梵王謂曰十力弟子所作
神力豈能解之汝若歸依尊者可得解波旬乃往尊者
所五體投地求解三屍尊者謂言汝於正法更莫境然
後乃當為汝解之魔言受教尊者乃為解去三屍趣多每
以不見佛為恨因問魔曰汝曾見佛其相如何汝能現否
曰能即於大林前現一佛形相好奇特如紫金山光照十
方梵釋扈從趨多歡喜不覺致拜魔即復形前接曰我是
凡夫何當聖禮至第四日魔更下來以大音聲普告一切
欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲
說法承當往詣趣多尊者聽受妙法至心修行是時城中

男女皆共雲集隨其所應說種種法百千眾生得須陀洹
萬八千人成阿羅漢時阿迦迦王即阿闍世王聞尊者在憂陀山
為眾說法遣使白言欲來問訊尊者以處所隘陋躬自往
詣至華氏城為王摩頂說偈指示如來往昔遊行住之
處悉今起塔趣多化度眾生夫婦俱得阿羅漢者乃下一
籌壽長四十蒲一石室室高丈六縱廣亦爾神通化用與
佛無異但無三十二相舉世號為無相好佛化緣已畢作
十八變而取滅度以室中籌用為邪旬人民號法共收舍
利起塔供養付法藏經
五祖提迦多尊者摩突羅國人初趣多化緣將畢往至其
父長者家問言大聖何以獨行趣多答曰我出家人無有
給侍若有人者當見垂惠長者答言若後生子必相奉給
後生男名提迦多善學經論往從索之將至僧坊度令出
家年滿二十為受具戒初日斷見諦結得須陀洹第一羯
磨薄姪怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得阿那含第
三羯磨頓斷三界煩惱建去梵行成阿羅漢三明遠照六
通具足遊步隱顯自在無礙趣多告曰我涅槃時至以此
法寶持用付汝汝當流布後提迦多化度世間於中印度
而取涅槃天人悲感收取舍利起塔於班茶山中付法藏經
六祖彌遮迦尊者中印度人為八千仙人導首多聞博達
有大辯才往見提迦多曰我昔與師同生梵天我遇阿私
陀教授仙法師遇大善知識修習佛道自此殊途已經六

劫彼仙記曰汝後六劫當遇同學獲證聖果今日得遇非宿緣邪提迦多即為說法得證無漏仙眾不信提迦多為現神變眾方信服俱得道果提迦多臨欲入滅以法付囑而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我今付汝宜當流布彌遮迦受教宣流正法於諸眾生開涅槃道化緣已畢遂入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

七祖佛陀難提尊者北天竺人慧解善說勝服當世初彌遮迦至其國望雉堞上有金色祥雲歎曰此下必有大士可為法嗣乃往尋之果於闍闐中見佛陀難提而謂之曰我師提迦多說世尊昔遊北印度語阿難曰我滅後三百年有一聖人名佛陀難提於此弘法難提答曰我思往劫

五百六

法華經疏卷第三

法華經疏

五

嘗獻如來寶座彼因記我當於賢劫釋迦法中宣弘教法今符師語願求出家纔聞說法即得四果彌遮迦欲入滅即以正法付囑流布後時難提化緣將畢遂入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

八祖佛陀密多尊者提伽國人德力深固善化羣生初難提行化至其國見一家有白光謂其徒曰此有聖人有口不言有足不履及至其舍長者問其何來難提即曰來求弟子長者曰我有一子年五十歲不言不履安能給侍難提曰真吾弟子密多遠起禮拜行七步已口說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰是最道者難提曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外道有

相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離又謂之曰此

子昔曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不履不言長者遂捨出家即證道果流布正法時有國王宗事異學輕毀三寶密多將欲調伏躬持赤幡於十二年在王前行王後問曰斯是何人答曰我是智人善能談論王即宣今於正勝殿集諸婆羅門長者居士與一沙門共相議論密多升座建無方論淺智之人一言即屈其聰辯者再便辭盡王乃躬與密多以起言端尋亦摧服王即回心為佛弟子時國中有尼乾毀謗正法善知等數尼乾此云惡多往化就受數術尼乾常出惡聲罵辱於佛密多謂曰汝今造罪必墮地獄若不見信可等知之尼乾推等知墮地獄白尊

聖世

法華經疏卷第三

法華經疏

四

者言我當云何得免斯咎密多告曰如因地倒還從地起汝若歸佛此罪可滅時尼乾即以五百偈讚歎如來改悔先罪密多復告之曰汝此善業必生天上若不見信可等知之尼乾下等自見己身罪滅生天便大歡喜遂與五百人俱共出家密多化緣將畢遂入涅槃弟子為奉全身起塔供養付法藏經

塔供養

九祖脇比丘尊者中印度人由於昔業在母胎六十年既生須髮俱白狀惡五欲不樂居家其父攜見密多曰此子處胎六十年因號難生曾遇相者言是法器願求出家受戒之日祥光燭座感舍利三七顆便於座上得阿羅漢精進苦行脇不至席時號脇比丘有外道見師手放光明暗

中取經即捨邪歸正獲證道迹化緣將畢現十八變便入涅槃眾取舍利建塔供養付法藏經

十祖富那夜奢尊者華氏國人智識深邃多聞博記初脇比丘至其國止一樹下指其地曰此地若變金色當有聖人至矣言已地果成金既而夜奢果至遂納為弟子付以法藏以善方便化度眾生所作已辦便入涅槃眾取舍利起塔供養付法藏經

十一祖馬鳴尊者東天竺桑岐多國婆羅門以刀貫杖銘曰天下智士能勝我者截首以謝諸國之人莫有抗者時富那夜奢於閑林中坐馬鳴大慢貢高計實有我聞夜奢說諸法空無我無人往謂之曰一切世間言論我能破壞

此言若虛斬首以謝夜奢曰佛法之中凡有二諦若就世諦假名為我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得馬鳴知義不勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家內心猶有愧恨時夜奢有經在闇室今馬鳴往取白言室闇夜奢以五指放光馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光轉更熾盛即便心服勤苦修行仰受付囑於華氏城遊行教化作妙技樂名賴吒和羅其音清雅宣說苦空無我之法時此城中五百王子同時開悟出家為道時華氏王恐國虛空即便宣令勿令作樂有月氏國王支攻華氏城城中凡九億人即從索九億金錢時華氏王即以馬鳴一佛鉢一

慈心雞各當三億馬鳴智慧殊勝佛鉢如來功德慈心雞不飲蟲水悉能摧滅怨敵月氏王大喜回兵歸國後安息國來伐月氏交戰獲勝殺安息人凡有九億有一羅漢欲令王悔即以神力示其地獄王見惶怖時馬鳴即語王曰王能聽我說法當今此罪不入地獄王後欲征北海羣臣怨王貪虐無道因王病瘡以被鎖之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法生大悔中作千頭魚劍輪回注斬截其首續獲生頭次第更斬須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即告言今此劍輪聞捷稚音即便停止苦痛小息唯願大德延令長久羅漢悲憫為長打之過七日已受苦便畢至今此寺相傳長打馬鳴傳法已即入龍奮迅三昧

十二祖迦毗摩羅尊者華氏國人為外道師有眾三千以神力來燒馬鳴曰汝之神力更能如何摩羅曰我化大海極為小事鳴曰汝能化性海否問何謂性海鳴曰山河大地依之建立三昧六通由茲發現摩羅聞之即能信入與三千眾同時悟道受師付囑宣布正法於南天竺大興饒益造無我論足一百偈此論至處魔外摧折時西印度有大子名雲自在仰師道德請入宮中供養摩羅曰佛戒

挺身虛空如日輪相復還本位以取涅槃眾收舍利起塔供養付法藏經○摩訶衍論過去輪陀王有千白鳥若馬下得乃作言曰若佛弟子能令此鳥鳴者都破外道時若薩神力現千白馬鳴千白鳥紹隆正法今不斷絕是故世尊名馬鳴

此言若虛斬首以謝夜奢曰佛法之中凡有二諦若就世諦假名為我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得馬鳴知義不勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈不斬汝首如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家內心猶有愧恨時夜奢有經在闇室今馬鳴往取白言室闇夜奢以五指放光馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光轉更熾盛即便心服勤苦修行仰受付囑於華氏城遊行教化作妙技樂名賴吒和羅其音清雅宣說苦空無我之法時此城中五百王子同時開悟出家為道時華氏王恐國虛空即便宣令勿令作樂有月氏國王支攻華氏城城中凡九億人即從索九億金錢時華氏王即以馬鳴一佛鉢一

沙門不得親近王臣權勢太子曰城北有一山窟可往居
 否摩羅即往趣之路見大蟒為其說法受戒其蟒即隱及
 至石窟有素服老人出迎謝曰我昔為僧持戒好靜新學
 請益應答之際多起嗔心故報為蟒今居此已千載適聞
 說法已得脫苦故此拜謝佛藏至此方六百年此蟒應是迦葉末法時為僧故云千載
 摩羅化緣已畢現通入滅眾取舍利起塔供養藏經法
 十三祖龍樹尊者南天竺國梵志之裔始生之日在於樹
 下由入龍宮始得成道故號龍樹西域記梵云那伽佛去開闢此翻龍樹
 世後七百年出天姿聰悟在乳哺中聞諸梵志誦四韋陀
 典有四萬偈各三十二字皆達句義弱冠馳名獨步諸
 國天文地理星緯圖識及餘道術無不綜練嘗與契友三

誓曰若免斯難當詣沙門受出家法既得出宮便入山至
 一佛塔摩羅來訪龍樹迎之曰深山孤寂大德至尊何枉
 神足摩羅曰吾非至尊來訪賢者耳龍樹默念此師得決
 定性否明道眼否是大聖繼真乘否摩羅曰汝雖心語我
 已意知但辨出家何慮吾之不聖龍樹悔謝即求出家於
 九十日誦通三藏聞浮所有皆悉通達辯才無礙自謂一
 切智人欲從瞿曇門入門神告曰今汝智慧何異螢火齊
 於日月以須彌山等亭歷子我觀仁者非一切智云何欲
 從此門而入龍樹情屈心自念言世界佛經雖妙句義未
 盡我當更敷演之開悟後學後欲去師教戒更造衣服今
 少不同欲除眾情選擇良日便欲成達獨處靜室水精房
 中大龍菩薩愍其心念即以神力接入大海宮殿開七寶
 函與諸方等經典九十日中通解甚多龍曰汝今閱經為
 徧未邪師曰汝經無量不可得盡我今所讀足過閻浮十
 倍龍曰初利天上諸經復過此中百千萬倍師於宮中修
 行豁然通達善解一相深入無生法忍龍知悟道送師出
 宮輔行云龍接入宮一南天竺國王深染邪見師欲化之夏但誦七佛經目
 躬持赤幡在王前行經歷七載王問何人答曰我是一切
 智人王曰諸天今者何所作為答曰天今正與阿脩羅戰
 須臾空中刀劍相繼而墜脩羅耳鼻從空而下王始驚悟
 稽首作禮是時殿上萬婆羅門歎其神德除髮出家諸外
 道眾來共議論一言便屈降伏出家有婆羅門善知咒術

白王求與捕力婆羅門化大池蓮華自坐其上龍樹化白象入池鼻絞蓮華高舉擲地婆羅門傷背白師悔過因求出家龍樹造大悲方便論五千偈大莊嚴論五千偈大無畏論十萬偈釋云大悲論明天文地理作寶作藥大莊嚴論明修一切功德法門大無畏論明第一義中觀論者是其一切功德法門大無畏論明第一品○即大智度論也優婆塞論十萬偈有小乘法師見師高明常懷忿嫉師所作已辦問小乘言汝今樂我久住世否答曰仁者實不願也忽一日八月輪三昧唯聞法音不見形相唯弟子提婆識之曰師示佛性非聲色也龍樹乃付法提婆復入閒室經日不出弟子破戶視之見入三昧蟬蛻而去天竺諸國並為大廟敬事如佛付法藏經摩訶般若經云樹生身龍生法身故名龍樹亦山慈雲皆稱龍樹為十三代此即西土正統不收未田地也

羅三

卷之三

提婆

王

十四祖迦那提婆尊者南天竺國婆羅門也國中有一天神鍛金為形大高六丈號大自在天有求願者今現獲報提婆入廟稽首為禮天動眼努視提婆語曰夫為神者當以精靈僊服羣類而假金寶為飾勞費民物何其鄙哉即登高梯鑿出其目明旦祠天化肉形其高數丈左眼枯個就座告曰善哉大士供饌具足沙之左眼宜當垂給提婆即以左手出眼與之索之不口出眼至於萬數天神讚曰善哉摩訶真上施也提婆後詣龍樹樹以滿鉢水置座前提婆即以一鉢投之欣然契會即剃髮出家仰受付法時南天竺王信用邪道國法出錢雇人宿衛提婆應募為將荷戟前驅教蕭蕭部曲王嘉其功即召問之答言我是智

人善於言論王即為建論座提婆即上三義一切聖中佛最殊勝諸法之中佛法無比世間福田僧為第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝時諸外道辭理俱匱悉求出家有一外道取其師屈心結怨忿提婆於閑林造百論經外道執刀窮之曰汝以空刀破我師義我以鐵刀破汝之腹五藏出外命猶未絕謂外道曰汝可取吾衣鉢急去我弟子未得道者必當相執時弟子來見發聲悲哭奔追要路提婆告曰諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨彼人所害害吾往報非害吾也於是放身蟬蛻而去眾收舍利起塔供養付法藏經

羅三

卷之三

提婆

王

尊者至迦毗羅國有長者淨德園樹生耳如菌唯長者與子羅睺羅多取而食之取已隨生自餘親屬皆不能見尊者知其宿因遂至其家謂之曰汝家昔曾供養一比丘以道眼未明虛沾信故報為木菌唯汝與子精誠供養故得享之又問長者年多少曰七十九尊者說偈曰入道不通理覆身還信施汝年八十一此樹不生耳長者歎服即令其子出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年為大教主即與剃髮仰受付囑大弘正法有婆羅門造鬼名書十萬偈甚為難解龍樹一聞便曉提婆再聞亦曉羅睺羅聞提婆亦得解了婆羅門大驚曰沙門付法藏經若舊習遂即信服羅睺羅化緣已畢遂取涅槃眾收舍利起塔供養付法藏經

十六祖僧法難提尊者室羅筏城寶莊嚴王太子生而能言常讚佛法七歲厭俗父王母止之九歲羅睺至金水河指之曰此去五百里有聖者名難提佛記一千年後當紹聖位即領眾往見之正值入定三七日方出即求出家得道付法羅睺一日手擎鉢舉至梵天取飯以餉大衆衆忽厭惡羅睺曰非我之咎乃汝自業即命難提分座同食衆復訝之羅睺曰此難提即過去娑羅王如來愍物降迹汝等亦莊嚴劫中已至三果但未證無漏耳衆曰我師神力斯則可信彼過去佛竊有疑焉難提曰如來在日地平水滅八百年人無至信不信真如唯愛神力言訖手持琉璃瓶漸展入地至金剛輪際取甘露水持至衆前衆方

四

法苑珠林

卷八

五

悔謝有阿羅漢具諸功德難提以一偈試之云轉輪王種生非佛非羅漢不受後世有亦非辟支佛羅漢不解升天以問彌勒彌勒曰世以泥團置輪成瓦豈同諸聖至後世乎羅漢還以語之難提曰此必彌勒為汝說耳化緣將畢以右手攀樹而入滅度弟子欲移其屍堅不可動大象負之亦不能移乃積香木為樓就樹閣維火焚身盡樹更萌鬱聚取舍利建塔供養

付法藏經

十七祖僧法邪舍尊者摩提國人母夢大神持鑑因而有娠七日而誕難提行化至其國見一峯紫雲如蓋領眾趣之一童子持圓鑑直造尊者前尊者曰汝手中當何所表童曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似

父母聞子語即舍出家它時聞風吹殿鈴師問鈴鳴風鳴邪舍曰非風非鈴我心鳴耳嘗遊海邊見七寶宮殿即往乞食說偈曰飢為第一病行為第一苦如是知法實可得涅槃道舍主迎入就座取鉢施食邪舍見其家內有二餓鬼裸形飢虛鎖其身首怪而問之舍主答曰此鬼前世一是吾息二是息婦我昔布施夫妻懷嗔我數教誨不肯信受因去誓曰如此罪業受惡報時我當見汝故致斯報復至一處堂閣嚴飾衆僧經行鳴鐘集食食欲將訖變成膿血便以鉢器相打流血而相謂曰何為惜食今受此苦難提前問衆中答曰我等迦葉佛時同止一處客比丘來咸相嗔恚藏惜飲食而不共分以故今此受斯苦報如是周

四

法苑珠林

卷八

五

遊大海徧觀五百地獄即生怖畏方便求免後時得阿羅漢見五百仙人林中修道即往其處為宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹化緣將畢便入涅槃衆收舍利起塔供養

付法藏經

十八祖鳩摩羅尊者月氏國婆羅門子邪舍至其國往扣其門鳩摩曰此舍無人邪舍曰答無者誰鳩摩知是異人遽開門延接邪舍謂之曰佛記滅後千年有大士出月氏國紹隆正化遂即出家仰承囑累嘗至一國人不受教即語之曰汝今可集鐵馬萬騎在吾前過鳩摩一見人名馬色衣服相貌一一分別更無錯繆於是舉國咸皆信服有長者子名闍夜多來問師曰我父母崇信而縈疾失意

鄰家屠殺而身健和合彼何幸而我何辜師曰以造業有先後故論報有不定或仁夭而暴壽或逆吉而義凶夫仁與義令身之現行善也夭與凶前世之惡令身之受報也暴與逆令身之現行惡也壽與吉前世之善令身之受報也善惡因果隨業受報故先後不定也閻夜多聞已頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門當與諸佛同矣夜多領旨即發宿慧鳩摩乃以瓜撈破面門如紅蓮初綻放大光明而入滅度衆取舍利起塔供養付法藏經

十九祖閻夜多尊者北天竺人遊化世間最稱善說有比丘犯欲自悔夜多語曰能順我語罪可消滅即化火阮今投其中比丘念欲滅罪舉身投之火成清流夜多曰汝至誠悔過罪今已滅即為說法成阿羅漢嘗將弟子入尸羅城慘然顰蹙小復前行路見一鳥欣然微笑弟子曰師願說此緣師曰我至城門見餓鬼子言母生吾已入城求食滿五百年至今未反我常飢虛不能自濟及吾入城果見彼母前曰我言吾入城來經五百年始於今日獲一人唾欲持與子門下大力鬼神慮其侵奪願尊者持我出城我即持母出於城外問彼生來為幾時邪答云我見此城七反成壞深歎生死受苦長遠是以慘然過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我為長者子常念出家父母不從強為

聘妻生一男子年始六歲復欲出家父母教兒汝父若欲作沙門者抱足啼泣我以愛心不復出家由彼兒故九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼鳥乃我前世所生之子悲其愚愚久處生死是以故笑尊者化緣已畢即入涅槃衆取舍利塔藏供養付法藏經

二十祖婆修槃駄尊者羅閱國人姓毗舍佉母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名曰賢衆至其家父光蓋設禮賢衆受之母一出拜賢衆避席曰回禮法身大士謂光蓋曰汝婦懷聖子故吾避之非重女人也又曰汝婦當生二子一名婆修槃駄二名芻尼此云野鳥昔如來雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼報為那提國王佛記

第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無幾矣後一月果生二子槃駄後遇閻夜多出家之日感毗婆訶菩薩為作羯磨多聞善解普化羣生臨涅槃時升空半由旬復還就座而取滅度衆收舍利塔藏供養付法藏經

二十一祖摩拏羅尊者那提國王次子也槃駄行化至其國謂自在王曰佛記一千有神力大士當紹聖位即王太子也王乃令其家仰受付囑於南天竺興大饒益有三藏夜奢功德齊等夜奢語曰恒河以南二天竺國人多邪見長老善解音聲之論可於彼土自在教化若恒河以北三天竺人可以易化我當於此利益衆生尊者即如其語至二天竺廣宣毗羅無我之論十二祖著摧伏一切異道邪

子 254-47

見後遊行至西印度國王名得度因行路見一小塔眾不能舉王召梵行禪觀咒術三眾以問所因皆不能知以問尊者對曰此塔阿育王造今出現者由王福力王曰至聖難遇世樂非久遂傳位太子依師出家七日之間得證四果師謂得度曰汝居此國度人吾當遊化異國即焚香囑之其香成穗至月氏國其王以問大臣是何祥異有鶴勒那比丘曰此是西印度祖師將至先降信香也王曰神力何如曰遠承佛記當闡大化王與鶴勒那遙伸禮拜師既至鶴勒那問曰我止林間九年有弟子龍子幼時聰慧我於三世推窮莫知其本師曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施寺撞鐘故受此報師化緣已畢即

羅

法苑珠林

卷八

四

加跌入滅王與弟子造塔以奉全身

付法藏經

二十二祖鶴勒那尊者月氏國人年七歲見居民入廟祀神遽斥之曰汝妄興灾福幻惑世人歲費牲牢為害甚矣其廟與像忽然摧倒年三十八始遇摩拏羅謂之曰汝昔有弟子五百以福德薄生於羽族今感汝惠故為鶴衆相隨勒那曰以何方便今彼解脫摩拏羅為說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜復無憂鶴衆聞偈飛鳴而去勒那行化至中印度有王無畏海請鶴勒那說法忽見緋衣素服二人俱至禮拜良久復沒王問何人師曰日月天子也時師子比丘來聽法師指東北問曰汝見此氣如何師子曰我見氣如白虹貫天復有黑氣橫亘其中

師曰吾滅五十年北天竺當有難起要在汝身遂密示其事現十八變而入滅度眾取舍利起塔供養

付法藏經

二十三祖師子尊者中印土人得法遊化至罽賓國有彼利迦者本習禪觀有禪定知見執相捨相不語五眾師子化之五眾皆服聲聞近遐外道摩目多部落遮二人素學幻術乃盜為僧形潛入王宮姪犯妃后且曰不成則歸罪釋子既而事敗王大怒曰吾素重三寶沙門何多辱我即毀寺害僧自乘劍至尊者所問曰師得蘊空邪曰然王曰蘊既空當與我頭曰身非我有何吝於頭王遂斬師首白乳涌高數尺王臂尋墮七日而亡太子光首歎曰我父何故自取其禍有象白山仙人深明因果即為廣說宿因以

四

法苑珠林

卷八

四

尊者報體而建塔焉

付法藏經

述曰佛所得宿命記未來成道雖累億劫必能前知豈今記祖止二十四竊原佛意當用二義一者以師子遭命難為傳持佛法之一尼二者此後諸祖雖有其繼恐非四依大聖之比以故金口齊此而言非謂無繼祖也世或謂師子遭難不傳法者癡人之言耳吾宗謂祖承止師子而禪林加四人於是競相是非連代不息試以大意決之則無所為礙謂師子雖遭命難非無弟子可以傳法特不在金口預記之數耳然則加以四人至于達磨而始為東土之來謂之二十八人斯亦何害禪人欲實其事但言四人相承傳之達磨則可矣今乃妄引

禪經之證適足以自取其不實也嵩明教作定祖圖謂禪經具載二十八祖今檢經但列九人而名多不同昉法師作止訛以序之宜矣

二十四祖紀第一

月波石林法師大介施芝養二十道飯殿二石

卷之二
禪祖紀
秦王閣

東土九祖紀第二 佛祖統紀卷六

宋景定四明東湖沙門

志

樓

東土九祖

- 高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師
- 二祖建大觀北齊尊者圓悟大禪師
- 三祖圓證法華南岳尊者止觀大禪師
- 四祖天台智者法空寶覺靈慧大禪師
- 五祖結集宗教章安尊者抱持大禪師
- 六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師
- 七祖傳持教觀天宮尊者全真大禪師
- 八祖傳持教觀左溪尊者明覺大禪師

卷之三
本祖紀
統紀

王閣

九祖天台記主荆溪尊者圓通大禪師
佛祖之道以心傳心尚何俟於言說至於當機印可則必資授受以為傳道之儀是以金口祖承二十四聖皆親承口訣用顯心傳之妙然則通古今簡邪正明境智辨宗用其可有遺於言說者邪自夫經論東度教滿真丹此土諸師閱世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者亡其大執其偏者遺其圓以故心傳之妙終未有以敷暢道之將行篤生聖哲北齊尊者宿稟自然不俟親承宜悟龍樹即空即假即中之旨大為心觀以授南岳南岳修之以淨六根復以授諸智者智者用之以悟法華乃復開拓鴻業以名一家嘗作而言曰傳道在行亦在於說於是約略

五時開張八教總括羣籍歸宗法華貫五章以解首題分四釋以消文句教理之說既顯觀行之旨須明乃復述以止觀一論說己心中所行先之以六章開解次之以依解去行二十五法為方便十乘觀法為正修三千事理即具之談抗折百家度越今古遂為天下明教之本時則有章安大禪師夙擅多聞復由妙悟因其講授執筆載言集為論疏以淑惠千後學而世之好為異論者若五教三時專門偏尚雖發機之際各有所中終未足以知一化之始終詣法華之宗極當知常住教卷滿閭浮提方袍之徒多於竹簟使天台不生時教不行觀道不明吾必謂之佛法已滅章安既續承大統乃復傳之法華法華之世講徒七百

而天宮實繼其業天宮之門求道無數而左溪獨嗣其後左溪盛席學徒更繁遠域鄰封填門擁室自法華三世皆繼體守文專事講說而已至荆溪之世遭罹多艱畔人竊發則金錫義例不得不為之致討學者異言則諸部記述不得不為之指南申明正宗以詒後世弘贊之勳殆比隆於章安者矣尊祖重道述德記功撰東土九祖紀

高祖龍樹尊者本紀在西土第十三祖中入楞伽經云善逝涅槃後未來世當有南天竺比丘厥號為龍樹能破有無宗顯我大乘法得初歡喜地往生安養國

贊曰章安有言智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹是高祖師也輔行釋之曰智者應稱龍樹為曾祖師若

以尊上為高則如漢齊諸君並指始祖為高所謂功德無上諡為高耳今家亦以龍樹為始祖故智者指為高祖也夫傳佛心宗紹隆道統後人尊之通稱為祖故金口祖承二十四聖皆以祖為稱也下至此土九祖相繼亦此義焉是知今言高者誠如荆溪功德無上之義非同俗間曾高之稱也

二祖比齊尊者慧文姓高氏當北朝魏齊之際東魏齊之際北齊文宣王時行佛道者第一明師多用七方便輔行云恐是小乘七方便家七方便第二最師融心性相諸法無礙第三嵩師用三

世本無來去第四就師多用寂心第五鑒師多用了心能觀一如第六慧師多用踏心內外中間心不可得第七文

師用覺心重觀三昧滅盡三昧無間三昧於一切法心無分別第八思師多用隨自意安樂行第九顓師用三種止觀雖云相承而於法門改轉文師既依大論則知爾前非所承也此依輔行所載按高僧傳南岳悟法華三昧往鑒師從道就師受法最詳思師本承文師今又言從就師是知諸師受法最詳思師本承文師今又言觀自此授受始終不異始可論師承耳師承後多勝

真獨悟因閱大智度論第三卷引大品云欲以道智具足道種智當學般若欲以道種智具足一切智當學般若欲以一切智具足一切種智當學般若欲以一切種智斷煩惱及習當學般若論自問曰一心中得一切智道種智一切種智斷一切煩惱及習今云何言以一切智具足一切

智以一切種智斷煩惱及習答曰實一切一時得此中為
今人信般若波羅密故次第別說欲令眾生得清淨心
是故如是說復次雖一心中得亦有初中後次第如一
有三相生因緣住住因緣滅又如心心數法不相應諸行
及身業口業以道智具足一切智以一切智具足一切種
智以一切種智斷煩惱及習亦如是師依此文以修心觀
論中三智實在一心中得且果既一心而得因豈前後而
獲故此觀成時證一心三智雙云雙照即入初住無生忍
住師又因讀中論大智度論至四諦品偈云因緣所生法
我說即是空名為假名亦名中道義恍然大悟頓了諸法
無非因緣所生而此因緣有不定有空不定空空有不二

智以一切

九祖紀六十四

九祖

九祖

名為中道師既一依釋論是知遠承龍樹也師在高齊之
世精行禪是為高祖今詳高祖相承親封齊王至子洋方
受魏禪是為文宣追謚高祖親封齊王至子洋方
師道化行於北齊受禪之後故云聚徒千五百專業大乘獨
步河淮時無競化所入法門非世可知學者仰之以為履
地戴天莫知高厚師以心觀口授南岳岳弘南方而師
之門人在北者皆無聞焉元錄九祖傳

贊曰北齊以上哲之姿獨悟中觀而當時諸師無與競
化非明最嵩鑒所能知也既以口訣授之南岳而北地
門徒曾無傳者蓋當高氏政亂國蹙之日宜此道之不
能顯也南山傳僧逸而不載亦豈無所考邪慈雲云得
龍樹一心三智之文依論大觀於茲自悟豈曰無師

三祖南岳尊者慧思姓李氏元魏南豫州武津人也南

自依云歲在乙未十一月十一日於魏國南豫州武津縣

生此當魏宣武延昌四年梁武帝天監十四年乙未歲也

兒童時夢梵僧勸令入道或見朋類讀法華經樂法情深

得借本於空冢獨觀無人教授日夜悲泣復以冢非人店

乃移託古城鑿穴棲身晝則乞食夜不事寢對經流淚頂

禮不休久雨濕蒸舉身浮腫忍心向經忽尔消滅又夢普

賢乘白象王摩頂而去昔未識文今自然解所摩頂上隱

起肉髻年十五魏莊帝末出家受具謝絕人事專誦法華

日唯一食不受別請所居菴宇為野人所焚即嬰癘疾來

求悔過其疾即愈乃再作草舍誦經如初又夢僧曰汝先

受戒作法非勝安能開發正道即見四十二僧為加羯磨

圓滿戒法四十二僧即四十二位自初住訖妙覺也此表

其大士及妙覺真僧為既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀彌勒

佛與之說法又隨彌勒同諸勝友俱會龍華感歎非常倍

加精進年二十東魏孝靜因讀妙勝定經見讚美禪定乃

徧親禪德學摩訶衍常居林野經行修禪後謁文師咨受

口訣授以觀心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三

七月初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇猛禪障忽起

四肢緩弱身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由

心起本無外境反見心源業非可得遂動八觸發根本禪

乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今虛受法

歐陽正則觀山有勝氣謀於眾曰此氣主褐衣法王彼盛則吾法衰矣乃鑿斷岳心釘石為巫蠱事注見通鑑塞志三卷注埋兵器於山上因詭奏曰此僧受齊募而為之宣帝遣使考驗初度石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前行貧道當續至越七日度使者尚未至始飛錫而往金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿見師乘空而下梵相異常驚悟其神一無所問以道士誣告罔上令案治之罪當棄市師請曰害人之命非貧道意乞放還山給侍僧眾亦足小懲帝可之敕有司治鐵為十四券識道士十四名周回其上封以敕印今隨師還山將行餞以殊禮稱為大禪師思大之名蓋得於此初敕寓栖玄寺嘗往

危官精舍遇雨不濕履泥不汚僧正慧昌遇諸塗歎曰此神異人何以至此自是舉朝道俗傾心歸仰大都督吳明徹每親道論欲奉以犀枕未敢言師曰欲與枕便可明徹益大驚異師既復歸山中說法如故道眾以老病告願奉田數頃充香積用贖老身師曰欲留田當從汝願因名留田莊俗呼道士所賜鐵券悉收藏之勒石記其事名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵券記時道眾私誓曰今世神通官勢皆所不如後五百年當生汝法中壞滅汝教師亦預記曰此諸道士害我無因異日著我袈裟入我伽藍壞遺體矣皇宋太宗時有大臣出鎮湖南經臨此山歷覽遺蹟謂主僧曰異日道士得志必有報復當埋碑石易其名俾無蹤跡可尋因改名天竺而以碑券埋於三主藏院大觀間道士林靈素焚感天

夏四十九初在大蘇以法付顓師後常代講般若至一心具萬行忽有所疑師曰如汝之疑乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔於夏中一念頓證諸法現前吾既身證不必有疑顓師問所證是十地邪曰吾一生望入銅輪圖十以領徒太早損已益它但居鐵輪耳師僕六根清淨住心華嚴十地行師身相挺特耳有重輪頂有肉髻牛行象步不倚不斜平昔禦寒唯一艾納法華經納衣在空開納受五種寶華以為繒纈之屬一切不受所居之處靈瑞求也俗作袖字失義繒纈之屬一切不受所居之處靈瑞重沓供物嚴備瓶水自滿有諸天童以為侍衛或現形大小或寂爾藏身異香奇迹不可勝紀常示眾曰道源不遠性海非遙但向己求莫從它覓覓即不得得亦非真偽

門學連日說法苦切訶責聞者寒心乃曰若有十人不惜身命常修法華念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾自供給如無此人吾當遠去竟無答者即屏眾斂念將入寂弟子靈辯不覺號哭師訶之曰惡魔出去眾聖相迎方論受生處何驚吾邪即端坐唱佛來迎合掌而逝顏色如生異香滿室時大建九年六月二十二日壽六十三

曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通見真相獨行獨坐常觀貌
百億化身無數量縱今昌塞滿虛空看時不見微塵相可
笑物兮無比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語
標名言下當又偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障
礙無長無短無青黃不在中間及內外超羣出眾太虛玄
指物傳心人不曾所著述多口授門人筆成章句出四十
二字門無諍行門大乘止觀各二卷釋論玄隨自意安樂
行次第釋要三智觀門各一卷雜出南山續高僧傳○
傳燈云謫公今人謂思師曰何不下山教化衆生師報曰
三世諸佛被我一口吞卻有何衆生可化今考南山岳頤文
自序謫生之年當梁武天監十四年至陳光大二年始至
南岳時年五十四謫公已入滅於梁武之世又矣不當有
此遺問今恐別有一師
後人誤傳爲謫公耳

九祖紀卷之十

統紀

正

贊曰南岳以所承北齊一心三觀之道傳之天台其爲
功業盛大無以尚矣故章安有曰思禪師名高嵩嶺行
深伊洛喻名行十年常誦七載方等九旬常坐一時圓
證見天台師之自行亦既勤矣至於悟法華三昧開拓
義門則又北齊之所未知故荆溪亦云文禪師但列內
觀視聽而已見止觀可不信哉

四祖天台智者智顗字德安姓陳氏世爲潁川人晉朝避
亂止于荊州之華容今江陵府安陸縣父起祖梁元帝時爲散騎
常侍封益陽侯母徐氏夢香煙五采紫迴入懷又嘗夢吞
白鼠因覺體重卜者曰白鼠者龍所化也誕靈之夕神光
發屋梁武大同四年戊午鄰人望之以爲火至則知其生子衆咸驚

異內外胥說欲陳鼎俎以爲慶席火滅湯冷爲事不成旦
有二僧扣門曰此兒道德所鍾必當出家言訖而隱師眉
分八采帝王世紀卷十四目耀重童漢書項羽贊項童有
古帝者之相父母每藏護之不令人見舊唐書中臥即合
掌坐必面西七歲喜往伽藍蒙僧口授普門品一偏成誦
年十七值梁元帝江陵失守元帝初封湘東王武帝第七
歷推之應年十七列傳作十五者誤親屬流徙師於長
沙佛像前誓爲沙門晉書武時江陵城北有五色光見沙
在江陵城北舊以爲淨州長沙寺即今言長沙傳像也寺
岸此言亦同夜夢瑞像授金色手從窻而入三摩其頂由
是深厭家獄思求出家二親愛之不獲見許乃刻檀寫像

九祖紀卷之十一

統紀

正

披藏尋經常拜佛時恍焉如夢見高山臨海山頂有僧舉
手招之須臾申臂至于山麓接入伽藍見所造像在焉即
悲法自陳願學得三世佛法對千部論師說之無礙用報
四事恩惠僧復指像謂曰汝當居此汝當終此是年父母
相繼傾喪案荆州碑汝遊方母曰父母甘旨當何供耶
油河尚存其名據此兩文不同當是年十八辭兄求去梁
帝紹泰元年也兄未許時事今附見之梁武帝時
即中兵參軍陳誠時王琳守湘州往從之琳以陳侯故舊
即資給法具依本郡果願寺舅氏法緒出家輔行云投果
家二十進受具戒梁太平二年也是年初從慧曠學律兼
通方等復詣大賢山衡州南誦法華無量義普賢觀歷涉二
旬誦通三部進修方等勝相現前見道場廣博莊嚴而諸

經像縱橫紛雜此表諸部雜亂身在高座足躡繩牀口誦法華手
正經像此表以法華為意既精通律藏常樂禪悅快
湘東衡州無足可問陳文帝天嘉元年輔行作乾明者三時思
禪師止光州大蘇山即往頂拜思師曰昔日靈山同聽法
華宿緣所追今復來矣即示普賢道場為說四安樂行若安樂行義久云其本四明行儀遊方至南岳則之古藏
昏曉苦倒如教研心切柏代香柏盡繼之以栗卷廉進月
月沒燎之以松經二七日誦經至是真精進是名具法供
養如來身心豁然寂而入定持因靜發妙樂云圓門三昧
三昧從定陀羅尼從慧靜者定也即法陀羅尼體同名異
華前方便也持者空持初旋陀羅尼也照了法華若高暉
之臨幽谷日正達諸法相如長風之遊太虛將證白師南

三妙三六

光祖紀本之十

統紀

王

岳更為開演凡自心所悟及從師咨受四夜加進功逾百
年南岳歎曰非汝弗證非我莫識所入定者法華三昧前
方便也所發持者初旋陀羅尼也凡登住為真修十信為
品也初旋陀羅尼者旋假入空也百千萬億陀羅尼者旋
空入假也法音方便陀羅尼者二觀為方便得入中道也
前方便即五品觀行也言初旋陀羅尼者持陀羅尼初十信相
依因此定得發空持是為五品之功轉入十信也昔
人以五品不應獲初生三昧之力正思持因靜發耳立
祇有五品蓋欲寄誠生三昧以自行為急故託靜證耳
行也大師責弟子曰汝等雖種善根問它功德告實何益
蓋此意也當知大師若本若迹皆不可知等與妙覺與
眾氏讚之若縱冷文字之師千羣萬眾尋汝之辯不可窮
矣當於說法人中最為第一有慧遠禪師謂門人曰我所
敷弘真師子吼它人之說是野干鳴師引經證問還為之

層夜夢三層樓閣已坐上邀去下一人怒目謂曰何忽還
邪何疑法邪宜當問我師設難數關怒人結舌師因誡之
曰除諸法實相餘皆魔事南岳造金字般若命師代講唯
三三昧及三觀智用以咨審餘悉自裁南岳手持如意臨
席讚之曰可謂法付法臣法王無事復謂師曰吾久羨南
岳恨法無所委汝粗得其門當傳燈化物莫作最後斷種
人也最後謂師既奉訓不獲從往南岳以陳光大元年同
法喜等二十七人初至金陵此陳文帝時師年三十楚曰
有法濟者自矜禪學倚臥而問曰有人入定聞攝山地動
知僧銓鍊無常此何禪也鐺山在建康七里詮公止觀寺
空觀察次第當證四果答曰邊定不深邪乘間入若取若
冥冥

三妙三六

光祖紀本之十

統紀

王

說定壞無疑濟驚起謝曰老僧嘗得此定向靈曜則公說
因此永失已而朝野聞風咸來請益大建元年陳宣儀同
沈君理請居瓦官建寺因名在城西面如鏡昇元寺開法
華經題帝敕停朝一日今羣臣往聽時僕射徐陵光祿王
固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等俱稟戒法同聞妙
旨仍於一夏開釋大義時白馬敬韶定林法歲禪眾智今
奉誠法安皆金陵上匠咸盡北面之敬師自此常與眾講
大智度論說次第禪門法華經記三十卷章安治定為
為毛喜出六妙門此觀也師止瓦官前後八載七年謝遣
門人曰吾初年共坐者四十人得法次年百餘人得法者
不滿十人其後徒眾轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人

見稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝敕留訓物
徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九月遂入天台轉行謂此
歲嘗宿石橋見一老僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子
寺基用以仰給三國成一三國謂南朝陳北朝齊隋也當有大勢
力造此寺晉王也寺若成國即清時三方鼎峙雖聞此言
何由成寺既出谷見佛隴南峯見錄序雖聞此言
留意此山先是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗
憶招手相引時否師即悟禮像之微夜聞空中鐘磬之聲
光曰此捷稚集僧得住之相捷稚音度地此處金地吾
已居之北山銀地汝宜居焉乃於北峯創去伽藍植松引
流宛若昔夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後夜大風
雷震

九祖絕本之十四

統紀

王

雷震颺魅千羣狀極可畏安心空寂自然退散復作父母
師僧之形乍枕乍抱悲哽涕淚深念實相體達本無尋復
消殞強輒二緣所不能動此皆天子魔所為之狀此王諸
明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃可為勇此二句
經復為說法師問曰大聖所說是何法門當云何學云何
弘宣答曰此名一實諦學之以般若宣之以大悲從今以
後自行兼人吾皆影響八年師安居佛隴歲偶失稔眾皆
隨意去住師與慧綽種苴拾象即豫斗子也象安負
無成九年二月帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼
道俗國之望也宜割始豐縣調豐調徒平反稅賦也以充
衆費蠲兩戶民用給薪水於是衆復來集十年五月左僕

射徐陵以禪師創寺啓于朝賜號修禪尚書毛喜題
表子雄新野庾崇二人登山值講淨名即專心齋戒連辰
聽法雄見堂前有山琉璃映徹山陰曲澗跨以虹橋梵僧
數十皆手擎香鑪登橋入堂雄以告崇崇稱不見雄因發
心改造講堂天台瀕海民業漁捕師以身衣勸人贖匱一
所為放生之池時臨海內史計翊請講光明經漁者聞法
皆好生去殺舍江溪簷梁六十三所三百餘里俱成法池
翊後還都坐事被繫臨當伏法遙想禪師冀垂一救夜夢
羣魚巨億吐沫相濡明旦有詔特原翊罪計尚兒恐是字
師講經竟乘舟出海口望芙蓉山衆峯峭聳橫石孤垂師
曰昔夢遊海上正似於此一日見瑞雲五采狀如月暈遙
蓋寺上羣雀嘈囀飛集欄宇師曰江魚化為黃雀來謝恩
耳至德元年陳少救國子祭酒徐孝克樹碑為銘以贊功
德百文載二年永陽王伯智少出鎮東陽別傳作致
書三請師遂往赴躬行方等書講夜禪王與子謀家人咸
稟淨戒少主問羣臣曰今之釋門誰為名勝徐陵對曰凡
官禪師禪德高邁永陽王親承北面願陛下詔還京都宣
弘大法三年正月前後三遣敕使並辭以疾三載具三月
更敕州郡為之勸請百錄有敕東陽王勸師曰主上虛
己思敬願師時往若一言有益則四生永賴師不得已遂
行既屆金陵暫安靈曜四月詔赴太極殿開大智度論題
及仁王般若經題還寺就講時百座居左諸高座五等在

王

九祖絕本之十五

統紀

云

右五爵公侯伯子男也音慧暉音慧曠音慧辯皆奉敕難問天子臨筵聽
法百僚莫不盡敬時僧尼類多無業朝議欲令策經不通
者皆休道師諫之曰調達日誦萬言未免淪墜智論調達
乃獲四果法句喻經般特暗塞佛授一偈守口攝身論為道豈關多誦少主大說即停搜簡師以靈曜偏隘欲
更求開靜忽夢一人翼從嚴整自稱冠達請住三橋師曰
冠達乃梁武法名三橋即光宅所在少主聞之即迎師居
之復下詔曰國家舊講仁王一年兩集仰屈於太極殿再
演此經是月帝幸光宅寺舍身大施聽講仁王躬禮三拜
皇后沈氏請去法名師答以海慧四年正月皇太子請授

卷之十六

統紀

菩薩戒自太子已下咸奉戒法南史名深百錄請戒文名
禪明元年於光宅講法華經時章安預聽次文句題注二
於丹丘金陵六十九三年正月隋伐陳國破江南皆歸於隋師以
時方喪亂遂救策荆湘扶義策者竹林也漢鄭禹扶義
北湖州為湖南路次盆城今江州地夢老僧謂曰陶侃瑞
像敬屈守護及往廬山見永遠二師圖像方悟其靈俄
而潯陽反叛即江州也寺宇焚毀唯此山免於見侵益知護像
之驗晉陶侃刺廣州海上得金像文殊是武帝時
然乘空而至隋開皇十年正月是年南此歸文帝下詔
曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟重往者周武毀
棄佛法朕曾發心去願必許護持及受命於天遂即興復

師已離世網修已化人必希獎進僧倫用光大道言光宅
也時秦孝王出鎮揚州秦王揚俊文帝子晉王弟李巡曰
致書延屈師謂使者曰雖欲相見終恐緣差既而屢旬大
風祇賊競發水陸俱阻竟不成行十一年晉王代為總管
王為揚州總管遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即束
衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免乃大
四願一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法見欺二者身
間庠序口拙喧涼願不責其規矩三者為法傳燈願勿嫌
其去就四者若丘壑念起願放飲噉以終餘年許此四心
乃赴優旨時王方希淨戒遂允其願以是年十一月二十
三日於總管大聽事設千僧齋授菩薩戒法師謂王曰大

卷之十七

統紀

王紆運聖禁可名摠持王贊師曰大師傳佛法燈宜稱智
者自受戒後諸書住來皆稱弟子授戒既畢出居城外禪眾寺即欲西
上王固請留師曰先有明約豈當相違王乃遣柳顧言致
書請留待來年二月約至棲霞送別十二年二月師奉書
於王請為東林峯頂兩寺檀越王復書許之三月師將啓
行王復致書請就攝山安居度夏師不許王命有司具裝
發遣師遂至止廬山七月王遣使往廬山參省八月師往
衡山營建功德酬師恩也十一月王遣書往潭州奉迎十
二月師至荊州旌鄉答地將建福庭乃於當陽玉泉山此
在隋通為制州宋無時分置判門軍創大精舍及重修十住寺道俗稟戒聽
講者至五千餘人初至當陽望沮漳山色堆藍欲卜清溪

以為道場意嫌迫隘遂上金龍池北百餘步有一大木婆
 娑偃蓋中虛如菴乃於其處趺坐入定一日天地晦冥風
 雨號怒妖怪殊形倏忽千變有巨蟒長十餘丈張口內向
 陰魔列陳砲矢如雨經一七日了無懼色師聞之曰汝所
 為者生死眾業貪著餘福不自悲悔言訖眾妖俱滅其夕
 雲開月明見二人威儀如王長者美髯而豐厚少者冠帽
 而秀發前致敬曰予即關羽漢末紛亂九州公裂曹操不
 仁孫權自保子義臣蜀漢期復帝室時事相違有志不遂
 死有餘烈故王此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地
 建立道場以報生身之德耳神曰願哀閱我愚特垂攝受
 此去一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平蜀先主拜
羽前將軍

率眾攻曹仁不克孫權已據江陵羽因遁走吳馬忠獲羽
 及其子平於章鄉斬之唐書羽生侍中與其裔孫播相繼
 宗建寺化供護持佛法願師安禪七日以須其成師既出
 定見湫潭千丈化為平陸棟宇煥麗巧奪人目神運鬼工
 其速若是師領眾入居晝夜演法一日神白師曰弟子今
 日獲聞出世間法願洗心易念求受戒品永為菩提之本
 師即秉鑑授以五戒於是神之威德昭布千里遠近瞻禱
 莫不肅敬智者上玉泉國必應表開神異故晉王答書有
嘉曉章安撰別傳略不及關王事殊未曉若謂之無所
聞知則章安親在玉泉聽講矣謂之不語神怪則華頂安
禪強標二覽之說今據玉泉碑以補其闕遺今神應豈於當
時有所遺遠邪今據玉泉碑以補其闕遺今神應豈於當
務有簡實至它所未錄者今並載覽者宜知十三年二
月晉王入朝行次陝州遣書往荊州奉迎夏四月於玉泉

說法華玄義章安云此義是也五月遣智遠奉書晉王上
 玉泉伽藍圖并求撰衡岳禪師碑因獻萬春樹皮袈裟武
帝時外
國所貢
詳此二
王建寺
關王建
姓咸謂
喜歌詠
曰吾屢
陳子秀
觀一夏
武請授
及聞法
春晉王
禪衆寺
受而定
夙在天
後三日
角兩瓊
寶瓊建
臨今兩
前往荆
云非禪
經非禪
因緣而

五月遣智遠奉書晉王上
 玉泉伽藍圖并求撰衡岳禪師碑因獻萬春樹皮袈裟武
帝時外
國所貢
詳此二
王建寺
關王建
姓咸謂
喜歌詠
曰吾屢
陳子秀
觀一夏
武請授
及聞法
春晉王
禪衆寺
受而定
夙在天
後三日
角兩瓊
寶瓊建
臨今兩
前往荆
云非禪
經非禪
因緣而

五月遣智遠奉書晉王上
 玉泉伽藍圖并求撰衡岳禪師碑因獻萬春樹皮袈裟武
帝時外
國所貢
詳此二
王建寺
關王建
姓咸謂
喜歌詠
曰吾屢
陳子秀
觀一夏
武請授
及聞法
春晉王
禪衆寺
受而定
夙在天
後三日
角兩瓊
寶瓊建
臨今兩
前往荆
云非禪
經非禪
因緣而

名義疏初卷奉王是月師以荊州王玉泉及所修十住寺請王為檀越王即貽書達荊州總管嘗令檢校復致書勸留棲霞庶獲咨決行道本貴安心寧勞過遠天台之路幸輟前懷師復書曰棲霞咫尺非關本誓天台既是寄終之地故每屬弟子若一旦無常願歸骨於天台昔願創伽藍故欲遣修葺方乞寺名屈作檀越王答皆許之八月將山棲霞寺沙門保泰奉納本寺田園請師來居不赴九月王迎師入城既入謁懇辭東歸王不敢留遂行吳越之民掃巷以迎沿道今牧簷華交候寺久荒蕪已十二載人蹤斷絕竹木成林將至半途一僧雪頂駐錫當路逡巡即沒咸謂聖賢之見迎師雅好林泉負杖吟詠扶去声所扶杖上声扶嘗遊

四定
九種經卷之五十一
統紀

行而歎曰靜夜深山澄神自照豈不樂乎十七年四月六御眾制法十條付知堂上座慧謙錄見百是月王遣使入山參問期以今秋迎觀江都八月會稽嘉祥寺沙門吉藏百餘人奉疏請講法華不赴嘗於一夜皎月映牀獨坐說法如人問難侍者智晞明旦啓曰未審夜來見何因緣師曰吾初夢大風忽起吹壞寶塔次見梵僧謂我曰機緣如薪照用如火傍助如風三事備矣化道乃行華頂之夜許相影鑾機用將盡傍助亦息故相告耳又見南岳共喜禪師今吾說法即自念言餘法名義皆曉自裁唯三觀三智最初面受說竟謂我曰它方華整應是國名未詳所在相望甚久緣必應往吾等相送吾拜稱諾此死相現也吾憶少時之夢當

終此地所以每欣歸山今奉冥告勢必不久吾終後當藏屍於西南峯累石周龜植松覆坎土二白塔使見者發菩提心又經少時語弟子曰商行寄金醫去留藥吾雖不敏狂子可悲乃口授觀心論隨語疏成十月王遣使入山奉迎師即日散施什物以與貧乏標杙山下以擬殿堂七殿音也畫作圖形以為模式誠其徒曰後若造寺一用此法或疑山澗險峙何能成寺師曰此非小緣乃是王家所辨俗辨衆不測其旨次日隨使出山行次石城乃稱有疾謂智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須前進石城是天台西門大佛是當來靈像處所既好宜最後用心衣鉢道具一分奉於勒一分充羯磨語已右脇西向而臥

九種經卷之五十一
統紀

專念弥陀觀音及般若名晉王聞師在疾遣醫往治或請進藥師曰藥能遺病留殘年乎病不與身合藥何能遣年不與心合藥何所留智晞往日復何所開觀心論中復何所道又請進齋師曰非但步影為齋過日影不能無緣無觀即真齋也無所觀無能觀十一月二十一日造發願文言吳縣維衛迦葉二像鄭縣阿育王塔寺剎縣十丈弥勒三處尊儀用表三世頽毀剝壞願更莊嚴付囑後人使經營修去是日口授遺書并手書四十六字唯此六十字觀其書略云蓮華香鑪犀角如意是王所施今以仰別願德香遠聞長保如意也及以造寺圖式并石像發願文悉用仰囑書畢命淨掃室內索三衣鉢令侍者唱二部經為最後聞思

聽法華竟贊曰法門父母慧解由生本迹曠大微妙難測四十餘年蓋之知誰可與唯獨自明了餘人所不能見輟斤絕絃於今日矣即人微斤伯牙聽無量壽竟贊曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現能改悔者尚得往生況戒慧熏修行道力故實不唐捐當唱經時吳郡侍官張達等五人見石佛倍大光明滿山直入房內唱經竟索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅密一一法門攝一切法皆能通心到清涼池若能於病患境達諸法門者即二十五人百金可寄行寄金喻今我最後策觀談玄試策法及今策觀皆難策最後善寂吾今當入善入智則請曰不審師

九律總不之六二

統紀

圭

入何位沒此何生誰可宗仰師曰汝等懶種善根問它功德如盲問乳告實何益吾今當為破除汝疑吾不領眾必淨六根為它損已祇五品耳吾諸師友侍從觀音皆來迎我波羅提木又是汝之師吾常說四種三昧是汝明導我與汝等因法相遇以法為親傳通佛燈是為眷屬又誠維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡為期云何身冷方復聲聲世間哭泣喪服皆不應為言訖唱三寶名如入三昧實此月二十四日未時也春秋六十僧夏四十安坐在外經歷十日道俗奔赴號法遶拜入龕之後流汗偏身將昇歸佛隴連雨不休弟子咒願乞加神力纔舉禪龕應時開霽乃於寺西南峯起墳奉藏從先囑也傳

法弟子三十二人得法自行者不可稱數梁載禪林寺碑師造寺三十六所嘗曰予所造寺棲霞靈巖天台玉泉乃天下四絕也又造大藏經十五處施檀金銅畫像八十萬軀親度僧一萬四千人師於三十年唯著一納神冬夏未嘗釋體有所受施一果一縷悉以入眾凡所弘通不畜章疏安無礙辯契理符文有大機感乃親著述為晉王著淨名義疏二十八卷為毛喜著六妙門為兄陳鍼著小止觀為學徒著覺意三昧法華三昧行儀各一卷法界次第三卷親製常在高山座云若說次第禪門一年一編若著章疏可五十卷章安治定為十五卷若說法華玄義圓頓止觀半年各一編若著章疏各三十卷此三法

先相紀不之六王

統紀

馬圭

閉常時講授章安一聞述以為疏十八年智者弟子上首智越遣僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏三十一卷至揚州王遣使答遺旨以不獲親承義疏為之悔恨所囑造寺今遣司馬王弘一遵指畫吳郡鄖境剡邑三處像塔及智者臥疾處亦當嚴飾復遣使至佛隴建千僧法會王初覽遺書對淨名疏而大願曰昔親奉師顏未能咨決今承遺旨何由可悟若尋文生解願示神通夜夢羣僧集閣王自說義見智者飛空而至寫七寶珊瑚於閣還復飛去四月十六日佛隴僧眾方就坐禪上座道修見智者常服按行堂內少時方出上座驚起瞻拜眾共悲歎十一月王遣典籤吳景賢入山以諱日設五百眾齋二十年大晉王為

皇太子仁壽元年正月永嘉僧法曉生聞智者勝德特至龕所旂遶千拜一夕龕戶自開光照林木一寺奔馳衆共瞻禮十月智者弟子上首智越遣僧使灌頂智瑛奉啓入京稱賀并謝造寺新成王旣鼎剗藍宇即登春宮此皇太子寺基是也王旣爲寺檀越王弘實任經理此王家造寺是也陳齊俱滅隋方代周此三國成一是也寺成乞名即從先記此呼爲國清是也神僧之言至此俱驗十二月皇太子遣散騎侍郎張乾威送灌頂還山設千僧齋及爲文致敬墳龕開視舍利見靈體不動如在定中四年七月皇太子登位十一月寺遣僧使智瑛奉啓稱賀煬帝大業元年九月車駕巡幸至揚州寺遣智瑛詣行在所十月引對

大牙殿賜坐宣敕云師等並是行道之衆勿容比僧及私
度出家冒死相替璵對曰天台一寺即是天之所覆寺有
常制不敢容外客及私度代死又敕云師還寺可更開靈
龕必當大異弟子欲爲先師造碑當有行狀璵對曰先師
靈異非一灌頂錄成一卷當即貢上帝敕秘書監柳顧言
曰朕欲爲智者製碑非卿文不得朕心碑成敕於寺刻石
其要云約仁王璵珞龍樹馬鳴大三觀四教述其本宗云
帝敕揚州五十僧上天台寺名一表爲禪門一表爲五淨
居僧使智璵進曰昔陳朝有定光禪師遷神之後智者夢
其靈曰今欲造寺未是其時若三國爲一當有大力勢人
爲之造寺寺若成國即清必呼爲國清寺帝曰此先師之

靈瑞即用爲名遂取大牙殿榜以雌黃大篆書之遺通事
舍人盧正方入山奉安寺額以十一月二十四日忌辰度
四十九僧設千僧齋有司案名滿足千數臨齋受覲則數
溢一人咸謂智者化身來受國供是日午後使人同大眾
開視靈龕唯空牀虛帳而已使者反命帝謂羣臣曰智者
是朕戒師先多靈異朕於仁壽元年今張乾威往視龕室
儼然今盧正方往則靈體不可復見旣從變化得道非虛
天鄉寺沙門慧延昔遊光宅曾露法潤忽聞遷化感咽無
已欲知智者生處因寫法華經以求冥示潛思屢旬忽夢
智者從觀音西來顧謂之曰疑心遣否邑人馬紹宗刈稻
百束以供寺衆執役勞疾心念求護夜夢智者趺坐牀上

焚香如霧尉紹宗曰家貧能施何疑無福時兄及妻母同夕感夢香氣屢日又張造者年邁足蹶登龕拜祝曰早蒙香火願來世得度脫忽聞龕中應聲及以彈指造再請曰願重賜神應即聞如初老婦俞氏年九十患一脚短凡十八年專往龕所殷勤設齋即覺短腳還申步履平正荊州玉泉弟子法偃於江都造智者像還至江津像身流汗拭已更出識者謂師色身不異於此也錢忠懿王時申請於朝追證法空寶覺尊者當是周世宗朝本朝寧宗慶元三年以荆門請加謚靈慧大禪師宗出百錄別傳高僧傳三師疏記南北史玉泉碑國清碑諸文

義神智曰吾佛出世雖說諸經而本懷得暢唯在法華

自阿難結習之後天親作論雖曰通經然但約文申義
舉其大略而已至於斯經大事教化始終則晦而未明
暨羅什翻譯東傳此土造疏消釋者異論非一唯我智
者靈山親承大蘇證悟發揮妙旨幽贊上乘以五義釋
經題四釋消文句而又能以十章宣演明靜法門於是
解行俱陳義觀兼舉可謂行人之心鏡巨夜之明燈雖
天竺大論尚非其類豈震旦人師所能跋及云云又設問
曰輔行引九師相承謂北齊已前非今所承且北齊既
用覺心重觀三昧今此何故斥於覺覓但是一轍耳將
非智者斥於北齊邪答妙玄開演法華十妙尚云莫以
中論相比又云天竺大論尚非其類蓋智者用如來之

九祖紀第二

統紀

意明法華之妙故龍樹北齊亦所不及若無生宗旨三
觀行門其實祖龍樹宗北齊稟南岳師資相承宛如宿
契云云又曰天台所談三諦三觀出乎仁王及瓔珞經三
智三德本乎涅槃大品所用義旨以法華為宗骨以智
論為指南云云

贊曰舍天台之學而欲識佛法意者未足與議也故自
夫聖教東度經論偏弘唯任己心莫知正義齊梁之際
挺出諸賢盛演法華大言判教一音四相之說四時六
宗之談眾制紛紜相傾相奪南三北七競化當時猶夫
粟散小王妄自尊大補注置眾中各分而不知金輪
飛行統御四海威德之盛也惟我智者大禪師天縱

之聖備諸功德以為續承祖父三觀之緒未遂光大於
是約法華悟門說止觀大道大經陳紀為萬世法至於
盛破光宅則餘者望風徧難四宗則它皆失據宣布至
化坐致太平非夫間生聖人其孰能為此大業者哉然
則欲識佛法意者其唯天台之學乎

九祖紀第二

尊教沙門契心施芝券二十道 ○資敬攸門淨真芝券
十道 ○廣濟沙門元信芝券九道

九祖紀第二

統紀

東土九祖紀第三

佛統統紀卷七

天宋景定四明東湖沙門

五祖章安尊者灌頂字法雲

其師以此子非凡故以地住姓吳氏臨海章安人始生三月

嘉二年生能隨母稱三寶名有僧過門謂其母曰此子非凡因以為名七歲入攝靜

寺依慧林日記萬言年二十受具戒天縱慧解一聞不忘陳至德初

蒙印可因為侍者隨所住處所說法門悉能領解植明元年隨智者止金陵光宅聽講法華

七聽受金陵隋開皇十三年夏受法華玄義於江陵玉泉

義是十四年夏受圓頓止觀於玉泉

九祖紀七之一

章疏

章疏

處講說聽受之次悉與結集大小部表百有餘卷傳諸未

聞皆師之功也十八年正月師與普明奉智者遺書自天

台至揚州謁晉王并奉淨名義疏二月王遣使王弘送還

山為智者設千僧齋始用工造國清寺仁壽元年晉王為

皇太子師與智瑛奉表至長安稱賀并謝造寺右庶子張

衡宣令問智者云後靈異對以五事

至遣散騎常侍張乾震入山設千僧齋二年四月遣揚州

參軍張諧入山宣令慧日道場道莊法論二師

寺眾請交法華玄義者齋疏入京眾推師隨使應令八月

遣使送師還山煬帝大業十年

時年四十五

著涅槃玄義二卷

疏二十卷時隋末兵興寇盜羣起師自序云推度聖文凡

歷五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水齋冰牀雪

被其勞苦若有若此云疏成烈火焚之不焚師晚年於會稽

稱心精舍講說法華時人讚之有跨朗龍基超雲邁印之

語

吉藏先曾疏解法華聞章安之道廢講散眾投足請業深

悔前作之妄唐貞觀六年八月七日終于國清壽七十二

臘五十二初示疾室有異香臨終命弟子曰彌勒經說世

尊入滅多藝名香其煙如雲汝今可多焚香吾將去矣因

委曲遺誠辭理甚切忽起合掌如有所敬拂淨土佛菩薩

名奄然而化先是貞觀元年同學智晞臨終曰吾生梵率

九祖紀七之二

統紀

章疏

見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼天人曰卻

後六年頂法師來升此座計歲論期審晞不謬是月九日

空于寺之南山居國清日有老父染疾百藥不瘳其子求

救於師即焚香轉法華經病者聞香入鼻其疾遂愈仙居

樂安嶺南曰安洲溪流湍急歲常溺人師誓之曰若此溪

坦平當於此講經旬浹之閒白沙遍涌平如玉鏡乃講光

明法華以答靈惠嘗於攝靜寺講涅槃經羣盜突至見寺

門旌旗耀日神兵執仗皆長丈餘賊眾大驚奔走潰散俗

因稱為山兵寺每誦經宴坐常有天華飄墜其側所著八

教大意志智者別傳各一卷觀心論疏二卷國清百錄五卷

涅槃玄義二卷涅槃經疏二十卷真觀法師傳南岳記各

一卷吳越王請謚為摠持尊者出百錄九祖傳高

贊曰昔在智者為佛所使以靈山親聞法華之旨惠我

震旦乃開八教明三觀縱辯宣說以被當機可也至於

末代傳弘之寄則章安侍右以一偏記之才昔河南有

德也微章安吾恐智者之道將絕聞於今日矣

六祖法華尊者智威姓蔣氏處州縉雲人母宋氏家世業

儒年十八為本郡堂長之職父母令歸納婦路逢梵僧謂

之曰少年何意欲違昔日重誓邪因示其五願曰一願臨

終正念二願不墮三途三願人中託生四願童真出家五

願不為流俗之僧蓋前身為徐陵聽智者講經深有詣入

聖王手

九祖紀七之五

統紀

章臨

對智者親止此願師聞願已不復還家即往國清投章安

為師受具之後咨受心要定慧俱發即證法華三昧唐上

元元年高欲卜勝地說法度人執錫而誓曰錫止之處即

吾住所其錫自國清飛至蒼嶺普通山台可五百里以

隘狹不容廣眾陵空再擲至軒轅鍊丹山師既戾止翦棘

刈茅班荆為座聚石為徒晝講夜禪手寫藏典於是名其

地曰法華既而學者子來習禪者三百人聽講者七百眾

常分為九處安居師身長七尺骨法古秀每登座有紫雲

覆頂狀如寶蓋鳥雀旁止有同家畜眾苦之水浚一石井

纔三尺深日給千眾冬夏無竭法華至仙居上阪仙居台

約八十里師每日往反齋粥禪講未嘗少違成

謂有神足通永隆元年十一月二十八日跌坐禪堂而化

異香七日不歇自元初建寺至永隆七年耳是日眾見坐逝于寺

而上阪之人見師赴檀越舍至人起滅其不可測識若此

傳法雖眾唯天宮咸師為之正嗣師在太宗朝名德升聞

召補朝散大夫封四大師考唐僧傳但有吳越王請謚玄達尊者宋朝皇祐初

元仙居今伍袂於傳道處重修殿庭奉安真像是夜有虎

繞殿三匝而去元豐五年十三代孫忠法師躬禮舍利增

飾其塔錄行實而記之曰師與天宮同時行化俱受封官

繼祖之佐若橫論祇成八世堅分則有九代也昔如來涅槃

阿難結集出二弟子一名商那一名末田地居國雖異

聖王手

九祖紀七之四

統紀

章臨

行化則同故付法藏橫列二十三堅分二十四今智者示

滅章安結集出二弟子亦同其時阿難結集之際闍王送

供一夏章安結集之日煬帝送供十年挹流尋源智者如

東土一佛章安有似阿難二威亦猶商那末田地煬帝外

護有同闍王可不信哉師平日坐禪舊趾至今不生春草

贊曰世謂徐陵對智者發五願轉身得出家學道證法

華三昧嗣承祖佐今詳觀願辭何期心未深而所獲更

勝殊不知靈鷲同會咸為得入故能以自在力用或現

宰官身或示比丘相昔徐陵今法華大權益物隨願出

興豈當以世間仕官因福受報者比量之邪此意有權

實二義唯明教者知之

七祖天宮尊者慧威姓劉氏發州東陽人總角之歲深厭勞生遂入空門祝髮受具聞法華大弘天台之道即往受業刻志禪法晝夜惟勤三觀法門頓獲開悟時人見其深入威師之室遂以小威師稱之後歸止東陽深居山谷罕交人事自法華入滅之後登門求道者不知其數傳法之的唯左溪耳師於高宗朝與法華同封朝散大夫四大師吳越王請證全真尊者

贊曰或見梁氏統例二威絨授其道不行之言則便以爲絨默無言坐證而已然梁氏此言將以張皇荆溪土言弘道之盛故權爲之重輕耳要之講經坐禪未嘗不並行也不然法華聽習千報天宮求道無數爲何事邪

是知其道不行亦太過論

八祖左溪尊者玄朗與本朝聖祖字同字慧明發州東陽人姓

傅氏雙林太士六世孫也母葛氏感異夢而有娠唐太宗貞觀十年

生年既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歲貞觀十年落

髮得戒聞天宮盛弘止觀即往求學未幾一家宗趣解悟

無遺常以十八種物行頭陀行依憑巖穴建立招提面列

翠峯左葉碧澗因自號曰左溪每言泉石可以洗昏蒙雲

松可以遺身世常宴居一室自以爲法界之寬心不離定

口不嘗藥耆耆之歲同於壯齡搥紙而衣拘溪而飲洗鉢

則羣猿爭捧誦經則衆禽交翔幽棲林谷深以爲樂一日

有盲狗至山長嗥伏地師爲行懺不逾旬日雙目俱明每

翹跪祈請願生兜率內院敕念之頃忽感舍利從空而下

至皇朝開寶六年從建德縣之木山東南隅之開元十六年

州刺史王正容妻屈入城莫親法喜師不欲往教辭之以

疾與永嘉真覺爲同門友嘗貽書招覺山居覺復書千餘

言有誼不在星寂不在山之語今永嘉集有答友人書近

也後有山中而序之曰左溪永嘉同道也左溪之言非不知

人所不能知也反師所居蘭若坐非正陽將移殿與像用

力實艱杖策指揮工人聽命爲日未久舊制儼然山水頻

涸衆以爲患舉杖刺之巖泉涌出嘗累成二塔繪事悉煎

香汁不用牛膠此用觀音指陀羅尼經畫像之法天寶十三載九月十九

九祖紀七之六

日呼門人謂曰吾六即道圓萬行無得戒爲心本汝等師

之即端坐長別壽八十二夏三十一弟子有夢其居寶閣

第四重者寤以告鄰鄰夢亦協時以爲表第四天慈氏內

院也茶毗已門人分舍利爲二分一塔左溪之西原遵像

法之遺制一塔東陽之東原尉邑人之後思司封李華爲

之銘云累法十二人的嗣曰荆溪新羅傳道者法融理應

純英撰法華科文二卷及修治法華文句吳越王請證明

贊尊者

贊曰刺史張成綺狀其行曰師誨人無倦謙不待衆一

鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必

偏厦非因討尋經論不虛然一燈非因瞻禮聖容不虛

行一步未嘗因利說一句法未嘗因法受一豪財遂得遠域龍象鄰境耆老爭趨以前填門擁室若冬陽夏陰弗召而自至也年八十也

九祖荆溪尊者湛然姓戚氏世居晉陵荆溪時人尊其道因以為號家本習儒故幼學風成在兒童中超然有邁俗去年十七睿宗景雲二年生至玄宗開元十五年當十七歲訪道浙右遇金華方巖授以止觀之法開元十八年始從學左溪時年二十一歲與之語知為道器嘗謂師曰汝曾何夢答曰疇昔之夜夢被僧服掖二輪遊大河中溪曰嘻豈當以止觀二法度羣生於生死之淵乎遂以處士服受教觀之道天寶七載始解縫掖著僧伽梨時年三十八歲受業於宜興君山鄉淨業寺後徙歸土山衣僧伽梨

九祖志之七

統紀

章臨

尋詣會稽一律師博究律部久之演止觀于吳門開元左溪既沒師學密藏獨運東南謂門弟子曰道之難行也我知之矣古之至人靜以觀其復動以應其物二俱不住乃蹈乎大方今之人或蕩於空或膠於有自病病它道用不振將欲取正舍予誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著為記文凡數十萬言使一家圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一乘初無單輪隻翼之弊而自唐以來傳衣鉢者起於庾嶺談法界闡名相者盛於長安是三者皆以道行卓犖力前反卓也名播九重為帝王師範故得侈大其學

自名一家然而宗經弘論判釋無歸講華嚴者唯尊我佛讀唯識者不許它經至於教外別傳但任智臆而已師追援其說辨而論之曰金錚曰義例皆孟子尊孔道關揚墨之辭識者謂荆溪不生則圓義將永沈矣天寶大歷間肅宗三朝廷三詔並辭疾不起師始居蘭陵嘗與江淮名僧四十人同禮五臺有不空三藏門人含光白師曰頃從不空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台教迹可以識偏圓簡邪正明止觀可能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四維左傳孔子曰天子失官學在四夷晚歸台嶺大布雨衣一牀而居以身誨人耆年不倦大兵大饑之際學徒愈蕃瞻望堂室以為依怙建中三年肅宗二月

九祖志之八

統紀

章臨

五日示疾於佛蘭語門人曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝等談道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡為三因在聖為三德夢炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已汝其志之言訖隱几而化壽七十二夏四十三門人奉全身塔于智者竺域之西南隅所著法華釋籤文句記止觀輔行止觀搜玄記各十卷止觀文句一卷為司封李華說止觀大意一卷釋籤別行十不二門金剛經止觀義例三觀義涅槃後分疏觀心誦經記授菩薩戒文始終心要各一卷略淨名疏十卷記三卷淨名廣疏記六卷治定涅槃疏十五卷文句科止觀科各六卷華

嚴骨目二卷法華三昧補助儀觀心補助儀各一卷方等
懺補助儀二卷門人梁肅撰師碑銘而論之曰聖人不興
其間必有名世者出自智者以法付章安安再世至于左
漢明道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興蓋受業身通
者三十九人摺紳先生高仕崇名屈體承教者又數十人
史記孔子世家云弟子蓋三千人通六藝者七十二人
今言受業身通謂通教觀之道有言見身發通者無義
吳越王請諡圓通尊者本朝元祐初永嘉忠法師遣門人
掃塔荳蔴荒蕪不能辨即棄梁氏碑去大師坐北百步尋
識之其龕已空唯乳香一塊耳夜夢玄弼山君謂曰昨者
天神遣多人取全身去也不須猶豫於是即舊基建石塔
以識之

九祖紀七十九

統紀

贊曰疏以申經記以解疏夫然故旨義始歸於至當而
後人得以守其正說大哉釋籤妙樂輔行之文其能發
揮天台之道疇不曰厥功茂焉不有荆溪則慈恩南山
之徒橫議於其後者得以並行而惑眾矣師之言曰將
欲取正舍予誰歸誠然哉實訓也本紀言摺紳受業者
數十人知當時儒宗君子學此道者若是之盛今所聞
梁李三四人耳惜哉

奉川章臨刊

東土九祖紀第三

寶雲無等法師 妙有 施芝券二十道

慧光慧日法師 惠松 施芝券十道

興道下八祖紀第四

佛祖統紀

宋景定四明東湖沙門

志雅

興道下八祖

- 十祖天台興道尊者大法師
- 十一祖天台至行尊者大法師
- 十二祖國清正定尊者大法師
- 十三祖國清妙說尊者大法師
- 十四祖國清高論尊者大法師
- 十五祖螺溪淨光尊者大法師
- 十六祖四明寶雲尊者大法師
- 十七祖四明法智尊者大法師

三下

人祖紀八十一

章

章

昔吳越王請諡諸祖而龍樹北齊南岳三師未及諡
今并取遂法師下無師號者即本紀之文撫其行實
以爲尊稱是蓋尊祖之大義也它日有能考論懿德
上之 清朝賜以徽諡者幸當用此定名庶乎不失
其實也或疑今私諡者漢朱穆門人與蔡邕諡文忠
先生晉陶潛門人諡靖節先生親漢書唐蕭穎士門
人諡文元先生通錄元延祖諡太先生元結此皆
門人私諡无咎

傳聖人之道者其要在乎明教觀而已上尊龍樹下逮荆
溪九世而祖之宜矣至於遂脩二師相繼講演不墜素業
會昌之厄教卷散亡外瑋疎三師唯傳止觀之道螺溪之

世賴吳越王求遺書於海東而諸觀自高麗持教卷用還
于我於是祖道復大振四明中興實有以資之也是諸師
者或顯或晦述而不作稱之曰祖蓋傳授有所繼正統有
所繫也撰興道下八祖紀

十祖興道尊者道遠不知何許人唐大歷中代來依荆溪
於佛隴洞悟幽玄無所凝滯荆溪嘉之曰吾子其能嗣興
吾道矣遂授以止觀輔行師為衆開說發明深旨聽者無
不領寤同門元皓一見師大敬服貞元二十一年日本國
最澄遠來求法聽講受誨晝夜不息盡寫一宗論疏以歸
將行詣郡庭白太守求一言為據太守陸淳嘉其誠即署
之曰最澄闍梨身雖異域性實同源明敏之姿道俗所敬

五祖

八祖

九祖

章

既觀光於上國復傳教於名賢遠公法師撫萬法於一心
了殊塗於三觀而最澄親承祕密不外筌蹄猶慮它方學
者未能信受其說所請印記安可不從澄既泛舸東還指
一山為天台創一刹為傳教化風盛播學者日蕃遂遙尊
漢師為始祖日本傳教實起於此吳說之撰明若諸師云
案大宋僧傳述法師傳廣備傳物外今依宋傳以陳師
次則漢為正吳氏親見明智者不知當時何緣得此異說
述曰指要斥日本乾淑所錄遂和上止觀中異義以三
界為無漏揔中三者竊詳遂師親受止觀於荆溪無緣
輒創此說特乾淑輩為此私義託遂師以行之耳則知
日本列行十不二門題云國清止觀和上者皆其國人
之依放也指要又云它既曾附示珠指往於彼國必是

依之勘寫據此又知國人依奉先所寄之本故并託止
觀和上之名以行其文也四明之言斥乾淑奉先耳世
人不寤便謂斥遂師請以此議為解

十一祖至行尊者廣脩姓留氏東陽夏邑人早入遂師之
室研精教觀而向心至行日誦法華淨名光明梵網四分
戒本為常課六時行懺晚年彌篤每歲行隨自意三昧七
七日未嘗以事廢天台刺史史章珩青衡素重教門請入郡
堂講止觀珩於即席深有所發時會聽者莫不欣慶會昌
三年唐武二月十六日終于禪林葬全身于金地道場登
門弟子甚衆居上首名物外後二十三年門人良渚敬文
發塔火育之得舍利千餘粒大如菽即舊地建塔藏之

四祖

六祖

七祖

臨

十二祖正定尊者物外姓楊氏閩之候官人久從脩師傳
止觀且說且行大中末宣歲歉加跌一室妙入正定謂弟
子曰汝若不死至五穀登時可擊磨引我出越歲餘弟子
如所教遂從定起中和五年唐僖三月十五日終于國清葬
于智者塔院之側上首弟子元琇敬休慧凝皆傳道于世
以紹家學

十三祖妙說尊者元琇音秀天台人依國清外法師學止
觀盡其旨妙於講說不以學徒衆寡二其心一日升座衆
集或少有異僧十人自外而入威儀可觀致敬已坐行末
講散復問訊即出師遣侍者邀之皆凌空舉手笑謝而去
師當僖昭之際天下方亂學教之徒忽聚忽散以故得定

慧之業者艱其人唯清疎常操故事日久洞達無遺操師傳義從從傳德傳傳慧賢修雅皆繼世有聞云

十四祖高論尊者清疎天台人依瑋法師精思止觀旦夜不懈及繼主國清說行兼至時錢氏建國吳越天台一境有同內地師領眾安處厲其志曰王臣外護得免兵革之憂終日居安可不進道以答國恩每長日臨座高論不已眾莫敢有倦色門人世業者義寂志因覺彌

十五祖淨光尊者義寂字常照永嘉胡氏母初懷妊不喜葷血及產有物蒙其首若紫帽然梁末帝貞明幼白二親求出家乃入開元依師誦法華暮月而微年十九天福二年祝髮具戒詣會稽學律深達持犯乃造天台學止觀於

小祖卷八之四

疎法師其所領解猶河南一編照也僧傳云蒲州不語

寓四明育王寺夢登國清上方有寶幢座題曰文殊臺欄

楮外隔欲入不可俄見觀音從堂而出手卻行馬即又欄

馬低回相接忽覺自身與觀音體合為一自是之後樂說

無盡初天台教迹遠自安史挺亂天寶末年安祿山近從

會昌焚毀武宗會昌五年殘編斷簡傳者無幾師每痛念

力網羅之先於金華古藏僅得淨名一疏吳越忠懿王因

覽求嘉集有同除四住此處為齊若伏無明三藏即劣之

語以問詔國師傳云天台智者遺教有言昔居又與智者

門建講以問前義師曰此出智者妙立自唐末喪亂教籍

散毀故此諸文多在海外於是吳越王遣使十人往日本國求取教典既回王為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法

師及請證天台諸祖以下天台一家教學鬱而復興師之力也第二師曰義寂吳越王遣使以五十種寶莊高麗求

解短邪時詔國師居雲居天福聚眾五百明往問之國師曰座生卻是汝會明愠色拂袖而退國師曰我若答汝不

威儀詣前悲泣作禮首過國師為頃出前話云佛佛道齊

宛尔高低釋迦彌勒如印印泥明自此疾瘳歸謝師曰非

師指教幾喪此生二師口義云玄獨山若言國師是智者

剎柱陷入于地即徙居西偏其夜春雨驟作山頹樓傾咸

謂師有天眼雍熙元年求安縣請於光明寺為眾授戒忽

佛殿大像墮壞腹中出發願文乃唐咸通六年沙門希皎

為七鄉人施戒勸造此像願舍報為男子童真出家傳法

利生時會觀者謂是師前身也四年十一月四日寢疾囑

門人不許哭法祭奠言已即瞑目門人累小塔窆于方丈

壽六十九夏五十傳法弟子百餘人外國十人義通實為

高第而澄或寶翔為之亞焉天台官民先曾傳戒者共迎
師真相於開元寺綢素致祭哀動一城天為慘色後徒屬
謀遷塔見貌若生人髮長餘寸遂遷葬于國清東南隅澄
或述銘以為識師講二大部各二十編維摩光明梵網金
剛鐔法界觀永嘉集各數編述義例不二門等科節數卷
傳見高僧傳

十六祖寶雲尊者義通字惟遠高麗國旌姓尹氏後唐明宗天成
二年生梵相異常頂有肉髻眉豪宛轉伸長五六十幼從
龜山院釋宗為師受具之後學華嚴起信為國宗仰晉天
福時來遊中國師於天福末方十六七正受具學華嚴之
周之際今言至天台雲居所居忽有契悟及謁螺溪開

天福恩誤

一心三觀之旨乃歎曰圓頓之學畢茲轍矣遂留受業久
之具體之聲決聞四遠一日別同學曰吾欲以此道導諸
未聞必從父母之邦始乃括囊東下假道四明將登海舶
郡守太師錢惟治忠懿王聞師之來加禮延屈咨問心要
復請為菩薩戒師親行授受之禮道俗趨敬同仰師模範
公固留之曰或尼之或使之孟尼之行或使之止非弟子之
力也如曰利生何必雞林乎高麗別名師曰緣既改合辭不我
卻因止其行開寶元年太祖遣使顧承徽屢親師誨始舍
宅為傳教院請師居之太平興國四年法智初從師學年
五月十三法智年二十六年十二月弟子延德詣京師奏乞寺額七年
四月賜額為寶雲莊熙元年慈雲始從師學年五十八

師敷揚教觀幾二十年升堂受業者不可勝紀常呼人為
鄉人有問其故曰吾以淨為故鄉諸人皆當往生皆吾
鄉中之人也端拱元年十月二十一日右脇而化闍維之
日舍利盈蒲骨中門人奉葬于阿育王寺之西北隅前王
碑時其徒常請寶雲諸師建南潮法孫宗正累為方墳石塔作記以識之後七十宣和
七年宗主育王昌月堂以地蕪塔壞與寶雲威師徙骨於
烏石山其骨晶瑩有光考之琅琅其聲舍利五色滋生骨
上有盈剝得之者其後主者智謙重刊石塔記於烏石菴
中見振雅集

曉石芝曰石塔記謂師著述逸而不傳然考諸四明章

石塔記

記則嘗秉筆為觀經疏記先明玄贊釋矣蓋四明稟承
其義用之於記鈔諸文非為無傳贊釋一部尚存但不
廣行耳

螺溪網羅教典去珠復還寶雲二紀敷揚家業有付而世
方算法智為中興者以其有著書立言開明祖道砥排山
外紹隆道統之功也故慈雲贊之曰章安既往荆
溪亦云誕此人師紹彼耿光一家大教鍾此三良又為之
辭曰一家教部毗陵師所未記者悉記之四種三昧人所
難行者悉行之敬繹名言誠為寶錄師所居在父
十七祖法智尊者知禮字約言四明金氏傳所居在父
經以枝嗣未生與妻李氏禱于佛夢神僧攜童子遺之曰

此佛子羅睺羅也因而有娠暨生遂以為名大祖受周禮也神宇清粹不與衆倫七歲喪母號哭不絕白父求出家遂生依太平興國寺洪選師十五具戒專探律部太平興國寺宗太從寶雲學教觀二十年始三日首座謂之曰法界次第汝當奉持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓融無礙者是也師曰既圓融無礙何有次第座無對居一月自講心經聽者服其速悟五年其父夢師跪于寶雲之前雲以瓶水注於口自是圓頓之旨一受即了六年常代寶雲講雍熙元年慈雲來自天台始學于寶雲之門師待以益友義同手足端拱元年寶雲歸寂師復夢寶雲之首擢于左臂而行亦貴也即自解曰將非初表受習流通次表操持種智之首化行於世也慈雲撰指要鈔序采用法智自解之說也淳化二年始受請主乾符綿歷四載諸子說隨至道元年以所居西偏小院學徒戾止盈十莫容遂徙居城東南隅保恩院二年院主顯通舍為長講天台教法十方住持之地三年以院宇頽弊與同學異聞始謀經理既而丹丘覺圓來任役事咸平三年真宗郡大旱與慈雲同修光明懺祈雨約三日無應當然一手供佛懺未竟雨已大決慈雲行業記云約三日不雨當自焚如期果大雨太守蘇為刻石為記其事六年日本國遣寂照持源信法師問目二十七條請答釋景德元年撰十不二門指要鈔成太別理真如有隨緣義永嘉繼齊大指濫以難之梵天昭謂不變隨緣是今家圓教之理別理豈有隨緣師乃垂二

十問以祛其蔽天台元穎復去微決以代齊師之答而嘉禾子玄亦去隨緣樸以助齊穎時仁岳居座下述法智義太十門析難摠破三師人謂淨覺禦務之功居多其外皆四年遣門人本如會稽什師持十義書觀心二百問詣錢唐昭師室初是光明玄有廣略二本並行於世景德前錢唐恩師製發揮記專解略本謂十種三法純談法性不須更大觀心廣本有之者後人擅加耳慈光門人奉先清靈光敬共造難辭二十條輔成其義時寶山善信致書法智請評之慈雲有寄石壁善信上人詩有曾師亟辭之曰夫評是議非近於諍競矧二公吾宗先達其可率爾信復請曰法鼓競鳴何先何後師於是始作扶宗記大明

廣本附法觀心之義謂恩師之發觀心是為有教而無觀有梵天昭孤山圓皆奉先門學述辨訛以助略本謂觀有事理今十法始終皆以一法性而貫之豈非純明理觀師作問疑徵之云若謂十法是理觀者應此玄文是上三三昧略本既無揀境且非約行理觀則知昭師反成有觀而無教昭師復述答疑書從容改轉以為玄文直顯心性義同理觀師復作詰難責之云心性之名釋籤定判在因上人既以十法是果人所證則全非直顯心性又十法既不聞揀陰將何義同理觀昭師又述五義云止觀約行觀心乃太陰等為境附法託事皆不太陰意謂今所太理觀是事法之例不須太陰又被詰之後知心性在因欲改云

直顯法性即師所去謂之約行則無據境謂之事法則又執為理違退兩失無所憑據是為無觀復無妙
師復作問疑責之曰詰難本微直顯心性純明理觀何得將事法之觀答之豈非義窮計盡邪此書既往逾年不答師復作覆問以促之昭師徐為釋問以十乘妙理為所觀境師復責之云本大三障四魔為境界今若以十乘妙理為所觀境即以三障四魔為能觀智邪自發揮至今釋問四番轉計五回墮負往復各五綿歷七載乃摠結前後為書二卷斥昭師一不解能觀法二不識所觀境三不分內外二境四不辨事理二造凡十章目為十義書又設為二百問以質之時孤山居昭師座端觀如什論辯不可當遽白郡守以來無公據發遣今還不復致答大中祥符二年

八祖紀卷十

統紀

時

重建保恩院成自興役至今凡十載通守石待問為之記三年乞郡奏于朝十月賜額延慶五年與異聞作戒誓辭以授徒弟士誠其略有曰吾始以十方之心受茲住處速乎改創安施棟宇元為聚學何敢自私但吾宗有五德者無擇近遐吾將授以居之後後之謀莫不咸然五德者一曰舊學天台多事兼講二曰研精覃思遠於浮偽三曰戒德有聞正已待物四曰克遠榮譽不屈吾道五曰辭辯兼美敏於將導何哉兼講則畔吾所囑浮偽則誤於有傳戒德則光乎化道遠譽則固其至業然後知以暢義導以得人五者寧使有加設若不及去禪矣六年二月十五日始建念佛施戒會親為疏文以寓勸意自此歲以為常七年

撰融心解明一心三觀顯四淨土之旨天禧元年謂其徒曰半偈亡軀一句投火聖人之心為法如是吾將捐身以警懈怠乃與異聞結十同志修法華懺三載期滿將焚身以供妙經遺身苦行之名惜乎失機秘書監楊億字大年官至翰林謚文公遐仰道風白丞相冠準奏賜紫服復奉書為賀及聞結懺遺身乃致書勸請住世謂方當台教復興之時正賴傳持為世良導往復數四尚執前言楊公乃貽書郡守李夷庚及天竺慈雲俾同勸止太守親率僚屬勸請住世說法利生且密戒鄰社常保護之會慈雲東下力為勸諫而駙馬李遵勗亦函書交勸尚太宗女魏國師以公私意勸竟沮前志乃復結十僧修大悲懺法三載以酬素願是年述消

八祖紀卷十一

統紀

伏三用章對孤山闡義鈔不知性惡是理毒義有成潤者述籤疑以三種消伏俱約圓論淨覺引疏義歷四教十法界以除三障述止疑以扶師義四年駙馬李遵勗奏師高行遺身上嘉數不已特賜法智大師之號宣旨住世演教師因言遺身事上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣因奏其父德因言遺身事上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣法智大師行業碑銘上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣法智大師行業碑銘上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣問法智大師行業碑銘上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣問法智大師行業碑銘上曰但得法智大師之號知吾宗之盛矣長行肇二十三人各寄聲詩贊美道德待制吳說之上聞師為道勤至遣內侍俞源清至寺命修法華懺三日為國祈福源清欲知懺法旨趣為述修懺要旨是歲撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天門人咸潤述指

瑕以非妙宗且固執獨頭之色不具三千等義蓋昭圓之餘
餘破也淨覺為述快膜以示色心不二之旨且評它師昧
於究竟煖熱六即之義一日淨覺與廣智辨觀心觀佛求
決於師師示以約心觀佛之談謂據乎心性觀彼依正淨
覺不說而去既而盡背所宗述三身壽量解并別去難辭
請潛修前鈔不使外聞師慮其為後世異說之患乃加料
簡十三科以斥之淨覺時在天竺上十諫書謂父有諱子
則身不陷於不義師復作解謗謂十諫乃成增減二謗淨
覺復述雪謗謂錯用權實以判勝劣師時在疾令門人讀
之為之太息既通歸寂遂不復辨後有希最即廣慈之子
法智之孫述評謗以辨之淨覺時尚無恙見之曰四明之

小祖紀小之十二

先紀

說其遂行乎自師時在疾以下天聖元年初元撰光明玄
續遺記成試開幃四十二章答秦禪師十問時天童疑禪
師貼書論指要鈔棟示達磨門下三人得道淺深往復不
已太守林請師融會其說師不得已略易數語備在後書
行錄也法師為三年先是天禧初詔天下大放生池師欲
後序略述其事廣揚聖化每於佛生日集眾作法縱魚鳥為放生之業是
年郡以事間救樞密劉筠撰文以示後人太守曾會大碑
於寺行錄嘗一夕夢伽藍神曰翌日相公至已而曾公領
其子公亮入寺師以夢告母夫人謝曰後貴無敢相忘下
句預後事今教行及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒
錄有曾府孫莊田林及公亮入相乃買田闢屋歲度其徒
錄里僧元達游舟至錢唐聞天竺之勝特往瞻禮始至見

素末女自寺門出謂述曰曾舍人五十一入小書上堂是
年亦受師院已而不見至是年果拜相歷事三朝太師
中書令誥宣講席享英廟榮華守錢唐五年製光明文句
以大士靈異上于朝因賜院靈感云
記以迫歸寂不及終帙其後門人廣智續讀佛一品以成
之六年正月元日建光明懺七日為順寂之期至五日結
跏趺坐召大眾說法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄然而逝
壽六十九夏五十四露龕二七日顏貌如生爪髮俱長舌
根不壞若蓮華然明道二年七月奉靈骨起塔于南城崇
法院之左稟法領徒者三十人尚賢本如梵孫則全慧才
崇矩覺琮等入室四百八十人升堂千人手度大誡等七
十人師自咸平二年後專務講懺常坐不臥足無外涉修
謁盡遣講法華玄義七偏文句八偏止觀八偏涅槃疏一

小祖紀小之十三

先紀

偏淨名疏二偏光明玄義十偏別行玄七偏觀經疏七偏
金剛鐸止觀義例大意十不二門始終心要等不復計數
修法華懺三七期五偏光明懺七日期二十偏弥陀懺七
日期五十偏請觀音懺七期八偏大悲懺三七期十偏
結十僧修法華懺長期三年十僧修大悲懺三年然三指
供佛造弥陀觀音勢至普賢大悲天台懺二十經印
寫教乘滿一萬卷所著續遺記三卷光明文句記六卷妙
宗鈔三卷別行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義
書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大
悲懺儀修懺要旨各一卷自餘如融心解義例境觀起信
融會章別理隨緣二十問消伏三用章光明玄當體章問

答釋日本源信問釋楊文公三問絳幘問答行經微師粉
起信論大有悟入故平時著述多所援據後人偏其堂曰
起信示不忘也初受命服神照以書賀師答之曰三術寡
修致名達朝彥止觀安忍中云名譽利養若受莫著
難拔若煩惱業定見授等教來破此三術爾爾忍不說當一
行中設使屠沽肉心不動誠為善大事所須安忍轉
用術尋蒙帝澤今被紫服有恥無榮何勞致賀指要初成
雪竇顯禪師出山來訪觀其書大加欽讚即為設齋致慶
親揭茶榜具美其事云

贊曰唐之末造天下喪亂台宗典籍流散海東當是時
為其學者至有兼講華嚴以資說飾暨我

八祖紀八卷十

卷十

宋龍興此道尚晦螺溪寶雲之際遺文復還雖講演稍
聞而曲見之士氣習未移故思清兼業於前昭圓異議
於後齊潤以它黨而外務同淨覺以吾子而內畔同皆
足以涸亂法門壅塞祖道反胡因四明法智以上聖之
才當中興之運反中竹仲東征西伐再清教海功業之盛
可得而思是以太陰觀妄別理隨緣究竟結蟻理毒性
惡唯色唯心之旨觀心觀佛之談三雙之論佛身即具
之論經體十不二門之指要十種三法之觀心判實判
權說修說注凡章安荆溪未暇結顯諸深法門悉表而
出之以為駕御羣雄之策付託諸子之計自荆溪而來
九世二百年矣弘法傳道何世無之備衆體而集大成

開異端而隆正統者唯法智一師耳是宜陪佐列祖稱
為中興用見後學歸宗之意今浙河東西音洲江也又
號為教養者音養莫不一遵四明之道回視山外諸師
固已無唯類矣音才笑及爾中讀書者填詞文賦所遇無
然則法運無窮之繫其有在於是乎

興道下八祖紀第四

前洞山槃洲法師道樞施芝券八道
前福海法師時教範著券十道

卷十

八祖紀八卷十

卷十

諸祖旁出世家第一

天宋景定四明東湖沙門

南岳旁出世家

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

巴丘慧耀禪師

江陵慧威禪師

仙城慧命禪師

枝江慧瓊禪師

南岳淨人方合

光州五百家巴子大

影堂二十八人

信重三千

南淵慧旻禪師

火光三昧一人

衡陽令陳正業

智者旁出世家

天竺真觀禪師

國清智越禪師

國清普明禪師

佛龍智臨禪師

廬山智錯禪師

南岳大善禪師

藍谷慧超禪師

雲峯慧涌禪師

鍾山智瓊禪師

新羅玄光禪師

南岳靈辯禪師

鄧州刺史劉懷實

南岳府君

業高四百

升堂受剃一人

水光三昧一人

元官法喜禪師

元官法慎禪師

國清智操禪師

國清法彥禪師

廬山大志禪師

玉泉道悅禪師

華頂波若禪師

棲霞法橋禪師

國清慧威禪師

興皇慧獎禪師

當陽德抱禪師

佛龍慧辯禪師

天台慧瑫禪師

玉泉法盛禪師

會稽智果禪師

國清智寂禪師

天台等觀禪師

會稽禮宗禪師

玉泉行簡禪師

碧淵法俊禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

玉泉道勢禪師

天台慧普禪師

玉泉法論禪師

終南法琳禪師

白馬敬韶禪師

定林法歲禪師

奉誠法安禪師

國清道脩禪師

玉泉義遠禪師

國清如朗禪師

天鄉法延禪師

玉泉法才禪師

玉泉道慧禪師

陳少帝

陳永陽王

玉泉關王

玉泉法偃禪師

岳陽曇捷禪師

國清師諫禪師

佛龍慧緯禪師

慧日僧珍禪師

玉泉法臻禪師

十住道臻禪師

陳皇太子

隋煬帝

中兵參軍陳銖

太中大夫蔣添政

開府儀同沈君理

尚書左僕射徐陵

光祿大夫王固

開府儀同柳顧言

五兵尚書毛喜

儒士梁方茂

開府儀同吳明徹此下二人

岳州刺史王宣武

侍中孔煥此下二人

僕射周弘正

得門千數梁氏碑

諸祖前列所以明正統也至若旁出家嗣自南岳照禪師

之下皆足以光昭法運力扶宗門誘掖來機杆禦外務音杆

也務也音同撫言行之要考師弟之緣撰歷代諸祖旁

出家

南岳旁出家世二

世一之三

世一之三

禪師僧照聞南岳妙善心觀特往參謁凡所指授無不領

解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將圓觀普賢

大士乘白象王放光證明又感觀音為其說法於是頓悟

玄旨辯才無礙師於衆中苦行禪定皆為第一嘗用衆一

撮鹽作齋飲以所用無幾不以為慮後行方等忽見相起

計三年增長至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅南岳

入寂師領衆行道不異於昔

禪師大善幼棲林野常誦法華後參南岳得開觀慧躬行

法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推服大都督

吳明徹問南岳曰法華禪門真德幾何岳曰信重三千業

高四百僧昭得定最深智顗說法無礙兼之者大善也後

於禪堂趺坐而逝七日之內天常雨華異香凝結衡陽今

陳正業聞師道德之盛每往禮敬蒙示法要內心歡喜後

見內史鄭僧景數稱師德嘗同獵圍鹿一羣謂正業曰君

常稱善禪師有慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率

左右同聲念南無大善禪師應時羣鹿騰空而出僧景為

之駭服濕繁五百力士舉石不能佛猶置虛空今力士貢

禪師慧成段氏澧陽人初受業於十住寺誦法華淨名勝

天王經二十餘卷日為常課既受具遊建業學成嘗論一

聽十年文理略盡將歸本邑聞南岳闡化之盛即往依之

岳以師依文生解激之曰汝一生學問與吾炙手猶不得

熱虛喪功夫豈不惜哉師承訓發憤取章疏盡焚之開眼

世一之四

世一之四

世一之四

坐禪夜以達旦如此五年岳令入方等觀音法華般舟三

昧歷試諸行以銷宿障行之三年得解衆生語言三昧彼

閉目坐禪者觀道雖明開眼或失岳歎之曰智顗先發三

昧後證極持慧成今又及之二子行解亦且齊矣續於荆

州枝江絕創造藍寺殿缺巨梁忽六月江漲夢有木可中

梁用往江視之果然信士段弘為精舍主忽氣絕召師至

舍弘乃省曰初被執至王所見師上殿曰我與此人共大

功業未辨音辨具也周禮願宥之王起禮足許之陳後主

聞師名召之毅然不往帝又令江揔往迎且戒之曰師若

不允不勞返也使人雨淚強邀上船師奮身入水大江中

使更請曰若不蒙往揔等粉身無地矣師聞其意從至闕

躬送別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始半日耳
夫觀上生梵卑一連非動座下無著已六月矣此言天
地時分常長今先師龍宮七日說法回至海船始半日耳
此蓋龍宮晝夜常知六之職或疑以地清品六十八劫謂
如食頃者據說記六十非虛傳感所加志其為久則知今
龍宮既非情國又非佛加應以龍宮自謂七日食頃但是情謂
師既歸國於熊州翁山結茅為居集眾說法久之遂
成寶坊受道之眾咸蒙開悟升堂受教者一人亦云受記
影堂所圖二十八人師居一焉
人方合常止南岳般若臺為眾僧執役密修禪觀既獲
證悟復得神通每偈臂長一丈餘
新羅光禪師法嗣三

三平小傳

卷一之七

統紀

禪師慧旻河東人九歲出家誦妙經暮月便過年十五請
法於光禪師英偉秀發宿士稱之復十五年還嘉禾海鹽
主光興寺講演法華眾聞空中諸天彈指異香滿堂後止
通玄寺結徒行道十七年間足不踏閭閻末天下崩離吳
中饑饉四眾逃難唯師守死禪誦唐室之初遷居南潮寺
時有兩兔一彪相親同止一日眾聞異香天樂競以問
師師曰吾後日當往也寄世若浮雲須臾求度及期果順
化而逝

智者大禪師旁出世家

禪師真觀字聖達錢唐范氏其母誦藥王觀音品以求嗣
遂生師古羅紫文手有異相幼聰寤博通經史遇善相者

謂之曰年少當成大器何滯塵網師始欲出家二親未見
許夢天神告曰汝子法中英傑何得籠檻於此父母自是
從其志初讀成實十誦始開一卷神夢語曰汝是大乘法
器勿守小道陳永陽王伯智夙事師遣使送師謁智者致
書為贊智者以齒相若待之以兄弟高談寂照金石相宣
時人為之語曰錢唐有真觀當天下一半大忍禪師見而
歎曰龍樹之道方興東矣時朝廷征周失律陳宣帝大喪
為周人所執議括僧無名者令休道師致書左僕射徐
陵事遂寢隋文帝朝三敕勞問秦孝王總管維揚兩加延
請並辭疾不赴與道安禪師頭陀於靈隱山中開皇十四
年郡大旱刺史劉景安請講海龍王經序王義方竟驟雨

三平小傳

卷一之八

統紀

肅然十五年始去精舍號南天竺常講法華用為要業受
持讀誦躬自書寫五種法師於茲為備每盥洗遺涕地為
不濡有一老人日至聽經師延問之對曰弟子即此山龍
王也師曰久旱何不降雨老人曰山民無知鑿斷山脉諸
龍不安使之若尔師能為諸龍授戒勸其向道則雨可即
致師許之即作法召諸龍與授菩薩戒戒即時降雨是夜有
我冠朱服頂禮作謝師因問曰近年多旱何邪龍曰人無
正信多行惡行以故惡天將地肥流入深土雖結五穀食
無肥膚旱涸不常固有由也大業七年夏四月郡司馬李
子深請出眾善寺講涅槃經出山之日手標華嚴講至現
病品夢三人作禮告曰淨居天遣迎禪師六月六日始臥

病夢與天台同蓋真佛還山覺已歎曰昔六十二當終講
法華力得延一紀今七十四復致斯應生期必矣乃集眾
訓曰欲出生死欲具佛法宜須持戒修定慧學弘通正法
勿令虛度至七月一日眾聞空中技樂之聲即跏趺坐示滅
道俗獻供日致千輩至二十六日容色儼然眉豪增長乃
自眾善遷空於所標之地四部大衆亘一由旬香蓋成陰
幢幡蔽野道德之感有若此云時別傳其本不存應安
之世重修其略作六詩以為證經手像佛龍以化往手
無遺物不知全身隨多寶以證經手像佛龍以化往手
禪師法喜力學無倦參知識十七人得大開悟年登六十
始於大蘇山值遇智者一聞法音頓獲深證於是盡舍舊
徒專心禪慧陳光大元年與同學二十七人從智者至金

卷六

卷六

卷六

陵遊化尚書毛喜朝之曰尊師猶少弟子何老時年三十師
答曰所事者德豈論其年又問何以為德答曰善巧說法
即後代富樓那破魔得道即今日優波鞠喜善其對常稱
之朝列師行方等三昧有維來索命神王訶之曰禪師當
往淨土即生得道豈償汝命邪後於瓦官趺坐入定不起
于座而終

禪師智越南陽鄭氏父與求婚師極辭以拒即出家遊方
至金陵遇智者北面受業五門六妙莫不深達誦法華經
至滿萬部智者晚歸台嶺付以四眾二十年間循循善誘
德量寬曠學者歸心所居之處瓶水自滿自晉王造寺及
登帝位山中每遣僧使奉啟致賀必以師名居首上虛已

加敬若智者在日無異每獲囑施用為功德未嘗有所畜
也大業十二年十一月二十三日告眾為別右脇而逝風
懷雲慘地動山頽天雨異華一境冥晦

禪師法慎初居金陵大莊嚴寺從智者稟受三觀豁然深
證因定發持一聞能記陳大建三年智者於瓦官說次第
禪門師於聽次私記為三十卷尚未修治不幸入滅其後
章安治定為十卷即禪波羅密漸次止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔刈蒿為殿有
僧乞食見之曰郎子有善根可向天台出家彼有初依菩
薩現身說法陳大建十四年來天台值智者講次座眾初
散禮足歸依智者笑曰宿世願力今復相遇於是服勤左

卷六

卷六

右專習禪法行方等般若諸三昧誦通法華後隨智者止
廬山於陶侃瑞像閣行請觀音三昧隆冬身不衣絮正行
道間見一異僧謂之曰汝名法京未為嘉稱可改為普明
此言明者謂能照了三世也智者聞之曰既是冥示宜從
新名智者住玉泉今造大鐘充佛龍用勸江陵道俗競為
經營偶盲人來視師知相不吉摸開果缺乃倍工再治誠
不具者莫至其聲遠聞七十里暨居國清以取水為艱指
其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出日給千眾嘗鑄丈
六盧舍那像感異人施金為助國清講堂狹小師欲廣之
章安勸勿改俄而括州都督周季節溫州在陳
隋為括州施杉柱泛
海而至章安在赤城忽見師身十餘丈高出林表翼從數

十人語章安勿苦諫吾所作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依仁者區畫創堂之日感山神隱形而至勢若雷震摧樹傾枝閣一步許自佛隴下至於寺日暮還返聲如初至此房聞師與之共語多勸神為善建堂既畢忽著故破衣與眾言別奄然坐逝信宿屈左三指師不畜私財以所得施造金銅像十軀闕大藏二過每作利益事一運其心金帛自至

禪師智瓌臨海張氏父懷仕陳為中兵參軍年十七二親俱亡服滿染病久醫無效乃力疾出庭向月而臥至心念月光菩薩繫念旬日夜中夢人以口就身嘘吸如此三夕疾遂瘳因投安靜寺出家聞智者為世良導即往請業行

法華

世家一之十一

卷一

四

法華三昧至二七月初夜懺畢就牀欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋之曰此表九道眾生聞法華經將破無明地入法性空耳嘗往寶林寺行懺初夜有人來撼戶扇師問何人答云我看燈耳有成禪師聞之曰此堂有惡鬼今此聲者鬼也即啟永陽王遣十人執仗為護師謝遣之曰命由業耳是夜鬼入堂槌壁擊柱周徧東西師行道禪誦坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見一青衣童稱讚善哉言已不見又因往會稽路由剡縣乞食主人誤進毒葷食訖前遭主人啖者皆吐利委頓鄰人追師十里語之師笑曰貧道幸無它大業元年煬帝巡幸揚州師自國清街使命至行在所引見內殿賜坐對勞遣通事

舍人盧正方送還山為智者設千僧齋度一百人師前後八入參觀主上每加異禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智晞陳氏潁川人先世遊官寓家於越年二十往投智者剃度稟受禪訣旦夕研心不見倦色智者入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛殿堂長闢制度嚴整唯香臺未架當香鑪峯多檉柏木師欲伐用衆疑神所據夜夢神送疏舍木遂遣伐之寺衆法雲欲往峯頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剛猛不宜往雲不從甫留一夕神現形聖今還初智者勸沿江居民舍簷梁為放生池歷年未久復行漁捕師與章安禮智者路焚香咒願有緣人見僧大

法華

世家一之十一

卷一

四

意上意謂墮水者乘舟往救忽不見居人觀驗遂停採捕時羣獸悲鳴衆鳥翔集屢日不止東山銅鐘忽響震山谷師曰此召吾也乃香湯沐浴趺坐執如意說法良久寂然無聲衆方號達復啓曰戒之曰有生必滅寧足為悲或問生處曰據吾夢驗當在兜率宮殿青色居天西北以光生三昧以破此天之青色見吾先師侍左右者皆坐寶座唯一座空吾詢所以答云卻後六年頂法師當升此座說法師常往阿育王寶塔禮八萬四千拜感紫文印手方整明堂臨終告弟子曰衆聖印我吾今往生內院矣忽聞弦管之聲即趺坐而化時貞觀元年十二月十八日也

禪師法考清河張氏陳大建七年侍智者於天台授禪那

之旨寂坐林間不居房舍常入定七日方起智者證之曰如汝所說是背捨觀中第二觀相山神數燒試之恬不爲動專修禪法三十餘年常坐不臥隋大業七年二月晦於國清趺坐而化

禪師智錯楷豫章夏侯氏博通三論著名當世及見智者泉受禪法深有關悟晚入廬山造大林精舍專志修禪莫測其證二十餘年影不入俗隋文帝召入京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當終於山舍既而道俗懇請不已勉爲之行講經未竟果終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還葬廬阜

世宗

世宗一之十三

世宗

世宗

禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放爲大此名每誦法華音聲清轉聽者忘疲既獲聞禪要乃於廬山甘露峯行杜多行投身猛虎虎輒避去山莊或絕終日忘餐或得餅果繼命而已如是七載禪誦不休晚住福林會大業中屏除佛教師素服哭於佛像前者三日誓舍身申明正道遂往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然臂報國上許之遂集七衆設大齋絕糧三日升大棚布裹其臂灌蠟作炬度火然之光耀巖垌見者莫不心痛師面色不變讚佛誦經爲衆說法聲未嘗絕燒畢下棚入定七日跏趺而終撰願文七十紙廬山諸寺除夜衆集讀誦此文爲之酸結

禪師道悅昭立張氏十二投玉泉依智者出家誦大品般若及妙經日爲常課時造寺之初未有鐘磬師於泉源得怪石縣之每誦經卷通輒扣一下聲韻清徹聞者肅然幽冥之徒屢獲祥感偶患水脹腹急如鼓唯念般若求勝應一夕腹水迸流洪腫消退隋末克賊朱榮率徒入山師端坐不動曰吾沙門也浮幻形骸任加白刃賊異之不敢犯師身衣麻紵日止一食常分其半以資飛走或翔集肩上或招來掌中慈善所熏忘懷無畏衣雖弊壞絕無垂垂常於鄰居乞蠶養之勸其莫殺居山五十年操行若一臨終預與人別即端坐合掌而逝後有人見僧跪足擎鉢於清溪之上自稱爲般若師蓋師常誦是經人以是爲稱也

世宗

世宗一之十四

世宗

世宗

禪師等觀富陽孫氏受心觀於智者居天台常誦法華貞觀九年冬餘杭法忍寺請師講演明年正旦有王服者至稱皇亭廟神來謁師曰禪師昨過廟庭適弟子巡遊不及奉迎今故遠來專求戒法師即索鑑然香爲授菩薩大戒禮謝而退明日夜半沐浴更衣面西趺坐發三聖尊號及智者號各百餘聲復爲慧法師說三觀法明且云此吾親承大師口說言畢而終

禪師波若高麗人開皇十六年來詣佛隴求禪法未久有所證悟智者謂之曰汝於此有緣須間居靜處成辦妙行華頂峯去此六七里是吾昔日頭陀之所住彼遺道必有深益師即遵奉明誨宴坐十六年未嘗下山忽一日往佛

隴上寺有三人侍行須臾不見次至國清下寺告別同志
居數日無疾而化龕出寺門開眼示別至山閉目如故
禪師禮宗宋氏會稽人初參長壽通達禪觀壽曰良玉徑
尺十仞之士不能掩其光後往見智者學三觀法門大有
契悟嘗注涅槃經疏為時所重景龍三年唐中宗御史馮忠
忽暴亡有二童子領師庭對判官案覆罪籍見亡舅張思
義曰汝不合后宮中亂越致此冥追可發願造涅槃疏并
鑄鐘庶消往過疏是禮宗禪師所述者此師親見智者傳
授每有天神守護忠依舅誠遂獲放回尋疏未獲再被冥
譴忠乞三日尋寫復俾其返誠意搜求果得其本遂急為
經理後以壽終

世宗一之十五

禪師

臨

禪師法齊揚州人年十六辭親入道從智者學誦通法華
乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默而不言山
中猛虎日害數人眾設大齋以為禳禱忽一虎入眾中攫
一人去師高聲呼云今日事為汝設齋可放此人虎即置
人而退頃之羣虎數十大集齋所舉眾驚避師至虎前以
杖扣羣虎頸為其說法自此之後遠遁無迹

禪師行簡親承智者剃度累受禪法常坐不臥智者在玉
泉今往澧州教化耕牛回至中路忽逢羣盜斬師之首奪
牛而去師之屍形即從地起以手捧頭安項上健步如飛
來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身為奴以求謝過今
莊中佃奴有姓向者是其後何式

禪師慧威依智者學心觀頻獲開悟後受遺託造國清寺
凡所建大效力為多密行殊常人不能測

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入後弘
於碧洞學耆歸仰入滅之日仙樂盈空天香亘野大眾
望其隱隱西去

禪師慧獎初居興皇寺謁智者學深禪定每誦法華人聞
天香滿室非世所有

禪師慧稠參智者學三觀後居南岳背誦法華華嚴日為
常課外人嘗見天神翼衛左右

禪師德抱當陽人從智者學禪法久而獲證誦法華多瑞
應數十里咸聞異香煬帝敬異錫號大覺禪師

世宗一之十六

禪師

臨

禪師大忍擅德梁代義道辨出時與智者義集山中頓悟
禪慧乃歎服曰此非文字所出乃是觀機縱辯般若非鈍
非利利鈍由機豐富適時是兼利相池深華大鈍可意得
智論見兩如龍大餘輝有華不自慶

禪師慧辯稟姿聰寤聞智者講演觀道默記無遺如水傳
瓶一滴不漏後於佛隴會別大寂架木成樓舉火焚經用
報佛德煙籠林表舍利交輝

禪師道勢幼負材器偏參知識凡所入室莫殺其機及見
智者於玉泉開說止觀頻獲妙悟

禪師慧珣聞智者說法即入深定一坐旬日率以為常所
居之室神光夜照

禪師慧普早親智者聞深禪法常行法華三昧感普賢乘大白象放光照身忽然悟入

禪師法盛初於玉泉見智者稟受法要旦夜不離禪定後親受觀心論深悟玄旨智者既往乃於玉泉大敷教化唐初入京師每說法口出光明四眾戴仰同於真佛朝廷尊其道賜號悟真禪師

禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田法琳皆同學智者並與智者作傳皆不復存章安所撰別傳用國清智寂禪師本稍加增益遂行於世此四師雖無事迹可尋亦皆當時得道英器見百錄序及別傳注

禪師敬韶會稽上虞顏氏初於白馬寺弘化十年智者居

名官躬詣求學深入定慧陳至德元年十月卒於鍾山開善寺

禪師僧珍師事智者行解甚著初住京師勝光寺唐武德四年唐高祖簡取名勝住同華兩州朝廷舉師住住慧日時論是之佛道

陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五日於崇正殿設千僧齋請大師授菩薩戒百錄請戒文名淵南史深恐因請戒改此名其請戒文云重道尊師由來尚矣請世世結緣遂其本願授戒之日傳香在手臉下垂淚師為立名善萌及後為隋所破

方悟垂淚者識自傷也善萌者不成材幹也禪明三年正月隋破陳兵士扣閤而入時太子年方十五安坐旁之曰

戎士在路不致勞乎三月隨後主入隋不知其終

陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出為東陽刺史請大師出鎮開講致書至三師遂往王與子湛家人同稟菩薩戒執弟子禮晝夜講說夜習坐禪講事將解太法名曰靜智製疏文設大會度人出家鑄大士像其疏有云願生生世世與天台閣梨及講眾黑白恒結善友俱向一乘師謂門人智越曰吾欲勸王修福禳禍越曰府僚非舊或有炎涼遂止其後王出遊墜馬將絕師為率眾行觀音懺法遂覺微醒凭几而坐見一梵僧手擎香鑪遶王一匝香氣裊回痛惱頓釋

陳智者之兄為梁晉安王中兵參軍年四十仙人張果

相之曰死在暮月師令行方等懺懺見天堂門牌曰陳鍼

之堂後十五年當生於此果後見鍼驚問曰君服何藥答曰但修懺耳果曰若非道力安能超死竟延十五年而終智者嘗為其撰小止觀咨受修習夙夜不忘

將添政官太中大夫吳明徹位儀同公皆陳朝貴重同稟息法久習不懈神明疑寂雖舊苦脚疾亦為之愈

沈君理字仲倫吳興人尚陳武帝女會稽長公主位儀同受大師菩薩戒製疏請住瓦官開法華經題宣帝敕停朝一日令羣臣往聽時光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正俱服戒香同餐妙法仍請一夏剖釋玄義道俗俱會開悟為多妙法云九旬談

徐陵字孝穆東鄉人談母臧氏夢五色雲化為鳳集左肩上已而誕陵年數歲家人攜以候沙門寶誌摩其頂曰天上石麒麟也光宅雲法師見陵歎曰頽回之疇也八歲善屬文少仕於梁陳大建中官至尚書左僕射嘗夢其先人曰禪師是吾夙世宗範汝宜一志事之陵奉真訓資敬盡節參不失時拜不避濕每蒙書疏則洗手焚香冠帶三禮屏氣啓封對文伏讀儀同沈君理請開法華陵預聽席以爲餘年得逢妙說致書自慶後對大師上疏發五願云弟子思出樊籠無由羽化既善根微弱冀願力莊嚴一願臨終正念成就二願不更三塗三願不高不下處託生四願童真出家如法奉戒五願不墮流俗之僧憑此誓心以策

卷一

西蕃二書見陵後身果爲法華第六祖嗣章安之仕陳後主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集陳既破嘗隨智者研精法要晉王求律名義疏大師續爲撰成二十八卷陵與柳顧言並應奉文義

王固字子堅陳光大初爲侍中進金紫光祿大夫終身不茹葷夜則坐禪晝誦佛典嘗聘魏因宴饗請停殺一羊羊至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人嗜魚大設網罟固以佛法禁之一鱗不獲大師講法華於瓦官固預法會即座開悟究同宿學

柳顧言法名正善河東人晉王初受菩薩戒遣顧言送智者施物及屢奉王教往留智者頻聞法要深有省發智者

回自仕陵晉王重乞稟受禪法師爲著淨名義疏初卷顧言與徐陵奉酬文義後智者續成玄義十卷顧言報曰持往仁壽官服讀八編粗疑略盡細問難除新治六卷并八文八軸爲莊治未竟少日鑽研今遣使人蕭通國參承書意自當仰簡顧言頻被顧問每答以大師必來願在夏竟便事舟楫冀此殘年盡心聽受愷悔往日懈惰之咎大業元年冬煬帝敕顧言爲智者建碑於天台國清主文尚理人服其工官至儀同三司

卷二

天台營道場喜致書勸回謂鐘嶺攝山亦足棲心而大師志願有素不復可挽

諸祖旁出世家第一

戒香鑑翁禪師師亮同知客智周侍者覺圓

共施世券一百二十道

諸祖旁出世家第二

佛祖統紀卷十

天宋景定四明東湖沙門

志新撰

章安旁出世家

世二龍興弘景禪師

南岳大慧禪師

嘉祥吉藏禪師

天台明曠禪師

世三王泉道素禪師

世三耆闍耆拔禪師

師

世二天宮旁出世家

世二末嘉真覺禪師

世二左溪旁出世家

世二焦山神邕禪師

支硎道遵禪師

佛隴大義禪師

紫金元宗禪師

四明道源禪師

婺女清辯禪師

婺女行宣禪師

婺女圓淨禪師

婺女法開禪師

三衢道賓禪師

三衢慧從禪師

毗陵守真禪師

錢唐法燈禪師

錢唐法具禪師

會稽法源禪師

新羅法融禪師

新羅理應禪師

新羅純英禪師

居士傳禮

居士王元福

世三焦山智昂禪師

師

焦山靈澈禪師

世三焦山進明禪師

焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師

師

支硎法盛禪師

支硎道忻禪師

支硎靈源禪師

荆溪旁出世家

世三南岳普門禪師

龍興元皓禪師

華頂行滿禪師

天台智度禪師

建安法顯禪師

翰林學士梁肅

吏部郎中李華

散騎常侍崔恭

諫議大夫田訥

身通三十九人

世三曇環禪師

師

智淨禪師

仲儀禪師

子瑜禪師

道如禪師

仲良禪師

興道旁出世家

興善守素禪師

日本最澄法師

至行旁出世家

天台良渚法師

至行

天台敬文法師

天台光韶法師

天台維獨法師

天台刺史韋珩

至行

正定旁出世家

世二天台敬休法師

天台慧凝法師

世三天台處原法師

師

世四天台玄廣法師

世二妙說旁出世家

世三國寧義從法師

師

<p>國寧德傳法師<small>師從世四</small> 法性修雅法師<small>會稽世五</small> 高論旁出世家</p>	<p>慈光志因法師<small>世二</small> 慈光晤恩法師<small>世二此下四人</small> 海南懷贊法師<small>世四</small> 慈光可嚴法師<small>世四</small> 梵天慶昭法師<small>世五此下四人</small> 崇福慶雲法師<small>世五</small> 廣慧湛常法師<small>世五</small></p>	<p>演教覺彌法師<small>世二此下四人</small> 雍熙可榮法師<small>世二此下四人</small> 錢唐義清法師<small>世四</small> 靈光洪敏法師<small>世四</small> 慈光文備法師<small>世五</small> 孤山智圓法師<small>世五</small> 開元德聰法師<small>世五</small></p>	<p>報恩智仁法師<small>世六此下三人</small> 孤山惟雅法師<small>世六</small> 永嘉繼齊法師<small>世七</small> 永福善朋法師<small>世七</small> 淨光旁出世家</p>	<p>廣教澄或法師<small>世二</small> 石壁行靖法師<small>世二</small> 勝光瑞先法師<small>世二</small> 崇法願齊法師<small>世二</small> 吳越錢忠懿王<small>世二</small> 通照覺明法師<small>世二</small> 寶山懷慶法師<small>世二</small></p>	<p>常寧契能法師<small>世二此下十人</small> 安國智臻法師<small>世二</small></p>	<p>廣教實翔法師<small>世二</small> 石壁行紹法師<small>世二</small> 通鑑知廉法師<small>世二</small> 高羅諦觀法師<small>世二</small> 安國智臻法師<small>世二</small></p>
---	--	--	---	--	--	--

<p>明教曉乘法師 頂山懷至法師<small>世二</small> 安國肅閑法師 寶雲旁出世家</p>	<p>延慶異開法師<small>世二</small> 興國有基法師<small>世二</small> 承天清曉法師<small>世二</small> 章安旁出世家</p>	<p>寶藏悟真法師 靈鷲志倫法師<small>世二</small> 慈惠慶文法師<small>世二</small></p>	<p>章安稟受止觀常誦法華蒙普賢示身證明天童奉侍左右後於寺南十里別去精舍曰龍興天石證聖元年詔同</p>	<p>實又難陀等譯華嚴自天后至中宗凡三詔入宮供養為受戒師後乞還山帝敕於林光宮同天下名僧二十人修福置齋帝親賦詩令中書令李嶠等應和以為贈師捧詩長揖振錫而行天下榮之</p>	<p>禪師吉藏金陵人七歲依興皇朗法師出家咨決大義後遊會稽止嘉祥寺講演法華自著章疏智者再歸天台師與禪眾百餘人奉疏請講法華不赴誓章安弘法稱心因求法華玄義發卷一覽即便感悟乃焚棄舊疏深悔前作來投章安咨受觀法煬帝時敕住京師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔居延興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而化平時寫造妙經二千部講法華三百遍大品</p>	<p>寶藏悟真法師 靈鷲志倫法師<small>世二</small> 慈惠慶文法師<small>世二</small> 延慶異開法師<small>世二</small> 興國有基法師<small>世二</small> 承天清曉法師<small>世二</small> 章安旁出世家</p>
---	---	---	---	---	---	--

華嚴維摩大論各數十徧並著章疏行世臨終之日製死
不怖論投筆而化

〔禪師〕明曠天台人依章安稟教觀廣化四衆專誦法華章
安撰八教大意師首於三章寺錄受平時著述甚多今所
存心經疏耳

〔禪師〕大慧唐太宗賜號而忘其名初聞章安說止觀即得
妙悟隱居南岳專事修禪鳥獸馴于座隅人服慈化

〔禪師〕智拔襄陽張氏六歲依常寂寺出家日誦法華五紙
經中理義略有規繩常曰斯經乃諸佛出世大事也一人
一道非弘不通周聽既畢入京師值吉藏禪師命今覆述
師曰一乘爲雲遂分爲三亦可一乘爲雨分爲三否衆無

對藏師曰拔公此問深得經旨遂囑以大法後住首闍山
寺常講法華一年五徧貞觀十四年九月於信士張英家
開法華題竟與衆言別即於座上加趺而化

〔天官〕旁出世家

〔禪師〕玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台止觀圓妙法
門四威儀中常冥禪觀因左溪即公激厲遂與東陽策禪
師同詣曹溪見六祖振錫攜瓶遠祖三匝祖曰夫沙門者
具三千威儀八萬細行大德何方而至生大我慢師曰生
死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎師曰體
即無生了本無速祖曰如是如是于時大衆無不愕然師
方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動

豈有速邪祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚
得無生之意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師
曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿
覺翌日下山復回溫江學者輻湊號真覺大師睿宗先天
元年安坐示滅塔于西山賜諡無相大師塔曰淨光慶州
刺史魏靖緝所著文爲十卷號永嘉集

因草菴曰魏靖收遺文摠十篇爲一集答友人書尚附
其中而不收證道歌者何邪抑有說焉以證道名歌而
如來設教修證之法不出藏通別圓今所謂道者藏通
修證乎別圓修證乎若舍此而別有修證者得非永明
所謂不依地仗天魔外道者乎

三

義神智曰

義神智曰

義神智曰計疏尋經分別名相自不達耳非經論過不
知計誰疏邪若慈恩等疏則可耳若天台疏皆有方軌
攝法入心觀與經合非數它寶豈可謂之分別名相而
已哉

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌爲東土大乘經若
以義天跋別傳議例之此歌特未遭有識者焚之耳
論曰左溪本紀稱與真覺爲同門友真覺傳中稱左溪
激厲遂謁曹溪而又言精於天台止觀之道是知同學
于天宮無可疑者況永嘉集中全用止觀遮照之旨至
此當益信是宜繫之天宮用見師授之意但世傳證道
歌辭旨乖於昔人謂非真作豈不然乎

左溪旁出世家

禪師神道字道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸暨在經
祿中聞唱經聲必凝神靜聽年十三入道依法華俊師開
元二十六年奉敕得度從儼師學四分律儼曰此子必為
學者司南既而去依左溪學止觀法華玄義五夏敷演聽
者悅服天寶中遊長安居安國寺公卿問道結轍而至適
安史繼亂振錫東歸道出襄漢有著作郎韋子春學瞻氣
剛與之酬酢子春墮負蒲座驚服中書舍人范咸歎曰師
可謂塵外摩尼取若珠之明論中師子取其論說既返故
鄉居法華寺自至德訖大歷頻受眾請登壇授戒自丹陽
以南金華以北稱為教授師建伽藍于焦山賜額大歷初
中岳道士吳筠造論毀佛觀察使陳少遊請決之師約吳
筠面論邪正海鼓纔臨筠已敗北遂著翻邪論三卷以攻
餘黨弟子智昇靈澈進明慧照等依學有年咸明禪慧為
當時聞人焉

禪師道源字宗達吳興張氏年二十受具戒學毗尼復參
左溪習止觀及法華三昧嘗從客謂門人曰堯舜之民不
必獨義教之至也教若不至民何咎焉乃廣寫法華置經
院於姑蘇支硎山舉高行沙門二七人常持法華以燭繼
晝用揚大雄之慈聲大歷元年郡刺史卓元甫尚書劉晏
等尊慕大乘相與奏賜名法華道場於是自江以東置
經院者十七所皆法於師也師於山中鑄像寫經講演妙

法臨壇度人歲無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三
昧忽親大明上燭于天身在光中以問荆溪溪釋之曰智
慧光明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身
在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相興元元年
七月晦無疾告終寺眾同夢大殿忽傾咸知法匠將亡之
兆傳教門人靈輸法盛道忻靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歲授經傳日誦數千言年十二入
道于山陰靈隱寺中宗登位覃恩度人試誦法華中選第
一開元中因表親入佛蘭閣大藏以益冥報遂謁左溪稟
受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以為正業臨
終之日眾聞弦管之聲議者謂天帝迎請誦經之相

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於
紫金山專修禪觀初是山中多虎暴自師卜居絕不見迹
一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此
噬人多矣因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言
訖不見大歷二年端坐示滅

禪師道源四明人受業大寶寺今慈溪久依左溪咨受止
觀之法洞達奧旨學眾心服李華左溪碑云明州
禪師法源受業越之法華學左溪得其道類具為州實
請止觀大師法源法泉同
住熏修時大歷六年也

荆溪旁出世家

禪師普門岳陽何氏父玠為常州儀興尉因家焉師幼勤

學問登進士第入仕于朝一旦悟世虛偽抽簪去髮居南

岳寺左右唯儒釋典籍麻衣葛屨而已既而去謁荆溪學

止觀法華之旨深有造詣善屬文尚古意荆溪敬之待以

友道為釋教輔行兩序自稱普門子其辭簡健歷指習禪

者之弊梁肅稱之曰東南高僧普門元皓予甚深之友也

師和貞元八年季冬六日示寂于君山之偏室春秋八十

四傳教門人曇環集遺文二百篇行於世傳與縣君山鄉

受業相去數里有南岳寺

禪師元皓字廣成吳門秦氏初於龍興寺從荆溪受法華

止觀之道宴處山林居心三昧後住開元寺梁田二君勸

其著述乃注解涅槃於首序中自錄所證著疏之時感庭

階產異華人世莫識五采靈禽飛翔往來元和十二年仲

冬示寂塔于虎丘之南原師之同學知名者百餘人不列

僧數者翰林梁肅諫議田敦常侍崔茶三人也門人稟教

名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩

禪師行滿萬州南浦人首造石霜學禪法後往天台聽荆

溪說止觀頓悟妙旨因棲止華頂峯下智者院充茶頭夜

臥土牀燒香掃以煖其下脫衣就牀疊毳毳或捫其衣

寂無有也所居檻外大松上有寄生小樹遇師出坐必嬲

嬲低俯時謂此樹為茶頭作禮反謂也師於四十年間未

嘗便溺或謂大士現身受食而實不食故致此也開寶中

預告人曰我且行矣即請眾誦文殊號泊然而化年八十

八嘗著涅槃疏

禪師法顯於毗陵建安寺築止觀堂請荆溪講說其中梁

肅為作止觀堂記

梁肅字敬之安定人大歷貞元間文士多尚古學唯肅最

稱淵奧柳子厚記先友亦稱其最善為文嘗學天台之道

於荆溪深得心要執弟子禮甚恭以止觀文義弘博覽者

費日乃刪定為六卷要而修相聞略又述統例以繫于

後謂止觀是救世明道之書又為大師傳論備敘傳教之

大統世謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史

崔茶論之曰知法要識權實作天台禪林寺碑達教源用

境智作荆溪大師碑見崔集序又曰朝廷尚德故以公為

太子侍讀國尚書錄故以公為史館修撰發號令數王猷

故以公為翰林學士三職齊著則公之官於朝不為不達

矣年過四十士林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼

碌碌者老於郎署白首人世又何補哉

李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科天寶十一年

徙右補闕安祿山亂屏居江南李岷表置幕府擢吏部員

外郎苦風痺去官客山陽勒子弟力農安於窮樵晚事浮

圖法不甚著書唯士大夫家傳墓版州縣碑頌時時齎金

帛往請乃強為應嘗從荆溪受止觀為述大意一篇大歷

初卒于家

興道旁出世家

法師宇素初從遠師受觀心之法既悟玄旨入居京師大興善寺足不越閭長誦法華至三萬七千餘部夜則虎狼侍奉聽經食則鳥鵲就掌取粒沙門幽玄贈之詩曰三萬蓮經三十春半生不踏院門塵時以為寶錄

高論旁出世家

法師晤愚字修己路氏常熟人年十三聞誦彌陀經心有所感遂投破山興福寺求度初學毗尼聞天台三觀六即之說深符其意晉開運初造錢唐慈光因師室因講次震述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法道名大播初是一家教典自會昌毀廢文義殘闕師尋繹十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意昭著于世師之力也與人言不

卷九

法華經疏

卷九

間賢愚悉示一乘圓意或疑不善逗機師曰與作毒鼓之緣耳平時一食不離衣鉢不畜財貨臥必右脇坐必加跌晨拂親視明相每布薩_註大衆雲集潸然淚下蓋思大集有無戒滿閭浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人曰吾報緣盡矣乃絕粒禁言一心念佛忽夢擁納沙門執金蓮焚香三繞其室自稱灌頂吾已生淨土嘉汝所修故來相迎夢覺語其徒猶聞異香二十五日為衆說止觀指歸及觀心大義即端坐面西而逝寺衆文偃聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠茶毗得舍利無算後三十一年法孫智圓獲遺骨於學眾乃鑿石為塔葬于馬腦坡

法師文備字昭本福之候官鄭氏誦法華維摩圓覺十六觀小般若等精練不忘晉天福間至會稽傳百法論聞天台三觀為學者指南遂來謁因師晝夜研心凡法華淨名光明疏句止觀諸文悉洞其旨每與同門恩師覆述觀法莫逆於心思謂人曰備雖後進已與吾並驅於義解之途矣因師既沒復北面事恩以卒其業師氣度深靖終日如愚或勸其誨人師曰講授滿門祖風未墜抗迹閑居從吾所好於是陶神妙觀坐忘一室者三十餘秋雍熙二年八月微疾凭几三出圓相謂侍人曰此吾所見淨土事也言訖累足而逝

法師慶昭字子文錢唐胡氏幼依開化院出家十三受具

卷一

法華經疏

卷一

戒學天台之道於奉先清師用力十七年奉先謝世衆請師嗣講究有父師之風未幾徙居石壁屬城南荒天遇明舍所居為講院師徇請來居講風大振天禧元年四月無疾而化平時講說法華止觀諸部共百餘周傳教弟子自成潤而下九十七人先是光明玄義有廣略二本恩師製發揮記解釋略本弟子清敏二師共結難辭輔成師義於是法智大師撰扶宗釋難力救廣本十種觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復備引前後之文詳而論之號十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋貶之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語

即知孝悌稍長常析木濡水就石書字列花卉若絲絕
反漢書叔孫通治朝儀為絲絛戲為講訓之狀父母異
外習之注云絲絛者束茅表也戲為講訓之狀父母異
之今入空門八歲即受具戒二十一聞奉先清師傳天台
三觀之道負笈造焉樞衣問辨凡二年而清亡遂往居西
湖孤山學者如市杜門樂道與處士林通為鄰友王欽若
出撫錢唐慈雲遣使邀師同往迂之師笑謂使人曰錢唐
境上且駐卻一僧師早嬰瘵疾故又號病夫講道吟哦未
嘗少倦預戒門人曰吾歿後母厚葬以罪我母建塔以誣
我母謁有仕求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之土石
志名字年月而已及亡門人如所戒斂以陶器斷所居巖
以藏之不屋而壇時乾興元年二月也得年四十有七後

聖宗聖

十五年積雨山頽門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長脣
微開露齒若珂玉乃更襲新衣屑香散其上而重瘞之
重音仲 崇寧三年賜諡法慧大師其所撰述文殊般若經
疏遺教經疏各二卷 助宣記 般若心經疏瑞應經疏四十
二章經注不思議法門經疏無量義經疏 雜珠記 普賢
行法經疏彌陀經疏各一卷首楞嚴經疏十卷世號十本
疏主又撰闡義鈔三卷 音經疏 索隱記四卷 釋先判正記
二卷 經疏表微記一卷 明玄垂裕記十卷 略疏 發源機
要記二卷 經疏百非鈔一卷 釋身品百非之三德指歸二
十卷 經疏顯性錄四卷 釋金 撫華鈔二卷 釋金 西資鈔
一卷 經疏 誥誦鈔一卷 經疏 谷響鈔五卷 釋自說

重鈔一卷 釋自造文殊觀者疏 正義一卷 釋十不
五十一卷 釋文皆假道適情為法行化之旁贊云嘗謂楞
嚴一經劇談常住真心的示一乘修證為最後垂範之典
門人有以撰疏為請曰此經解者已二三家學者未安其
說師胡不以三觀四教約文申義以啓後人師從之研覈
大義以為智者三止之說與經懸契爭覺謂其得經之深
非諸師所可及也 林開錄天台開西天有前番嚴以此主
土又清疏云此經無吾不得而見之矣當有宰官善此經
章翻譯佛語又數百年常有肉身此位以吾教釋此經
其疏四十二章經云佛教東傳與仲尼伯陽之說為三然
孔老之誦談性命未極於唯心言報應未臻於三世至於
治天下安國家不可一日無也至若釋氏之為教指虛空

甘露寺

界悉我自心非止言太極生兩儀玄牝為天地根而已考
善惡報應悉我自業非止言上帝無常天網恢恢而有已
以見仲尼伯陽雖廣大悉備其於齊神明研至理者略指
其趣耳大暢其妙者則存乎釋氏之教歟又曰復性有淺
深言事有遠近不得不異也至於遷善遠惡勝殘去殺不
得不同也
梵天昭法師法嗣
法師咸潤字巨源越上虞鄭氏七歲事等慈子明進受具
戒精究毗尼因入天台讀智者三觀文有所省遂詣錢唐
開化昭師學博通法華淨名涅槃楞嚴之旨昭師敬其夙
成俾之分座及昭師赴梵天復今自代是德四年以上虞宰

裴煥與里中縑素迎還等慈宣演大教天禧初徙講郡之隆教述籤疑以三種消伏俱約圓論為淨覺所破昭師示寂復授以鑑拂嗣居梵天講演無虛日天聖三年徙居會稽永福聚徒五百日遣衆行化以供二時嘗造普賢像率衆行道大士放光證明時人尊之曰懺主謂可亞慈雲也門人述其德曰師踞牀揮麈柄時漸三紀五舍百講業成名太無媿古人乃請李淑撰傳教弟子題名記善朋為之旨云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅久依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解弥陀疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後染毫翌日

初夜絕筆云

鏡菴曰孤山以高世之才彌天之筆著十疏以通經述諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其相承所說法門言境觀則以真心為境論撥別則以理性為摠判事法二觀不許修證廢光明廣本不用觀心唯論心具心造不許色具色造如是等義布諸簡策於是義學之士有習其說者世必指為山外諸師之見惜哉夫稱宗師者須具三眼一曰教眼明識權實大小之法也二曰道眼親踐諸行修證之門也三曰宗眼深窮圓頓即具之旨也往往山外諸師宗眼未明以故所見未臻圓極耳別教菩薩神通智慧豈容思議以由未證圓位被斥

為權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆以無為法而有差別然則識山外者請以此意恕之淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出家通練律部同居石壁寺在龍山之西時韶國師法道大振初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復回石壁為衆講說前後五十年確守山林之操未嘗出遊問里吳中宿學皆服其高潔嵩明教論之曰出家於壽公學法於寂公見知於韶公三皆奇節異行不測人也二師皆得以親事之豈不偉歟

世宗三年

統紀

法師知康賜號通鑑父學螺溪以其師崇建殿宇將來咸寒之績為請彭城公錢儼忠懿王弟作傳教院碑於螺溪時太宗雍熙三年也

法師願齊錢唐人吳越國時賜號崇法初傳淨光之道精研止觀後參韶國師發明玄奧周顯德初螺溪居民張彥安詣淨光曰家居東南里所陰晦之夕必有鬼神吟嘯考擊鐘鼓之聲又嘗夢龍遊其地非愚民所可居願以奉師師往視之見山水秀異謂衆曰此伽藍地也夢龍遊者豈龍樹之道將興此地邪因納之願齊初為法華紹嚴弟子聞其事以白師輟衆施三萬為建法堂廚屋覆告累塊悉尚朴素善量師之誠也既成淨光與學徒二十人俱往既

而雲居詔禪師寺在為疏于漢南王志越王即施財架懺堂諸屋以廣崇之號其諸子多封王有漢南

法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四住之

語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義寂即召問之

對曰此智者妙玄佐妙中文妙玄既散失不存未審何緣

唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以

五十種寶往高麗求之其國令諦觀來奉教乘而智論疏

仁王疏華嚴骨目五百門等禁不令傳且戒觀師於中國

求師問難若不能答則奪教文以回觀師既至開螺溪善

講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏

於篋人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放

光開視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之

助云

述曰吳越王杭海取教實基於同除四住之語及觀師

製四教儀至明圓教中故特標永嘉云者所以寓當時

之意俾後人無忘發起也此書即荆溪八教大意觀師

略加修治易以今名沒前人之功深所不可

吳越王錢弘俶字文明世為杭之臨安人祖武肅王

鏐唐僖宗時率鄉兵破走黃巢名聞江淮復以八都兵

討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭昭宗時昌以越

叛鏐貽書切責不聽乃悉誅之自是盡有浙東西之地

乾寧四年始封吳越王梁開平初加封尚父淮海節度使

傳子文穆王元瓘瓘子忠獻王仁佐忠獻破李景兵取福

州既卒弟侗嗣佐明敏嚴毅為大將胡進思所忌逐之

進王乃迎立俶即文穆第九子俶始於晉開運中為台

州刺史本朝太祖建隆元年授天下兵馬大元帥乾德

元年冬郊禮遣子惟潛入貢開寶八年隨王師克金陵

李後九年二月入朝詔賜劔履上殿詔書不名封其妻孫

氏為吳越國王妃四月歸國太宗太平興國三年二月入

朝乞以所管十三州版籍歸天府詔許之改封淮海國王

賜金印居京師禮賢宅子惟潛惟治皆以節度領郡

惟誠厚夙知敬佛慕阿育王造八萬四千塔金銅精鋼冶

鑄甚工中藏寶篋印心咒經亦及八萬四千數布散部內

以為填寶同錢唐諸邑西湖南北山諸刹相望皆忠懿

之創大也尊事沙門若天台韶國師求明壽禪師皆待以

師禮又嘗召螺溪寂法師至金門建講問智者教義以典

籍不全慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本於是一家

教卷復見全盛螺溪得以授之寶璽寶雲得以傳之四明

而法智遂專中興之名推原其自實忠懿護教之功為多

也王嘗造金字法華經二十部散施名山今國清所

述曰清獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天下大

亂以數州之地盜名字者甚眾獨吳越奉屢朝之正朔

不絕貢獻不失臣節暨 皇宋受命又能封府庫籍郡縣請吏于上仁足以保民智足以全族唯錢氏一門耳歐陽公五代史則曰錢氏崛起非有功德百年之際虛用其民嗟何二公太論之相戾邪當五季時崛起而偕號者曾何有乎功德重斂以困民窮兵以殺民天下皆是也豈能若錢氏全民土而歸 聖朝邪至哉清獻之辭仁以保民智以全族歐陽亦太過論矣

國清昱法師法嗣

法師契能永嘉人神悟謙公之師得教旨於昱法師主天台常寧講道不倦自智者而來以鑪拂傳授為信至師嫡承為十四代晚年以授扶宗忠師扶宗曰吾得法廣智矣

寶雲出家事

傳記

敢辭師乃藏之天台道場遂不復傳

述曰螺溪門弟子以百數而本傳指寶雲為高第不載呈師名疑昱師見螺溪在最先故早傳鑪拂寶雲後至而其道大振故傳中推為上首以此言之在道不在鑪拂也夫鑪拂祖師之信器傳之久不能無弊或以情得或以力取於道何預焉能師欲傳之扶宗而辭不受固也藏之祖師行道之場而去宜也向使扶宗妄受復妄傳適足以起後人之紛爭於道何在焉

寶雲旁出家事

法師導式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於觀音夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀音名太德

元年癸亥歲生

稍長不樂隨兄為賈潛往東山依義全師出家全

先夢有童子踞佛像之首已而師至年二十一太宗太平

禪林受具戒明年習律學于守初師繼入國清普賢像前

爐一指誓傳天台之道雍熙元年來學四明年二道中夢

老僧謂曰吾文殊和上也及見寶雲正所夢僧即北面受

業未幾智解秀出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧端

拱元年寶雲入寂師乃反天台以苦學感疾至於嘔血穀

然入大慈佛室用消伏咒法自詛曰若四教興行在我則

其疾有瘳不爾則畢命于此至三七日聞空中呼曰遵式

不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐之而行其

屍即沒滿七七日空中聲曰十方諸佛增汝福壽其夕如

四十六卷五

寶雲出家事

傳記

寐見一巨人持金剛杵以擬其口又嘗親見觀音垂手於師口引出數蟲復舒指注甘露於口身心清涼宿疾頓愈既而頂高寸餘手垂過膝聲若鴻鐘肌如白玉淳化元年年二眾請居寶雲講法華維摩涅槃光明未嘗間歇有施氏懷胎墮日伏座下若聽法狀如是四旬產已不復至嘗往見法智聞門外聲款呼侍者曰適聞外聲有若聖人然侍者亟出視反報言慈雲至法智大驚曰吾兄轉報矣至道二年結緇素專修淨業作誓生西方記又自幸觀音幽贊命匠刻旃檀像及自身頂戴之相撰十四誓願納其腰工有誤折所執楊枝者師大懼即手接之此像今在不膠漆而合咸平三年鎮四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞

師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨
大至太守蘇爲建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山治定
請觀音消伏毒害懺儀五年師年四十自清化中歲至咸
平四年辛丑凡十二年居四
明歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修
念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭爲齋
神與民俱聽命乃爲著野廟誌以戒之祥符四年章郇公
鄴領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三沙門
披納而至請預孟蘭盆講席揖其坐忽不見道經黃巖有
豕奔伏于前推其來乃逸於屠肆者償其直而泰于妙喜
寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而高師遠謂人曰此宜
建塔先是山巔有異光中有七層浮圖之形光照海上周

聖王

卷之三

七

四十里皆漁人之簗梁或以語師師喜其有先兆遂建塔
焉於是居人感化不復爲漁時東山結懺會天大旱師車
錫石縫泉即激涌泉石七年抗昭慶齊一率衆致請初杭
人屢請西度未之許至是始見從師嘗夢居母胎十二年
及出胎入杭果應其數師至昭慶大揚講說杭俗好以酒
肴會葬師爲說佛事之勝卒變葷爲齋因爲著戒酒肉慈
慧法門嘗夜施博食於水濱漁者聞衆鬼曰今夜寧甚師
不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我須臾師籠燈踏雪而
至八年蘇人以郡符迂師於開元建講緇素畢集不釐飲
者傾市邑屠酤不售官監有失課之言師辭其徒曰智者
遺晉王書有言六恨其一謂以法集動衆妨官爲人所忌

余今德薄安可久留遂幡然復抗智者遺書云荆州法集
同惟應謂乖國式豈可聚衆用獨官人故朝同刺史薛頰
始以靈山命師居之即隋真觀師所營天竺寺也寺西有
陳時所植檜巢寇燎毀僅存枯枿是年冬枝葉復生因名
重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之端治定往生淨土懺
儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之道始賜紫服
三月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌講法華八月過東
掖十月復歸天台天禧元年侍郎馬亮守錢唐雅尚淨業
造師問道師爲撰淨土行願法門淨土略傳職方郎中崔
育才問施食之道師爲觀想一篇見金三年丞相王文穆
公撫杭名欽若率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆

聖王

卷之三

七

生三法妙義才辨清發衣冠爲之矚目公對衆嘆賞曰此
道未始聞此人未始見也別集中師以天台宗教本末具
陳於公四年公爲奏錫天竺舊名復其寺爲教而親爲書
額復與秦國夫人施財六百萬以建大殿公嘗致書問天
台止教及解經義旨與今古孰爲優劣師先答止教大義
次出諸子索車之文錄古義一二及慈恩破天台義對智
者正釋並決是非以爲古今諸師無一可取公覽文識義
益加信喜文見別集師以智者昔於天台江上護生事白於公
因奏請西湖爲放生池爲主上祝壽後文穆尹應天府因
微疾夢與師會疾即除愈遂奉書道其事及移鎮江寧昇
迂師府舍朝夕問法一留三月因爲著十法界觀心圖注

旨云是選場大覺為官位之句人多誦之常行三昧以九
十日為期於行道四隅置鐵熾炭遇困倦則漬手于鐵十
指唯存其三其建光明懺殿每架一椽梵一覺輒誦大悲
咒七徧以示聖法加被不可沮壞之意故建炎虜寇積薪
以焚其屋儼然暨方臘陳通之亂三經冠火皆不能蕪至
今異國相傳目為燒不著寺茲豈獨顯教門之神迹誠有
以彰國家之有道也崇寧三年賜號法寶大師紹興三十
年特謚教主禪慧法師塔曰瑞光行集曲記卷三時記
天生諸集宗源記
鏡菴曰道藉人弘人必依契此三者不可不具備也吾
道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我 聖朝此道
復興縹緲雲雲振於前四明慈雲其後是以法智之
創南湖慈雲之建靈山皆忘軀為法以固其願而繼之
以神照昭白蓮辯才北上竺於是浙河東西並開講席
卒能藉此諸刹安廣眾以行大道孰謂傳弘之任不在
於處邪然靈山之刹三罹寇火而不能壞此豈非至人
誦咒加功願力堅固之驗也哉
江州太守許端夫序其詩曰慈雲之詩文貫於道言切
於理酷似陶彭澤蓋合於情動形言止乎禮義之意昔
貫休作禪月集初不聞道而才情俊逸有失輔教之義
中庸子作間居編言雖鳴道而文句闕冗有失詩人之
體慈雲則不然文既清麗理亦昭顯雅正簡淡有晉宋
之風蓋其道業宏大故詩名不行也云

法師異聞餘杭人潛心天台之學每謂但解未足以展志
故汲汲以修諸三昧為要務及來參寶壽盡通其旨至道
三年法智弘道於延慶輔贊之功為多以寺宇頽毀乃同
丹丘覺圓并力經理不逾三載眾工畢就法智大誡誓之
石示十方之規必照次師名稱二師云後同法智結十僧
行長歲三年並焚軀以報佛恩時揚文公屢貽書勸止事
竟不行師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預
法師有基字及賢錢唐王氏母曾受以舍利吞之遂
有娠生五歲從天台壽昌法超
雲傳智者教往事之授以法
端興元年都人請演教於太
白真必集教自升為座誦
年至萬八由持鉢以供養
今祚請曰和上西歸寧無留
眾忽見西方現光空中樂奏師曰西方三聖人來也即右
脇西向而化茶毗舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈
龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐青蓮華對佛說
法者有夢同三身如來入靈塔者有夢彌陀授記為超壯
如來者法智聞其逝歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也
內翰楊億致敬真相為之作贊全三學集行
集碑在扁源
諸祖旁出世家第二
鹿野退省法師志純施芝券一百道
朱川章

諸師列傳第一

佛祖統紀卷十一

天竺式法師法嗣

天竺景定四明東湖沙門

妙果文昌法師

法喜清鑑法師

保慶法潤法師

天竺思悟侍者

諫議大夫胡則

侍郎馬亮

妙果天授法師

淨慧思義法師

神智戴昇法師

法寶從雅法師

圓應德賢法師

慈覺永堪法師

圓悟思尚法師

靈山則章法師

指源如果法師

慈受子琳法師

興國基法師法嗣

興國今祥法師

錢唐曉法師法嗣

福源悟持法師

明智祖韶法師

真淨思永藏主

天竺本融法師

丞相王欽若

職方郎中崔育才

海月慧辯法師

辯才元淨法師

廣惠居白法師

慈行智深法師

神智仲元法師

寂照慧日法師

法鑑有愚法師

慈明慧觀法師

興國基法師法嗣

興國今祥法師

錢唐曉法師法嗣

福源悟持法師

法顯遇成法師

世光率守仁法師

四明法智之作興也

天下學士靡然向風

其業而大其

家者則廣智神照南屏

三家為有傳明佛意

示家法用廣

垂裕無窮之謀中興

教觀逮今為有賴此

諸師列傳之所

由作也若夫慈雲一

家昌韶諸師之後五

世而蔑聞今備

敘列傳而先慈雲之

依者將以順其承襲

而不使紊雜乎

四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

法師文昌永嘉人久

依慈雲克盡其道時

眾推為前列復

往南湖見法智所詣

益遠既而游鄉為妙

果第一世妙宗

聖示法

新成寄寫本囑其講

授且戒之曰或有異

處可剗取附來

慈雲門弟授講者二

十餘人師為之首

法顯遇成法師

世光率守仁法師

四明法智之作興也

天下學士靡然向風

其業而大其

家者則廣智神照南屏

三家為有傳明佛意

示家法用廣

垂裕無窮之謀中興

教觀逮今為有賴此

諸師列傳之所

由作也若夫慈雲一

家昌韶諸師之後五

世而蔑聞今備

敘列傳而先慈雲之

依者將以順其承襲

而不使紊雜乎

四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

法師文昌永嘉人久

依慈雲克盡其道時

眾推為前列復

往南湖見法智所詣

益遠既而游鄉為妙

果第一世妙宗

聖示法

新成寄寫本囑其講

授且戒之曰或有異

處可剗取附來

慈雲門弟授講者二

十餘人師為之首

法師祖韶天台劉氏

賜號明智十九通法

華得度入東掖

參慈雲得其真旨既

而侍師遷靈山居第

一座慈雲將居

草堂謂師曰汝當往

代本如居能仁而俾

之來繼此山師

即著草屨欣然而行

至江濱呼其回曰吾

試汝耳汝當竟

住此山師既奉命一

遵成規講訓之外行

四三昧為常課

棟宇未具力為經理

一日告眾曰吾受慈

雲之寄今老矣

亦將有東嶺之事慧

辯為吾上首其善繼

我乎遂入草堂

以自晏晦未幾示疾

跏趺坐而逝年七十

二臘五十二師昔

於東掖行光明三昧

百晝夜至期方半忽

見旌幢滿前導

者呼曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳通大乘利
益羣品言訖而隱常往京師道出淮西夢僧摩頂曰吾丈
殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如咀冰雪又夢
入古寺見僧踞坐謂曰吾為汝說第一義諦聞畢如甘露
灌頂即見依正皆如雲影有人問曰人見和上何因歡喜
曰視人常若佛想

法師清鑑雲間人賜號禪慧為慈雲撰熾盛光念誦儀序
其略云慈雲尊者以行光教門弟子清鑑以所稟四種三
昧行法遺編獨熾盛光未廣流布遂因其舊五章補助始
末加示法釋疑之二以為七科今四明東天
王有刻板

釋五示九

大刺傳一之主

章震

章震

時眾高之謂足上擬其師亦稱懺主

侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能保達觀道善持咒
法加水以愈人疾求者如市當其時身及奉像俱出舍
利天聖三年慈雲欲以智教卷求入藏文穆王公將聞
之朝悟曰此非常事也小子將助之矣乃繪千手大悲像
課咒以誓曰事果遂當焚軀為報會公薨悟誦咒益精明
年得旨師喜甚積薪為樓白慈雲求火種雲於爐中舉紅
炭與之引手以承了無難色即入薪樓火息之後眾裝覆
體儼如其生慈雲乃加香木行咒願以焚之隨談而化五
色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲為讚以刻石
曰悟也吾徒荷法捐軀其誠赫赫其樂愉愉逮火將滅儼

如加跌速骨後碎蔡如珠信古應有今也則無芳年三
十真哉丈夫

明智韶法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天
竺至合潤有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明智一見大
奇之即盡心學教觀明智將老命居第一座以代講一夕
夢章安以金篦擊其口曰汝勤誨人當得辯慧嘗苦脚疾
夢天神以金盤盛水使之瞑目引其腸浣之後八年明智
俾繼主席翰林沈藩治杭任威見者多惶懼失據師從容
如平生講異之任以都僧正蘇子瞻時為通守為序以贈
之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士與妄庸巧

獨市三

大刺傳一之主

章震

偽之人雜處其間號為難齊故僧正副之外別補都僧正
一員簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總
領要略實以行解表眾而已師既蒞職凡管內寺院虛席
者即消日會諸刹及座下英俊開問義科場設棘園糊名
考校十問五中者為中選不及三者為降等然後隨院等
差以次補名由是諸山仰之咸以為則講授二十五年學
者常及千人夜有盜入其室脫衣與之今從支徑去晚年
倦酬酢以六事隨身歸隱草堂衣鉢生具紙被
拂子手鐺為六吳越太旱
禱天竺觀音像久不應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽
告曰明日午中必雨如期果驗遠近感師誠致熙寧六年
七月十七日旦起盟灌告眾就別合掌加跌而化初師遺

言須東坡至方闢龕四日坡至見跌坐如生其頂尚溫坡盡敬而退

東坡集云師沒後二十一年余謫惠州師之弟思義囑參寥求作讚因序之曰余在杭夢至西湖有大殿榜曰彌勒下生故人海月辯才之流皆行道於其間乃作三絕以吊之云欲尋遺迹強沾裳本自無生可得亡今夜生公講堂月滿庭依舊冷如霜其後參寥往潁水謁子由曰辯才既以子瞻故得銘於公海月獨未有銘乎子由亦為銘其塔

法師思義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得度依明智學隨聞隨悟常開幃出十難師答之悉契旨明智退

聖鑑

聖鑑一之五

統記

震

居草堂眾送入室既散師猶侍右智曰汝適何見答曰見大眾拜而退智曰吾示汝將來義當住此山紹隆大教後後亦來居此室也師歷修四三昧行忽頸上生一肉瘻夜夢功德天食之以桃其疾即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蘇頌帥杭請居天竺大振法道住山二十三年退開草堂皆如明智之記元祐三年二月十八日中夜跌坐別眾而逝大眾誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金色長身垂臂謂我曰報緣未盡過七日當遣迎至二十五日復跌坐而化瘻龕之日有赤雲垂布如引導之狀向西而隱

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其金署曰嘉

聖鑑

聖鑑一之六

統記

震

氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其筭歟及師之終果符其數十歲出家每見講座輒曰吾願登此說法度人十八就學於慈雲不數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻為請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遯撫杭上竺本觀音道場以音聲為佛事者非禪那居乃請師居之鑿山增室廣衆學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守

祖無擇坐獄于橋李音師以鑄鐘例被迫辨幸而得釋寓止真如蘭若擬金鉶設問答述圖事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施資之厚者倚權以奪之眾亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復昇師眾復大集清獻趙公與師為世外友為之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山空云云三年復謝去居南山之龍井士庶爭為築室遂成藍宇六年太守鄧伯溫請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就眾請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北山如師道行者

幾人師曰沙門多密行非可盡識坡子迫生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步坡詩云師來為摩頂起走赴奔鹿將示寂乃入方圓菴未觀記坐謝賓客止言語飲食招來眾告之曰通解吾淨業將成若七日無障吾願遂矣至七日出偈告眾即右脇吉祥臥奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懷楚詣汝陰請誌于東坡坡命子由為之銘師講說不間晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左三右二有欲效之者師止之曰如我乃可修西方淨業未嘗須臾廢或禱大士求放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遽起攬之得舍利數粒後人常於臥處得之嘉興令陶豕有子得魅疾祝之

聖僧一十七

統紀

即愈諸暨陳氏父患心疾慢不知人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辨而無行欲從師出家東坡為之請未言其名力拒不許若先知然秀州狂僧號回頭以左道惑眾宣言欲建大塔為吳人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲飯僧教有明文不許至用狂人大慚而止坡公遺集初遺杭尚見五公講有辯奏釋有建高後二十年偶得此第今又去矣從生謹宗

鏡菴曰道大德尊智高辯富作大法主為世所宗而於出處飲啄之緣猶未得其自在住上坐幾二十年居靈山僅及一月然則結緣之論雖大賢有所未免法師戴昇會稽人號神智久參明習時輩推其善說先是

錢武肅王帥杭日嘗患目青夜夢素衣仙人言自永嘉來明旦有永嘉僧投牒願以觀音像獻言得之海潮諸山迎之不能舉既而示夢欲歸越城武肅即具威儀迎至一見像已目即還明乃剝菴名興福以奉之像坐高六尺梵相奇偉燈夜仰望猶若生人元祐間師來居興福時清獻公為帥亢旱大疫久禱不應遂罷遣羣祀請師迎像入府懇禱一夕甘雨如注疫亦以息公為奏于朝賜師神智菴名圓通

海月辨法師法嗣

法師從雅錢唐人賜號法寶始從海月學通止觀乃自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法華至五藏

聖僧一十八

統紀

言藏者且以五金剛般若四藏彌陀經十藏禮舍利塔十編言編者以八萬禮釋迦三十萬拜彌陀百萬拜佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三過心期淨土一生坐不肯西憲使無為揚傑為製安樂國讚三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是菩提師欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩刻其讚于石觀者皆知感化一日無病趺坐而亡有天樂鳴空異香入室之瑞

法師智深賜號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既成歸受業崇福西寺開長堂雲水供建光明期懺會二十年如一日專念淨土勸人稱佛號從化者不知數政和乙未六

月坐亡留龕七日色不變茶毗之日異香襲人人收舍利與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢臨安人賜號圓應為兒時相者曰它日當有官阮唯出家可免父信之今往依叔父海月月斤之曰我翁孫相繼家業始成汝欲來此作主人邪師遂去暨落髮復往天竺參淨慧大明教觀之道久之遂居第一座有俗士謁淨慧言室女為崇所燒乍啼乍哭願師慈救慧曰我首座可以治此士往扣之師乃令女所居閣上設一榻既至即就榻睡少時竟去女曰父曰適蒙法師開悟於我今永去矣自是神識安定淨慧開居草堂師繼其席果符海月

四西下

卷一百一十一

卷一百一十一

主人之記居五年無疾而終語門人曰吾生前以道力免難死後恐不能逃門人造像入祖堂乃用鐵護其項建炎中金虜真珠王子領兵犯浙入天竺升祖殿眾像皆避席而揖獨師像不為動王怒令斬之以頸有鐵不可傷乃令積薪盈門縱火焚之薪盡而屋如故虜大驚讚禮而退法師仲元號神智妙年納戒即學教於天竺淨慧及繼主祖父道場道風大振六年將退開草堂請首座永堪以自繼且謂之曰首座寮中什物並留後人方丈所用亦自足師止攜三衣一鉢香合拂子尼師壇紙被俗具世稱為七事隨身過草堂及觀首座寮止一紙衾了無餘物人莫不高二師之風

法師永堪賜號慈覺高介特立平時不履尼寺從淨慧學克肖其道後繼神智居天竺二十一年四海學者推為宗主嘗訓于眾曰明道而不克行是猶見飯而不肯食終為飢人也別日又謂眾曰汝輩一向忍飢何為眾媿其言一時學士皆相率進行為世英偉云

法師慧日賜號寂照學淨慧得其旨淹貫三藏樂習禪定虛懷待人別不別愚智有辱之者未嘗有邑人皆稱之為得大忍佛繼慈覺居天竺十餘年講道精進有光父兄之業法師思尚早從淨慧妙盡其道政和元年詔居上竺賜號圓悟講說簡明學者所仰嘗曰吾宗義學也不旁通儒典而事講業者吾恐未盡其義苟義有未盡則意何所在得

四西下

卷一百一十一

卷一百一十一

意云言自是學成之人若初心向學須先尋文義可也辯才淨法師法嗣

法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教于辯才號稱夙成郡以南昇與教延之不就奉辯才杖屨開居龍井者六年後於湖之仙潭營長堂接待建大閣造西方像結道旗念持常數百人三十年中預會者多蒙佛接之瑞靖康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼方待汝曷可淹留即命眾觀經甫畢乃云聖相現前吾其往矣即留偈曰空裏千華羅網夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑閣維得舍利數百粒塔于東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及

其數

慈覺堪法師法嗣

法師子琳賜號慈受幼學于慈覺深悟圓旨復謁佛智裕禪師重研心要時天竺以慈福太后請為功德師被旨住山二十八年講演之際唯提大義禪侶聞風而來者咸服其辯大慧果禪師過之相與劇談不覺達旦謂師曰時人祇知老師有教徑山卻許老師有禪為題其真云悟得旃陀羅尼三昧於一切法得大自在舌端之上海波翻第一義諦無違背孝宗乾道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何為要師曰金剛圓覺最為要道曰參禪如何師曰禪須自悟上曰何以為功師曰澄寂身心久當自契上說後

其數

列傳之十一

虎記

震

因召問當世有道之士師以上竺慧光對上欣納之一日謂門人曰吾為首座十八年日課蓮經一部每於禪定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知須徒損己其言有實遂屏迹草堂經半載忽書偈跌坐而化停龕踰旬時當連雪而身常溫煖

法寶雅法師法嗣

法師如景錢唐人學于法寶唐復禮法師問學者偈云真法性本淨妄念何由起從真有妄生此妄何所止無初則無末有終應有始無始而無終長懷懣恹理願為開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四句問真法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能即真此該從真起妄反妄

歸真之義次四句問始終有無既云無始云何有終若無

於終何有於始後二句為請答自古涉法師清源圭峯各

有偈答而洪覺範所錄林開謂皆未副問意彼問真法本

淨妄何由起而今但云迷真不覺此答人誰不能師乃別

為之答云真不守自性照分能所起隨緣染淨重復性方

可止真妄一體即故說無終始迷悟自情分始終宛然理

達此真妄源誰復受生死識者謂此答始可以盡問意師

所述教義名指源集自序云紹興十二年述

興國基法師法嗣

法師悟持慈溪人受業于興國誦法華試中得度傳受基

法師之道悉達深旨每俾代講綽有父風邑西永安林泉

序卷之三

列傳之十一

虎記

尤勝眾請為起廢歷十八年殿宇像設無不畢備寶元初

計聞于朝賜名福源安眾講道鬱為法席為人寬和接賓

客有加禮雅尚清談終日不倦所居多植嘉果築塘治田

凶歲無歉法食俱運人皆樂依四明教行錄有三書與持姪永安山主者是也○事

見福源開山記

諸師列傳第一

諸師列傳第二

佛祖統紀

天宋景定四明東湖沙門

四明法智法師法嗣

廣智尚賢法師

南屏梵臻法師

淨石崇矩法師

廣嚴含堂法師

圓智覺琮法師

四明文榮法師

四明願彬法師

祥符文智法師

四明用卿法師

四明自仁法師

天台慧舟法師

圓智志豪法師

內侍俞源清

入室四百七十八人

法智法師法嗣

法師尚賢四明人

悟性相之旨歷事既久

延慶道化盛行雪竇顯禪師

以申賀禮人傳以為盛事

嘗晨入懺堂見一虎伏几前師

神照本如法師

三學則全法師

廣慈慧才法師

慧因擇交法師

崇法嗣端法師

升丘嗣謙法師

廣印智環法師

三衢文炳法師

四明居求法師

崇慶本圓法師

三衢懷襲法師

日本源信法師

嗣法二十七人

升堂一千人

法智法師法嗣

法師尚賢四明人

悟性相之旨歷事既久

延慶道化盛行雪竇顯禪師

以申賀禮人傳以為盛事

嘗晨入懺堂見一虎伏几前師

志

直進展尼師壇於背寂無所覩日本國師遣紹良等齋金字法華為觀音講下三年學成辭還日本大弘斯道明

道中於淨覺居靈芝致書於師論指要解三千之義祇是

心性所具俗諦之法未是中道之本請師同反師承師援

荆溪三千即空假中之文謂何必專在於假以輔四明三

千俱體俱用之義學者賴之往復二書並所著遺編及釋

金鐔釋十類智傳法智二師所錄義翼讚大教至為有功

經體一章尤善發明續遺妙宗之旨又嘗著闡幽誌以七

種二諦消光明諸經之王三教之正法智是其說及後作

光明記遂採用之見口義

草菴錄言曾魯公為廣智撰塔銘而後世無傳當是與

寺俱燬于建炎之寇惜哉

法師本如四明句章人受業本郡國寧初依法智於千眾

中有少雋聲使典詞翰有法則為世所愛嘗請益經王義

法智曰為我作知事三年卻向汝道暨事畢復以為請法

智厲聲一喝復呼云本如師豁然有悟為之頌曰處處逢

歸路頭頭復故鄉本來成現事何必待思量法智肯之曰

向來若為汝說豈有今日祥符四年慈雲遷靈山親往法

智會下求可為繼法智曰當於眾中自擇之慈雲閱視至

師即云斯人可也師至承天仁壽大振法道歷三十年

聚常五六百法華但樂光明觀無量壽觀音別行玄止觀

金鐔觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一

年瑞驗屢見寶歷二年七月駙馬李遵勗為請于朝賜神
照法師紫方袍及賜智者教文四千五百卷以資講說嘗
於寺西南隅見一虎睡以杖擊之曰此非汝睡處虎俛首
而去前白蓮寺後於虎臥處結屋為菴歸開其中先是有
五通神居于此師每禪坐必連牀昇行空中師未嘗問一
日五神請曰師既踞吾居乞於北向山岡建祠塑像已備
泥在山矣師往視岡上有新泥一塚以之塑像無所餘師
募廬山之風與丞相章郇公諸賢結白蓮社六七年來遂
成巨刹乃以能仁山林三之一指嶺為界以供樵薪仁宗
欽其道遂賜名為白蓮皇祐三年五月十八日微疾即升
座說法與眾訣別其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折鐘鼓擊
雲

法苑珠林

卷九

七

之無聲江上漁人見雲端有僧西向而去詰旦右脇安庫
而逝時天氣盛熱異香非常明年三月塔全身于寺北門
人炫鑰視尊容如生爪髮俱長有大蓮華產于塔前壽七
十臘五十三嗣法處咸等甚眾師嘗於天台邑中為眾施
戒方乘獨躋忽有光明自智者塔國清寺赤城山交射於
法座之上又因供千佛飯一千貧人置華於席下佛座華
應不萎而反萎自座華應萎而反不萎舉眾為之歎異
嘗著仁王懺儀撰行法經疏至十種境界而止後咸法師
續而全之

問宣子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師塔當方丈後
狂於風水非宜之說將遷之破土數寸香氣襲人棺上

產蓮華一莖光明奕奕暨發幽慈顏儼然須髮長垂衣
被不壞舍利滿龕一眾驚歎於是亟掩藏之鏡菴論之
曰法師血肉之身衣被之飾在土二百年而不壞非夫
戒定慧三昧之力所持疇能若是人或以輕發祖塔俗
鑑堂者非夫假此日之啓視則曷足以知法師正報親
依堅固不壞之瑞為此舉者其祖師冥使之乎觀為親依之

法師范瑤初名有瑤錢唐人具戒之後即問道四明見法
智最為晚暮聞講妙立文句大有啓發及還鄉邑以不親
授止觀為之恨乃焚香禮像閱讀二十過以表師承皇祐
三年初居上竺明年有旨遷金山熙寧五年杭守吳侔讀

法苑珠林

卷九

七

開師範以博學與教延之每當講次綜括名理貫穿始終
舉一義則眾義泠然窮一丈則諸文允會當時強記者因
集以成類初集類之作由法智講後散引諸文有仁首座
者錄為五類既而淨覺增其二括蒼聰師加其三佛慧才
師重檢諸文節為十類四明吉師隨諸部快各為詮次廣
智見之曰類集之行得失相半得在知其綱要失在昧其
起盡暨師與教之席羣峯泰初詮為高座緒餘超果會賢
別立懸敘消文一一文下開示來意正釋觀心號為南屏
一家天台部師曰碎割法身說後學也植菴書與無
吳公當休休必往聽法垂紳正笏六于闕外師未登座終
不入師夜赴請見婦人在前問之則曰妾有哀懇請師到

家師從之至其門見數人拔此婦置牀上舉大刀斫之如
泥少時復活泣曰妾生前善切膾今受此報欲求濟度故
敢仰屈師為授戒遂不復見每與淨覺辨論教門陳辭有
司乞築高臺堅赤幡放西竺聖師與外道捕勝義者斷
首截舌懸之幡上郡侯親師法戰之銳就辭解之曰行文
製作臻不及岳強記博聞岳不及臻師雖自此弭兵聞者莫
不凜凜東坡初來杭與師最厚後為郡而師已逝見其行
狀曰此文雖工未道此老太過人處吾嘗與語凡經史羣
籍有遺忘即應聲誦之崇寧中謚實相法師

法師則全字叔平四明施氏依保國出家即造法智學教
觀時南湖競推十大弟子師為之冠焉旁通書史尤善著

法智學教

法智學教

法智學教

述性直氣剛敢言人失人以其畏之住三學三十年郡守
郎簡尤加敬嘗謂人曰叔平才氣凜然若以儒冠職諫諍
豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元之邪慶歷五年夏別眾坐
亡弟子若水大碣於延慶師所述四明實錄人謂蔡邕作
郭有道碑也後漢郭林宗舉有道不應就卒蔡邕為碑文謂實錄曰吾為碑多矣皆有懶德唯郭有道

無耳

述曰廣智云趙清獻為撰碑三學亡弟子水師為大碣
此二文必大有可記者今二石既無存於是二師行業
不可知後人左傳秋彷彿耳吁可惜也

法師崇矩三衢人來學法智妙達教觀之道居第一座法
智坐聽其講曰吾道有寄矣初赴黃巖東禪講法智寄書

勉之曰去身行道世之大務謙為德柄汝當堅執此外更
宜博究五經雅言俾於筆削之間不墮凡鄙當效圓闡梨
之作也未幾還三衢受本業景德講浮石主者元勳問從
真起妄義一言有契願回禪居永為傳教之地郡為敷奏
有旨俞其請乃大開齋堂以安學眾日談止觀夜講光明
復於一時率眾念佛嘗以法智融心解於義未盡廣致難
問法智乃收及三輩以免相違真廟時遊方至京師上聞
其名召至內殿講四十二章經盛談名理上心大說賜紫
方袍金幣香藥既而回天竺眾留貳講久之復歸故里慈
雲授以香鑪如意手書誠辭獎之曰汝將轉說于親里也
勉之哉被忍為衣入慈為室處空為座身遠眾憫口寡言

法智學教

法智學教

法智學教

論意防輕慢慈心授人是曰三軌是為四行名安隱說
述曰浮石先學于法智及赴東禪乃遺以書當是時已
定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子待之故其
歸里亦授以辭此見二尊者法門之情無所間然而古
今圖譜置之慈雲之下其不審也若是今依鑑師錄系
之四明覽圖者母以為惑

法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符間思得度
真宗封泰山初年十三進受具戒往學于四明性識昏鈍
常持大悲咒願學通祖道忽於夢中見梵僧長數丈脫袈
裳與披之呼曰慧才盡生記吾翌日臨講豁然開悟前後
所聞一時洞曉未幾首眾四座推服復謁慈雲比面服勤

旦夜不替治平初杭守沈講請住法慧寶閣二十年始終
一節太尉盧公奏賜廣慈之號淨石來請勉徇眾意未久
退居雷峯塔下每翹足誦大悲咒百八為課又翹足一晝
夜誦彌陀號一夕夢至寶樓官闕有告之者曰淨土中品
汝所生也元豐元年春緇素萬指求授大戒至羯磨時觀
音像頂放光輝映講堂淨慈守一禪師為作戒光記六年
五月二十一日更衣就座書偈讚佛曰吾生淨土快矣泊
然而化塔于菴之右壽八十六臘七十三繼其業者法宗
戒珠十人師貌古而性恬少言寡欲時教門異論誼動江
浙師獨循循講訓未嘗有所戒否清獻趙公道交最密及
鎮越寄以詩曰乞得鄉邦樂矣哉雷峯靜此表回浙江

莫謂音書隔一日潮聲兩度來

法師

法師

法師

法師含靈受業四明之廣嚴真法智教觀深有造詣時人
推為教主嘗以銀書法華經過佛菩薩名則用金字世稱
為法門至寶建炎金寇院宇焚蕩於瓦礫中尋獲此經不
損一字俾熙開住山蓮止菴夜聞萬人誼誦驚起視之則
列室遺火其經藏柱閣上師冒火取之得無損人言兩遭
烈燄皆不滅壞者遠由大乘功德之力近見教主行願之
所持云
法師擇交台之黃巖人學法智得其道天聖二年章安慧
因始易為講院請師主其席法智作授辭與之其略云今
授汝香鑪如意用為傳法之具欲汝三學芳馨謫乎自己

四悉巧意通彼物宜攸其懋之勿妄揮棄

法師覺琮受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智寄帖
勉之曰既學山家必當異於常流理事合修自它兼濟如
此是為智者之子孫也

法師嗣端四明人受業崇法久親法智世稱教主王荆公
宰鄭與師為方外友荆公有崇法留題云小亭臨水開梅
柳深集中央收

法師文舉四明薛氏初依興國今祥師久之遣入法智室
孜孜教觀綿歷多載天聖四年祥師以經理塔寺有妨示
徒乃付講於師法智作授辭以勉之曰吾觀汝為傳法之
器故授汝手鑪暨多羅僧欲汝一秉一披使德香芳郁

寂忍成就

法師

法師

法師嗣謙番居法智輪下因有人謂三千是假法以之為
難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則三諦皆三
千也師服其說後著修性辨訛旨明三千不專俗諦及廣
智答淨覺書乃引師以為證

法師願彬四明人依法智得旨唱道有美譽法智垂終遺
書囑其隆法

法師智環學于法智揚文公勸法智止其焚藥作書與慈
雲令師往勸住世法智建放生會請樞密劉筠撰碑紀述
師疊書催之遂得成文

法師自仁聽法智講錄所引諸部名言以為五類類集之

興自師始祥符七年夏法智出教門雜問七章及四教四諦義師所答最勝學者盛傳之後舉以首眾講演不倦性謙沖不務名世以此敬之

法師慧丹丹丘人二親既歿即棄家入道投四明為學數載而業成乃曰法智有訓佛道甚夷行之惟艱謂四三昧也天聖初結同學十人行大悲行法者三年結十四人行普賢行法者又三年初入期誓於像曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周回故里求證神照照欲全其重願喻道俗輪香木成大蘗仲夏晦日神照囑之曰法華尊施爾克修之梵網明誨爾克遵之惟繫心法界身如火如則一聚之燼乃三昧之溫喜見精進以奉淨明具供惟子

勅修寺記

法師

法華尊

行焉師奉教致謝四眾端坐薪塔火光屬天了無傾側舍利晶耀求者咸如其願乃瘞餘骨於山西衢之祥符懷襲與師為同學又同修三昧云

法師源信日本國十大禪師也咸平六年遣其徒寂照持教義二十七問詣南湖求決法智為其一答釋照欣領歸國信大服其說西向禮謝

諸師列傳第二

南湖鐵首文敏知客子謙同沙門雲章等施芝券八十道南湖首座聞薰施芝券八道

諸師列傳第三

天宋景定四明東湖沙門

佛祖統志

法苑珠林

廣智法師法嗣

神智鑒文法師

超果惟湛法師

淨社全教法師

四明溫恭法師

法昌本誠法師

神照法師法嗣

法真處咸法師

檀菴有嚴法師

天台寶藏法師

承天元操法師

天台左伸居士

南屏法師法嗣

慈辯從諫法師

法照用文法師

法慧宗正法師

南屏靈珣法師

錢唐如詢法師

三學法師法嗣

三學若水法師

扶宗繼忠法師

四明如吉法師

括蒼義詢法師

金文冲霄法師

日本紹良法師

神悟處謙法師

能仁法寶法師

承天懷雅法師

錢唐義全法師

羣峯泰初法師

超果會賢法師

東安景初法師

東吳文訓法師

浮石法師法嗣

景雲溫其法師

浮石懷月法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師

妙果子良法師

浮石惟清法師

雷峯戒珠法師

廣智法師法嗣

法師鑒文四明人賜號神智為廣智得法上首繼席南湖大揚祖父之化嘗曰我由釋迦佛得出家聞道由智者大

未嘗以事廢

統紀

臨

師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮千拜用為報恩

法師繼忠字法臣永嘉立氏父母求嗣佛祠同夢一僧授

以子云螺溪尊者寄汝養之母娠即賦童血幼見佛像必

致敬八歲入開元蒙恩得度即詣南湖依廣智學勞苦得

疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以水灌頂其疾即愈既

而洞悟教觀無所疑滯廣智深器之時令代講雲霞顯禪

師見而歎曰四明之道為有傳矣求嘉士庶請居開元東

閣遷妙果慧安退隱江心研精禪觀出主西湖法明學者

驟集有欲革大其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎

每歲正月上八於郡中授菩薩戒行放生事士庶營至數

萬人每誓於眾曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道願

生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光明彌

陀觀音三昧日不虛過誦咒救疾神應莫測每入市坐者

避席行者避路舉首加敬稱為戒師元豐五年十月八日

沐浴更衣集眾說法結印坐亡人見赤光徹照空表淨社

全教夢金甲士告曰今夜得道人入滅慶恩希妙夢神人

告曰忠法師已生兜率師久行施食後雖有繼鳥雀悲鳴

三日不下葬于瑞鹿山傳法者及百人著扶宗集五十卷

集十諫指迷抉膜十門析難及十義書等用昭四明獨得

祖道之正至於所錄二師口義後人頗怪其冗雜

法師惟湛義為宋氏父母遇異僧謂之曰汝當生子六人

第五者宜今出家後入道雙林覃恩得度首謁神照未久

統紀

復往依廣智嘗曰智曰大師所授我所不疑若圓頓絕待

之旨當須自得後忽於廣智言下豁然有悟與上流交論

莫不推服初敷講于雲間超果大揚化道天台一宗盛于

三吳自師始熙寧六年三月八日建光明會遽謂眾曰吾

今報緣止此即舉涅槃遺教殷勤囑累趺坐而逝火浴之

頃舍利粲然塔于西余山海慧若圓為門弟上首

法師如吉四明人學廣智得法其旨見前輩編類集

初無詮次於是參以三部之文節略成類以行於世嘗注

金鉤言簡而義正學者宗之住錢唐因果

法師冲霄父學廣智號稱具體初開寶中祖法師全曉舍

于大梅之山吳越忠懿王仰其德錫帑金改建為院及賜經卷一藏院成乃名金文曉亡高第正和嗣之霄又和之嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築于柏巖峯下大開廣智之道治平四年上于朝賜額慧照寶覺作記法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃閒居于法昌禪誦並進人欽隱德院主更建衆宇久不克就師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬并力以營殿與像俱畢事著作郎俞充為之記謂師有得於畢竟空中熾然建土之義云

神照法師法嗣神照下

列傳三之四

後記

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室內化為白馬因而有娠七歲入國清依師十四受具戒即自歎曰佛法廣大若不力學何能見道乃入天封閣藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照嘗託疾命師代講衆譏一聞心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡諮詢莫知其說聞士陳白悟曰天台五祖昔居赤城今咸師住此生於丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝大愕即往謁見師為談出世道深有契會以寺宇隘陋謀遷之庭芝首捐金帛乃卜就東南地開基之日獲銅磬于土中少師李公尤尊敬請主白蓮奏賜法

真之號居山五十年登門受道者萬數元祐元年正月法鼓擊之不鳴者七日至七月告衆曰二十三日吾將行矣遂唱衣盂飯衆為別戒侍者晨鐘鳴當告我至時徐起跣坐寂然而化著三慧論光明十願王續神照行法經疏行於世

法師處謙永嘉潘氏母感夢見瑞雲入懷娠三年而生九歲依常寧契能出家章聖在御覃恩得度真宗祥符元年寺觀各即往學于天竺慈雲異之曰是能棟梁吾道者復謁神照大明圓頓之旨然三指供佛未幾擢居第一座神照以止觀一表授之曰汝當建大法幢恨吾不之見耳既而言歸鄉邑繼能師之席遷慈雲妙果亦城議

列傳三之五

後記

道益振少師李端慈請主白蓮北海郡王為請神悟之號丞相王安石與一時朝賢競為歌詩以贊其德郡大旱要師祈雨師至龍湫語曰汝受智者大師付囑遇旱當施甘澤何不憶邪忽大風黑雲從湫起驟雨如注閱十七年將歸永嘉郡侯士庶固留演教乃於巾子山慧林精舍講小般若後時抗帥祖無擇以寶閣請趙清獻以淨住請內翰楊繪以南屏請紫微陳舍人以天竺請十坐道場閱四十年講唱不倦登門三千人稟法者三十人熙寧乙卯四月丙寅晨興沐浴更衣集衆諷普賢行法阿彌陀經乃曰吾得無生日用久矣今以無生而生淨土即入定寂然塔全身于南屏之右弟子良弼請無為揚傑銘其塔云師嘗解

十不二門題曰顯妙於色心不二云分色心者不二而二
妄之境也其體一者二即不二妙之門也故以摠別斷盡
十門二不二相使粗妙昭然門旨不墮是知境妙不二之
門在乎一念色心得此之門實乘即乘道場可到

法師有嚴台之臨海胡氏母將孕號痛煩仆其兄沙門宗
木曰是必有異若生男當出家母聞之合掌以許既而痛
止果生男六歲依靈鷲從師十四受具戒閱壽禪師心賦
若有所悟即往東山學千神照一心三觀之道法華三昧
之行莫不神解而躬行之時法真同居會中謂之曰子雖
晚出當成大器嘗讀止觀至不思議境曰萬法唯一心心
外無一法心法不可得故名妙三千法真益嘉歎之初主

法真

法真

無相慧因法真自赤城遷東掖舉師以代常謂去佛久遠
人迷自性凡宣演之際必近指一心使之易領聞者皆能
有入紹聖中郡請主東掖師曰智者年未五十已散徒衆
吾老矣可堪此邪卒不赴隱居故山東峯廬于檀木之旁
因自號曰檀菴文集中有檀菴記辭理極奇勝畜一鉢無長物躬拾薪汲
水食唯二白毗尼條章輕重等護二十年專事淨業以安
養爲故鄉作懷淨土詩八章辭情悽切人多樂誦常時所
修三昧多獲瑞應施鬼神食除病卻祟驅蛇去蟻水旱穰
穰一爲課誦如谷答響母病目師對觀音想日精摩尼手
母即夢師擎日當前覺而目明建中靖國元年孟夏定中
見天神告曰師淨業成矣又夢他中生大蓮華天樂四列

乃作餞歸淨土之詩越七日趺坐而化以陶器塔于菴北
有光在塔如月三夕乃沒師淹貫藏經該通書史注安樂
行空品及法印經疏玄籤備檢丈句箋難止觀助覽阿彌
陀禮文又撰或對一編辨論古今於茲爲要

左紳臨海人從東掖神照授其戒及爲說大乘法要豁
然開悟有如夙習神照對衆摩頂真記自是嚴奉戒律遇
事不易其節刻西方三聖像旦夜虔事誦法華三千四百
部金剛般若二萬過紹聖二年秋臥疾命子僧淨圓唱法
華首題增受菩薩戒尋夢三偉人立于江皋召伸登舟暫
然西邁伸知往生有期乃請僧諷阿彌陀經未徹即云我
已見佛光矣遂沐浴更衣戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結
跏趺坐

法真

法真

法真

印而化

南屏法師法嗣南屏丁

法師從諫處之松陽毛氏幼見佛經輒能自誦父曰再來
人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才夙夜聽習復
往依南屏于金山問辨如流南屏歎曰吾道由于子而行也
熙寧中講于明慶徒衆日蕃乃遷淨住元豐初與人建壽
聖迎居之越三年辨才主南屏自以年老屈師首衆嗣歲
舉以自代元祐五年上竺虛席辯才囑郡守蒲宗孟曰蓮
感勝迹非從諫不足當郡用其說復爲奏賜慈辯之號義
天僧統自高麗來求法郡以師應命義天慕法留滯中國
朝廷以其國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊

學以母不可含遂荷與俱謂經母皆不可背以肩橫荷今僧統賢於紀遠甚豈為經背母使憂憶乎義天於是有歸志乃求鑪拂傳衣及詣智者塔誓之曰已傳慈辯法師教觀還國流通乞賜冥護既歸乃建刹大像尊為始祖大觀二年辭歸壽聖久之門學車溪普明等十人詣師省候師曰諸子遠至後會無期老僧不如乘輿便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而亡葬全身于受業

法師會賢早為南昇高第初弘教於華亭超果學者如市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集眾其人對眾答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之師忻然曰幸蒙破太祖道之光也

述曰南昇晚見法智其所去義有時而違今賢師所說不為貳講之見取疑此師一稟南昇之言故貳講得以破之然世無聞其名可謂烈士乃師忻然許其破不以為忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人久依三學號為有成欲事廣詢乃易名若冰外現未學處遊歷初住天柱崇福講演不倦課密語有神功祖忌將臨戒庖人備葷筍庖人以非時日暮置孟水於後園夜聞爆裂聲明旦視之筍戢戢布地矣民人以疾告咒水飲之愈者莫紀其數

淨石法師法嗣

法師溫其金華人依淨石學教為成才治平初於城北葺景雲舊宇以開講席夏大旱日演光明經虔扣諸天已而甘澤徧洽郡守盧革為奏其地永為天台演教之所賜師法雲之號嘗造九祖像極為精麗東陽教學之行師之力也弟子七十二人普月大師善嵩主慈覺化成一境居式主景德有虎子之稱

廣慈法師法嗣

法師希最書川施氏賜號妙悟四歲出家以天禧覃恩得度年十五傳教觀於廣慈同門畏愛號為義虎治平中始數講於嘉禾隆平繼徙居于勝果有空室崇所棲師咒土擲之得片紙書今被法來遣若法力沒當復來此數日擊

中六

初為

龍

物賜火變怪百出師訶之曰汝不聞惱法師者頭破作七分乃為廣說輪轉因緣眾僧聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略悔過且云蒙師說法之力當往生它化天自此遂絕師因淨覺背宗上十諫書法智你解謗淨覺復作雪謗時法智在疾不復答淨覺在靈芝對眾說曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃作評謗以極辨之其略有云近觀雪謗盛製所謂救生法二身雪增減二謗者也然此書一往可觀再研有失解謗雖已煥然雪謗猶自冰執今據吾祖之格言以評閣梨之謬解淨覺見之曰四明之說其遂行乎元祐庚午秋集眾書偈安坐而化閻維之日得舍利數百

述曰淨覺既屢起破師論及雪謗之出而法智已在疾
不復辨於是淨覺自謂已勝無忌憚矣不有妙悟誰能
評之起四明之宗以信後世者於妙悟功最高

法師法宗錢唐類氏十歲依廣慈為師十二受具戒專研
教觀十九往從廣慧初師服勤十年廣慈間居師歸侍左
右日親法誨依止觀修大悲三昧綿歷九載人目之為懺
主凡禱事祈疾悉獲聖應建淨土道場刻西方三像爐五
指供佛每月集四十八人同修淨業名卿賢士多預其會
政和丁酉春微疾夢彌陀聖眾授手接引後三日浴身易
衣盤口趺坐倏然而逝師素聞天竺光明懺期之勝因預
同修至五日於禪觀中見慈雲法師侍僧數十師作禮問

有弟子三

章

章

曰自昔同修者皆得往生否慈雲曰後之元照已得往生
擇瑛尚欲三塗弘經後時幾而汝宜勤修以成本願言訖
而隱

法師單異餘姚杜氏師龍泉清序遇皇祐普度恩得剃髮
習教觀於天竺明智後入雷峯廣慈之室孜孜扣擊二十
年無倦志學成歸里敷講故山專勤淨業誦法華至五千
部普賢彌陀誦各萬卷崇寧元年秋示疾集衆告曰吾生
淨土時至當乘金臺隨佛西邁即攝身端坐結印而逝火
餘舌根舍利如綴

諸師列傳第三

白衣廣仁首座法南化應氏懿真應氏靖修芝會二十道

諸師列傳第四

佛祖統紀
天宋景定四明東湖沙門

志

神智文法師法嗣

廣智下
第三世

明智中大法師

文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂趣元法師

永嘉法詮法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法真成法師法嗣

神照下
第三世

白蓮道知法師

安國元惠法師

四明淨果法師

有弟子三

章

章

神悟謙法師法嗣

北禪淨梵法師

白蓮善珪法師

德藏法師

金華子方法師

壽安良法師

淨住思照法師

一相宗利行人

檀菴嚴法師法嗣

天台法麟法師

天台應通法師

慈辯諫法師法嗣

南昇下
第三世

車溪擇卿法師

慧覺齊玉法師

圓覺溫慈法師

普明如靖法師

天竺應如法師	法雲宗敏法師
佛智慈雲法師	佛照智堅法師
慧覺清月法師	圓明普賢法師
上世明義法師	高麗義天僧統
華峯初法師法嗣	
梵慈智普法師	
南屏文法師法嗣	
憲章仲閔法師	
超果賢法師法嗣	
精微考倫法師	清辯蘊齊法師
寶積考端法師	
三十二	
景雲其法師法嗣	
覺慈善高法師	景德居式法師
神智文法師法嗣	
法師中大鄺之陳氏賜號明智母夢日輪入懷遂有娠	
不三浴則帝號不止九歲出家于角東之棲心受經一誦	
永憶不忘治平中試經開封府中選得度初依廣智學教	
觀及神智繼主南湖復依之熙寧中神智開懷設問答者	
二百人無出師右乃舉居座元久之去謁扶宗於永嘉將	
歸宗曰子行必紹法智之席及神智謝事乃俾師為繼元	
祐初高麗僧統義天遠來問道甫濟岸過師升堂歎曰果	
有人焉遂以師禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒	

介然始作十六觀室以延偉業之士已而辭去曰吾年六十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴日宣止觀至不思議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃作不思議辨正又指五章裂大綱曰寄果明因以成解行舉佛攝生全生是佛作止觀裂網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十再來之言嘗升座說法慈雲無盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空殊不知語之所出也歲歲行江浙延慶為最盛擇其徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大舟眾欲乘而不可唯師坐其中以行自是辯慧泉涌超勝於昔政和五年四月辛亥謂門人法維曰吾聞異香心甚適悅謂觀堂行人曰吾當與汝輩長別即面西坐逝塔于崇法祖塔之東講三大部淨名光明數十遍誦法華踰萬部與人除病卻鬼救災旱不能畢記其驗孔老之書無不通讀其對儒士講說則反質之曰此道在孔聖如何在詩書如何儒士不知對則援引委辨之曰無乃若是乎聞者心服而退師在永嘉扶宗謂曰吾常見摩利支尊於夢中求護法它日幸於南湖懺室置其位及師主席乃大像目師始陳堂中嘗讚師曰嚴奉木又堅持靜慮以身為舌說百億事言成定慧皆備具也

法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閭域治平初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧覺覽有毀將遂蕪沒乃飭工累石起方墳以顯其處且復為石塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考

法師思恭湖之烏程人賜號體真年十九剃髮即詣神智學教觀及歸里時空相廢于積僚師克志興復為屋三百楹從容無求而施者自趨功成修長懺三載以答志願及老歸吳山解空建炎元年九月別眾坐逝茶毗煙所至皆凝舍利塔于院東南隅弟子戒澄等四十三人皆傳道有成乃化術水

四十二

勸修中

後記

扶宗忠法師法嗣

法師處元永嘉人父參扶宗遂繼法明之席郡侯仰其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著勸贊記三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住本三種觀法答扶宗通相三觀其說明正學者宗之崇寧二年開居東溪草堂述義例隨釋六卷初荆溪以止觀文廣為七科名為義例俾學者知解行之大旨雖法智製述之多不暇為記師因義神智為纂要以初乘觀法性德之境為真如理觀修德之境為唯識事觀師謂狂妄徒疑後學乃決志注釋以斥纂要之非

法真成法師法嗣

神照下第三世

法師淨果四明人學法真為高第撰金剛經疏欲講即講不俟眾集有臣律師者入冥府司名者曰誤追也臣潛窺其籍有云明州淨果閣梨講金剛般若經一百遍既反詣師以問師曰但十遍耳恐以義勝褒為百遍

神悟謙法師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓竺重母龔氏夢佛光滿室遂有娠及生因名佛護十歲從勝果師永懺主出家常念阿彌陀佛或問年少何為念佛答曰我欲往它方丈求桂搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復往謁神悟屢親講說大契夙心元祐初主姑蘇大慈講三大部十餘過餘文稱是受業門生殆徧吳地信人稟戒幾滿城邑嘗率二十七

四十三

勸修中

後記

人修法華三昧以二十八日為期如此三會感普賢大士授戒羯磨至稱淨梵比丘則洪音震響如撞巨鐘三昧將圓有二僧作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非常一僧遠白姑蘇梵法主期懺散華至此語畢不見因來瞻禮長洲金黃公彥刻記于石云異哉師之道力其與北京進法師夢釋迦授戒南岳夢四十二人加羯磨法異世同效師製期懺規式二浙至今行之嘗依議譯光明別製懺儀與眾同修感格屢見單觀之處眾見金甲神王跪於座前後於一處期懺見韋天按行懺室行人有遺其點察者輒障起而退夜居西院時暑酷熱眾不安臥師方披三衣坐水閣上忽風雪飛集涼氣逼人旦謂眾曰夏行

冬令眾皆歎仰知為神龍翊衛變熱為涼也元符中夢黃衣請至官府王者迎就座今吏檢祥靈簿云淨梵比丘屢經多劫長講法華王即起頂禮遣使送還政和中太守應公婢為祟所燒歌笑不休請師施戒即刻神定葛氏請師為亡夫施戒即見夫恭敬於師遠座三匝拂已得解脫宣和初郡守賈公敬師高行補為管内法主建炎元年十月坐亡閣維得舍利甚多藏塔于橫塘般若

法師釋瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲產二男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢唐淨住次即師也入道于杭之壽寧熙寧中參神悟於施水寶閣深悟止觀之道閱不二門金錫不寢者數月以所得白師神悟曰法

四十六

勸修中

傳記

華妙旨歸乎自心宜善護持勿自輕也當湖魯氏於德藏創一院以迎師大開法施久之邀遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾俄奮身梵凡西向諷彌陀經卷終而逝嘗述淨土修證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之又辨西方此土二種觀門之相以勸專修淨業者

文見淨土本傳

行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑蘇依神悟即入晉賢懺至要期三載忽夢亡母謝曰蒙汝懺功已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往靈芝謁大智律師增受戒法夢大智在座呼宗利名口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮華寶林境界詣新

紹興修念佛三昧經歷十年復遊天台鴈蕩封皆建淨上道場晚歸受業天華建無量壽佛閣接待雲水政和元年天旱詣日鑄山帝舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎末入道味山題所居曰一相菴會稽道俗請師主繫念至第三夜繪像頂珠忽放光明大如箕預會者益堅固紹興十四年正月晦告弟子曰佛來也吾將歸安養矣書頌為別曰吾年九十頭已白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄端坐即逝是日近山人見異僧蒲山谷莫知所從來瘞全身於菴居之後

四十五

勸修中

傳記

震

專修念佛三昧築小菴曰德雲後連小閣為觀落日之所刻三聖像每夜過午即起念佛月二十三日率道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念佛屈指作印奄從坐化時宣和元年春也聞維之際頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一禮華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無量義略教誡四分戒本皆然唯法華十過摠得二百七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十藏云

慈辯諫法師法嗣

法師釋卿天台人天資聰敏博學強記受教於上竺慈辯

嘗曰四明旨意吾已得之唯起教觀信之未乃然不敢不信也初主車溪壽聖車溪壽聖寺在四明山南麓唐時名青嶺古塔元祐二年初建壽聖院請師開山未嘗屈節豪貴聚徒三百施者自至年三十後即廢卷禪坐晚居車溪每遇講演但令侍者日供講說無量義經聞舉難云妙樂有云能生一實法華異名所生無量為法華序不知能生一實是隔偏之圓即偏之圓典刑足堪問道即求依止有不循規者悅眾以聞詢其名則指言朋觀二師師曰此二人教門大才也弗之問嘗夜坐方丈聞廊廡有天樂聲遣人迹之聲出朋師房師附壁隙窺之見朋觀數輩於燈前戲舉手作無聲樂師益異之平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘鳴即來報至時啜茶一甌書偈而化時大觀二年仲冬也塔于院南芙蓉浦

法師齊王以時諱雪川人尚書莫公支子也法號慧覺早親釋學日記數千言始參祥符神智後依慧辯一日赴僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千之利而喪一日之功慈辯得通相三觀之旨秘不肯說師屢扣不已乃於密室踞鑑以授初出居若溪寶藏每於歲終大興淨業之社遷橫山丈六像率道俗修淨行中夜告眾曰我輩未念佛時心隨塵境作諸不善犯一吉羅尚受九百千歲地獄之苦況犯篇聚重罪乎五篇今若念佛則可一念能滅

八十億劫生死之罪況又父母生我今我出家理當度脫以報重恩今若破戒墮陷則父母豈不失望大眾聞之無不傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者此雖勸修淨行正未代之意宣和六年遷居上竺先是慈辯之去繼之者或不振學徒謀曰得王公乃與郡守翁考國聞之乃具禮以迎講道敷化不異慈辯嘗中夜頂像行道一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵為畜生有玷三寶自是三年對佛悔過歲大旱井竭師運心密禱夢永出西坡旦掘之清流涌出因名夢泉建炎元年秋謂首座修慧曰吾牀前多寶塔現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰所願見阿彌陀佛耳即集眾念佛頃之舉手加敬曰佛已來接也端坐合掌而化葬于山西草堂之側諡妙辯塔曰慧寂門弟傳教者密印大師修慧等二十人所著普賢行法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記釋山安般守意法門尊勝懺法

法師蘊慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安弼師既而復謁慈辯其學大成時門下十高第師為說法第一初居西湖菩提遷會稽圓通崇寧初能仁虛席以師為請有文盲座能行人各然二指禱佛冥被師既至一眾說服嘗因暑熱講散偃息臥榻適首座至白曰此山師席講退之頃不入懺室則居禪堂未有高枕自安者師婉謝曰敢不承教自此祈寒盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道

遇雪必手掬以爲淨著十類說權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以問一律師答之曰殺人償命何足爲問其人即投西湖而死欲償兄命免爲後怨既不見兄反悔投水因衆人入雷峯受戒鬼隨以入聞戒師說人誥罪許懺悔其鬼乃怒律師蚤知可悔必不投水日夜隨律師索命語以修薦百方皆辭久而言曰爲我請靖佛子施大乘戒則可脫及爲授戒法乃見形致謝而去後主覺悟學徒雲擁唯一室空閑云有惡鬼居之師中夜入室坐禪忽聞呻吟見一人頭飛走地上俄化爲人師謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃爲說

如來

卷之十

法師

法授戒語之曰汝可入吾袖鬼即如教覺重甚攜至林中放之化戒天人殷勤謝師飛空而沒建炎二年遷上竺初是有爲鳴重卦者或以上竺住持爲問童云待問土地良久曰今早天符已下請靖法師矣閱月而師至三年十一月金虜破杭師預感夢知此山危運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮迓即聲鐘集衆虜疑其將抗已放兵大掠火其屋而去

述曰靖師之德可以脫索命之鬼可以度空室之祟可以感上天之符而不能卻兀術之寇止上竺之焚蓋當羣生同分業感兵厄火災所不得而幸免也

法師應如發之浦江胡氏默記多聞尤善持論來學上竺

慈辯深器之嘗往靈山訪同志出六能義反覆辨詰彼義

墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺破敵則堅勝旛道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿人畏其烈目之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨秘不授人玉慧覺祈請尤力許中夜爲密說師知之陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鎗旦白慈辯曰我於通相三觀若有冥授即錄其言以示一衆慈辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂侍者曰今日東風吹教法過潮西去使眼中有耳者得以有聞師三十歲便亡卷每臨座侍者供講表以俟紹興三年遷上竺元末焚蕩之餘唯存藏室有勸化人營建者師曰我但流通大法耳它日自有修造者至及師

如來

卷之十

法師

二晉魯惟日果以繼席與土木事五年九月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千實相妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者三人神照本如四明道如未詳承稟及師也一夕別大眾歸寢而終塔於寺西北隅嗣法崇先懷志白蓮慧仙皆足世其業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年十五具戒徧參講席如超果照廣化明南屏玩無不歷事後入慈辯室頗有發明辯謀首座非其才乃請與之抗論座爲之屈紹

聖初主杭之菩提元符中遷孤山樞密將之奇時來謁問
楞嚴大旨為談心要之妙之奇言下有契敬以師禮久之
退處報恩六一泉之上報恩勤師與歐陽公為許宴坐三
十年世高其風元末陷杭寺為煨燼乃還止當湖菴居紹
興七年冬示寂命以衣孟修報恩塔即山椒而葬焉後十
八年有司以其地為延祥觀遷其塔于山北鳥窠之側弟
子慧靜取全身閣維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利
百粒如菽

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封
祐世僧統元祐初入中國問道至四明郡以明智慧照館
接之義天上表乞傳賢首教教兩街舉可授法者以東京

四六集三

宋作室主

卷九

覺嚴誠禪師對談舉錢唐慧因淨源以自代乃教主客揚
傑送至慧因受法諸刹迎饒如行人禮初至京師朝畢教
禮部蘇軾館伴謁圓照宗本禪師示以宗旨至金山佛印
坐納其禮楊傑驚問印曰義天異域僧耳若屈道徇俗諸
方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以為知體
至慧因持華嚴疏鈔咨決所疑闍闕而畢於是華嚴一宗
文義逸而復傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊
佛隴禮智者塔為之誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚願賜
冥護見靈芝大智為說戒法請傳所著文既還國乃建刹
號天台奉慈辯所傳教文去其像為初祖歲遣使通音問
及施金書華嚴三譯於慧因建閣藏之今俗稱見飛山別

傳議為政曰甚矣古禪之與今禪名實相遠也古之所謂
禪者藉教入禪者也今之所以禪者離教說禪者也離教
者執其名而遺其實藉教者因其詮而得其旨救今人矯
詐之弊復古聖精純之道珠公論辯斯其至焉近者遼國
詔有司令義學沙門詮曉再定經錄世所謂六祖壇經實
林傳等皆與焚棄而比世中國禪宗章句多涉異端此所
以海東人師疑華夏為無人今見飛山高議乃知有護法
開士百世之下住持末法者豈不賴珠公力乎戒之深源有發明者
九十三葬骨飛山傳議於禪

四六集三

宋作室主

卷九

又謂壇經談性不異吾宗而於念佛求往西方有似貶
斥義天言遼國焚棄二書者蓋以此也

南屏文法師法嗣

法師仲閑三衢人受業祥符來依南屏文師以雄辯見稱
義虎政和初還鄉主浮石學者驟至嘗放言曰吾座下不
五百眾不講大部故一生唯講光明觀音云順寂之日集
眾升堂登師子座趺足而坐忽見銀臺自西至師曰吾平
生解第一義普取金堂今乃若此瞑目而化所著惠章集
五卷其自序曰釋氏子有所述必求公卿為之序其首跋
其尾駕其說俾行於世且衣冠之士豈知吾之是識吾之
非儻是而無序天能喪乎哉或非而有序人能駕乎哉

超果賢法師法嗣

法師彥倫學超果賢師為有成大觀元年主仙潭撰教義名精微集四卷賜號妙慧又撰金剛經疏二卷

法師湛齊錢唐周氏號清辯幼歲試經得度傳教觀于法明會賢師嘗患疫疾百藥不治遂力課觀音尊號夢一婦人以鑿開其胃見其心手捫摩之患即愈疇昔所覽靡不通記走筆成章率歸典雅咸謂辯才之證主錢唐道林常熟上方姓蘇東靈錢唐南屏姑蘇廣化三衢守石政和中復歸上方開居于東方丈述頂山記釋天台戒疏凡三卷建炎四年正月集眾誦彌陀經稱佛號畢即刻而化塔舍利于上方門人法清及景德法雲克傳其道雲編翻譯名

義七卷大為梵學檢討之助煩亦附以教義云

景雲其法師法嗣第三世

法師居式金華人嗣景雲住景德撰圓覺疏四卷

諸師列傳第四

棲心高峯元妙同廣壽懷信法師慈福元覺棲心善度沙門行為懷玉奉聖德月居士王栴張妙嚴張氏妙壽張氏妙明林季三娘張興等共施之券七十道

諸師列傳第五

佛祖統紀卷五

天宋景定四明東湖沙門

明智大法師法嗣第四世

澄照覺先法師

慧照法鄰法師

圓澄智謙法師

四明法維法師

定慧介然法師

待制晁說之

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣第四世

智涌了然法師

真教智仙法師

白蓮梵章首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨僊法師

北禪梵法主法嗣

北禪惠深法師

頂山子文法師

超果惠道法師

飛英智忱法師

德藏瑛法師法嗣

通照慧明法師

北關恩淨法師

壽安弼法師法嗣

教藏有全法師

車溪卿法師法嗣南界下第四世

竹菴可觀法師

牧菴有朋法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

澄覺神煥法師

假名如湛法師

密印修慧法師慧覺傳

慧解曇應法師車溪傳

慧照道倫法師

北禪法榮法師

北禪文俊法師

圓覺淨主法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

神慧敬齊法師

法華

二

化

震

能仁文首座

能仁能行人

普明清法師法嗣

圓通思梵法師

普圓善期法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師

宣秘慧仙法師

普圓普證法師

法燈道遵法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

等慈慧序法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師

東靈智欽法主

憲章閑法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齊法師法嗣

景德法雲法師

上方法清法師清辯傳

明智太法師法嗣

法師覺先明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教于明智既得其傳復請益於慈辯清辯所詣益深靖

法華

化

化

名文光

郡命主三學講演之盛亞于南湖嘗謂門人曰余

嘗勸人以二戒三十已前未可念阿彌陀七十七已後不得

持消灾咒謂少不知進老不知止也時人然之
法師智謙賜號圓覺字于明智紹興庚辰主寶雲母念寶
雲為四明傳道師自遷青烏石其迹寢晦乃力搜訪得正
法師所撰石塔記重刻于烏石之菴又於華嚴堂設像表
示後世云

法師介然四明鄞人受業福泉山之慈壽明智居南湖從
其學遂悟境觀之旨元豐初專修淨業三載期滿謂同修
慧觀仲章宗悅曰念佛三昧往生淨土也乃然三指誓建
十六觀堂中設西方三聖殿環以地蓮功成後然三指以

聖德

明僧錄

卷之五

明僧錄

卷之五

明僧錄

報佛恩於修觀之士有麻林記焉建炎四年正月十日
金房犯明州寺眾奔散師獨不主為聖訓之曰不棄死
邪師曰竊道一生願力建此觀堂不棄死邪師曰不棄死
生也度世之謂曰為我歸地作觀堂此規規也
師以行後人悲思乃以去日為之忌
而算之曰定慧尊者去像僧住于觀堂之隅
師定慧尊者去像僧住于觀堂之隅

晁說之字以道自號景迂官至待制文元公迥四世孫也
監明州船場常往南湖訪明智開三千境觀之說欣然願
學通其旨晚年日誦法華自號天台教僧或曰消上老法
華明智沒為撰碑而論之時稱高作

碑見名文

陳瑾字瑩中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言親云

之日盧墓三年天降甘露有芝草生於冢上嘗留意禪宗

頗有省發觀華嚴了法界之旨因上疏論宰相章惇謫四
明日與明智會因問天台宗旨明智舉止觀不思議境示
以性善修成無作行之義公曰乃知此宗性本現成又問
觀顏色身如何觀察明智曰法本不生今則無滅公曰世
人言其死如歸不知如歸乃失家者自是深達境智之妙

作三千有門頌以示明智智可之
歸為明智作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗門體
其說
六年冬無疾別家人而逝紹興中贈諫議大夫諡忠肅

明僧錄

卷之五

明僧錄

明僧錄

述曰智者之為道也廣大悉備為其徒者自尊信之未
足以信於人惟名儒士夫信而學焉則其道斯為可信
也智者之世有徐陵柳顧言荆溪之世有梁肅李華慈
雲之時有王支穆馬亮明智之時有晁以道陳堂中是
數君子不特知道又能大言以贊之智者之道於是愈
有光焉

草堂元法師法嗣
法師道淵永嘉人自號息菴父依扶宗深達觀道居西湖
永明講授有法嘗謂修性離合之旨指要雖示其妙後人
或成異說師收束諸文士為二義一者約修三性三與修

性對論三以明離合二者約修九性九與修性對論三以明離合初修三性三者如不二門性指三障是故具三修從性成三法尔又云一念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金錚云本有三種三理元徧達性成修修三亦徧此皆性三修三六法明離合也言修性對論三者以修爲能對性爲所對如不二門云爲對性明修故合爲二則修二性一三法明合也次義言修九者如不二門云是則修雖具九則法身般若解脫各具三此乃修中自論九法以明離也然法身中三雖本屬性指要判云雖兼性三咸爲所發故皆屬修言性九者如光明句釋金鼓具有圓空鳴三法即是一境三諦又於圓空鳴中各各自具殊大

四七五

列傳卷七

德化

雲

等三邊有九法既得鼓體性德中論未涉起修此則就性中自論九法以明離也修性對論九者如涅槃疏明體宗用各有三義體有體底達宗有本要助用有本當自在此約修六性三以明離也云師示寂當盛夏停龕旬日體色不變白乳流涌香若蓮華人取乳可塗面將葬路經一菴緇斷不進異香微菴中易緇重不能舉菴主舊有微憾乃悔謝曰曾有小犯故蒙見諷乃隨眾昇之遂行葬及三年忽大風折木壞其塔蒲籠舍利若天彰其德云

安國惠法師法嗣

神照下

法師了然臨海薛氏母禱山兵寺石像前即章安鎮夢至佛殿見僧持蓮華令食之且曰汝生子當出家後十二月

而孕四歲母念出家則誰當爲嗣夢神人叱之曰何來前囑遂諾之十六具戒從安國學教觀慧解驟發嘗夢坐盤石泛大海望大士坐山上竹林閒師曰平生持算號今得見之遂正大說百偈以讚覺憶其半自是頓發辯才待安國還白蓮未幾去謁明智智問華嚴十法界大論三世開法華十如是是三處文義共成三千荆溪何云指的妙境出自法華師曰華嚴大論是死法門法華十如是是活法門智首肯之時晁說之嘗謁明智因與師論此道待之如同學四明講者道如辭氣毅然時號如虎與師難問必爲之屈明智舉主廣嚴師曰吾不當負所得卒爲安國嗣六年遷白蓮居山二十四年學者常五六百人紹興戊午寧海

四七五

列傳卷七

德化

雲

建大會請師說法有使者持牒來曰堯率天請師說法師曰此開法會未散使曰符不可緩當先其次者即毀師名而去紹興辛酉五月夢兩龍戲空中一化爲神人袖出書白師七日當行師唯唯既寤集眾說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡在吾徒宜當力學即沐浴更衣與眾同誦阿彌陀經至西方世界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天衆謂師報居淨土而先赴堯率之請也八月葬東岡錫號智涌郡祈雨于玉溪眾苦路險師咒龍使移之是夜風雨大作旦見潭在所指夷坦處述宗圓記五卷釋南岳止觀樞要二卷釋十不二門虎溪集八卷

法師智仙仙居李氏號真教幼不樂世俗常曰世間榮富

何能後我一生清志邪遂服方袍遊學至天竺得觀道于明義首座還鄉依白蓮惠師聽止觀大有發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依止觀修法華三昧而為往生之因師曰荆溪云分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三佛身此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土行之氣分故不離同居穢見同居淨問者曰同居類多何必極樂師曰教說多故宿緣厚故今專注故是攝生故師當結制稍覺微恙乃詣辭郡縣還杜門絕客衆請用醫令厚贖謝去之即易牀西向設彌陀像請行人誦經終卷而化時能仁聞念佛聲沸天仙樂盈耳塔

四一

卷一

院東北隅

首座梵章學惠法師悉通其旨屢居白蓮座端講唱有法學者宗尚謙抑不肯出世人高其風著圓覺經疏一卷時稱簡正

北禪梵法主法嗣

法師惠深幼偏歷講席及見北禪洞悟觀道後法主歸寂師繼踵行化當建炎兵燹之餘極力土木卒還舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見巨室師曰若使出門干施主不如開戶禱諸天精意所感施者自至師正席二十九年有僧善居為知事亦如之清儉勤力輔贊有理人或與錢即腰纏手挽自攜以歸慮費腳金損施福也

德藏環法師法嗣

法師思淨錢唐喻氏受法華於瑛師既悟啟旨復深研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北關創精舍扁曰妙行須徒乞食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙為天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於是時頓悟筆法之妙於是人閒咸稱為喻彌陀嘗於西湖北山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以為深谷為陵之日必有繼成全身如三生石像者宜和初盜起清漢犯錢唐師告渠魁願以身代一城人命賊義之妖鋒為賊魁與庚申冬端坐想佛七日不廢忽起然香供佛歸座

四四六

卷一

卷一

跌坐而化旬日頂上溫煖面體紅潤見者謂其猶生葬于

法堂之右

車溪卿法師法嗣

南屏下第四世

法師可觀字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰般若寂寥忽有悟入如服一杯降氣湯玉慧覺有橫山命師偕行讀指要至若不謂實鐵牀非苦變易非遷歎曰語言文字皆障秋耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閱世堂為榜嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指塵云月中一

寸灰已冷頭上千草雪未消老步只宜平地去不知何事
又登高觀公擊節不已及得所遺法語謝曰當日暮暮斯
道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明謝靈惠
用月堂遺書之為請主延慶時已八十九歲抵行在所
而聞王薨師在天竺受請曰王旨如生豈當有辭遂行至
南湖聚見行李寂寂莫不歎服不二載復歸當湖竹菴九
年二月十九無疾而逝壽九十一茶毗舌根不壞舍利莫
知其葬塔德藏之觀堂師五住當湖皆退隱于竹菴因以
為目昇大慧自徑山行化來訪當湖對語終日敬之曰敬
海老龍也師見齋房安像即誡之曰汝起居無禮說無益
語少時焚香之敬不補終日蝶嫚之罪也著楞嚴說題集

羅漢集

卷一

解補注共四卷蘭盆補注二卷金剛通論事說各一卷圓
覺手鑑竹菴錄各一卷山家義苑二卷

法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初學于
慈圓覺復往謁車溪書夜扣請盡得其道主仙潭講止觀
天衣持師分衛至境此云乞食入寺就聽至破法徧橫破
九種禪那皆非圓頓行人入道之門持疎然曰我所未聞
之說也設禮而去湖人薛氏婦早喪不得脫其家齋千僧
誦金剛般若請師演說經旨婦憑語曰謝翁婆一卷經今
得解脫翁問千僧同誦何言一卷答曰朋法師所誦者蓋
師誦時不接世語兼解義為勝也徒能仁講道目盛晚主
延慶初升座敘謝云有朋自遠方來聞者莫不心說於方

卷二

卷三

卷四

丈偏一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫怪其誕
衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見若賓
禮則對坐商略若請益則侍立發問若索難則容先伸三
問咸曰乞從賓禮及對語援引不已乃知六經在胃中也
每臨講不預觀文嘗曰我七番講止觀於正修中未嘗道
著一字又曰大部中欲作一難如片紙大亦不成所謂文
字性離皆解脫也故今教苑略無義目唯十不二門口義
纔露一斑耳或問十境十乘方成觀法荆溪何云不待觀
境方名修觀師曰向伊道攝事成理了也又問圓頓教中
為大陰否師高聲一喝云陰入重擔常自現前何更問大
不大一日講調御丈夫數士人至師曰若在儒教論丈夫
事如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死天下之大事
成百世之顯名不為聲色名利之所惑僻皆名丈夫若在
吾教則一心三觀為舟杭六時五悔為檣棹降伏諸魔
外道不為分段變易生死之所籠檻者方名大丈夫耳士人
為之畏服師御衆厲而簡左右或欲師白堂整眾者師曰
我所以不數數告眾者是有意也不見道頻雷天失威乾
道四年十二月三日坐青玉軒請行人諷觀經至真法身
觀集大眾念佛留偈坐亡葬于崇法之祖塔稟法者顯菴
法昌月溪法輝等甚眾師自恃強記不畜科策嘗謂同學
竹菴曰天下祇一个半座主老兄祇半个問何為半个師
曰不合多幾個紙策也在仙潭日竹菴來訪為上講師讀

大科竟即收表曰宗師在座不敢入文其對尊宿之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師法久餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得度初依智涌於廣嚴後去從慧覺覺赴天竺師隨往旦夜為學卒成其業大慧居徑山往咨心要嘗令師舉境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語令請高僧誦法華大慧令師往方升座演經侍御忽有感悟夜中云女夢於父曰承法師講經力已得生處侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人稀宜勉力弘傳以光祖道師遂歸既而慈溪羅氏以圓湛菴延之學者四集共仰師法紹興十

四

列傳卷之十一

法

三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寡多弊乃闢眾堂作連牀蒲褥如禪林之規以身率先眾莫敢怠說法機辯有大慧之風有不能領者謂師談禪於教苑寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告眾無疾而化塔于寺西雲溪臨

願為撰銘門人妙雲繼主其席

法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹興中主思溪覺悟自昔教門諸師大義未盡者悉辨論之得百篇世號煥百章嘗論諸天位次不正乃考尋藏典撰為天傳其序云案百錄安功德天座在佛左道場若寬更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆維鬼神

品增減無拘也今欲定尊卑亦良為難如鬼子母羅刹也豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列散脂鬼母豈非失序因檢討大藏作諸天傳隨法釋之蓋天有主客有男女有本迹有顯晦大梵為三界主帝釋為忉利主四王為八部主若功德大辯但客寄耳功德寄北天大辯寄山澤初無主領茲所謂主客也功德大辯樹神地神鬼母並女質餘則男身所謂男女也金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也現居神像迹也所謂本迹也大辯對佛宣揚正法雖位處客寄身示女質而言行則顯或但作影響不事敷揚縱權有統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知此四端可與言天矣竹菴見之

四

列傳卷之十一

法

廣

曰天略數百字囊括殆盡天傳未見其本志慧嘗撰諸天禮讚文正用煥師立說詳見法門先嘗著圓覺疏二卷安樂記一卷

法師如湛永嘉焦氏母夢寶塔而生幼年試經得度首謁東靈欽師及普慈暉師所學未就乃與楊尖端空相融之車溪依卿師時眾已多無所容唯小室如斗不以為隘劇暑埋大甕實以寒泉與四友背甕環坐以挹其爽如此數載眾戲目為五瘟堂後參慧覺於橫山晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪壽聖講餘課法華一部佛號二萬聲有求為知事者以非器不見用憾之夜懷刃入室則見官客滿座次夜復入則昏暗失路又一夕往得入室見十數人皆同師形其人媿恐而遁平時少睡夏月坐草莽中口誦

法華袒身施蚊門人謂師年高宜息苦行師曰翻飛之類
安值妙乘所冀嘆我血聞我經以此為緣耳後人因表其
處為餒蚊臺晚歲謝事閒居小菴日熏淨業紹興庚申七
月端坐念佛結印而化闍維得五色舍利著淨業記釋觀
經疏護國記釋光明疏又述金剛會解假名集建炎初述
聲聞會異其末題云匈奴去杭入秀兵火沿塘劫掠蜂起
命在不測聊書此為記時事人以為與章安當寇盜縱橫
而著涅槃玄義其事相類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙之徒
如孤山淨覺師辭抗辨卒莫能勝謂之陽橋陰助猶可
為說至於假名以天資之高德業之美為四明四世孫

師云

法華經疏

法華經疏

當教觀中與後不思光贊乃祖之功而反事筆削忍為
淨業護國之記白晝操戈背宗破祖自墮山外之侶可
悲也夫

圓覺慈法師法嗣

法師中皎明之慈溪張氏賜號法照母夢月墮懷而生受
業永明初依南湖明智未幾去謁圓覺于天竺久之盡得
法奧靖康初能仁虛席郡太守劉光囑智涌舉所知以師
應命圓音一演學徒四集以粥飯不給關海田為二十頃
香積乃裕紹興乙卯夏早郡守以龍湫昔受智者戒遣僚
屬屈師臨湫施以戒法即日雨洽以年老退藏密菴紹
興乙丑沐浴易新衣書偈別眾正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能任入禪室四十載之行道雖
病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞江浙年既
老讀文如初學草菴戲之曰未忘筌邪師曰筌何所忘菴
大慚嘗暑中曝衣歎曰慷慨丈夫反同臧獲於是散去餘
長唯留一弊絮袍夏則束梁枅開夏日入林施蚊一日逢
二虎以身就之虎俛首而去山神與供一方常與交接香
積有乏知事來告則力拒之明旦施自至皆曰昨夜行人
巡門相報始知山神荷師以往圓覺有能仁之命師與文
首座然指以請及其至晝夜請益大有開悟

晉明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平湛氏賜號圓通依淨社晉明學教觀

四苑

法華經疏

法華經疏

盡通其旨久之擢居座首普明遷覺悟師與偕行及再遷
上竺謂師曰覺悟之席無以易子行道十年大振法道後
退處西山歸雲菴杜門著書嘗以經疏語錄商榷禪教之
旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心為之序曰予聞世父
景迂先生之言曰晁說之浙江東西有天台之學通其說
者無禪教之病可以為人天眼目小子識之自予聞此三
終星矣今見會宗之所述其有合於世父景迂之言乎師
平生以戒法力夢寐嘗與聖賢接凡檜懷灾凶驅逐祿屬
一為說戒無不通感乾道四年五月有日者謂師曰六月
之望師其亡乎師笑曰造物焉能制我邪汝謂六月亡我
且八月往至期沐浴更衣跏趺坐龕中召眾誦佛瞋目而化

塔于方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異僧入其室十二月乃生異香盈室十六具戒始學律于湖心通照復習教於南湖神智慨然遊方裴回西浙乃之白牛見海慧普師聞講法華壽量品廣談三身言下大悟將還鄉海慧撫其背曰汝必大振法智之席及歸郡守王資傑命主廣壽政和四年春太守呂宗以南湖請時廣壽之眾願從者百二十人自是南湖眾及五百法智之世未若是之盛也宣和四年大旱郡請講雲雨經依法結壇縑素畢集披軸則雲興下席而雨注靖康初高麗貢使及境來謁云國王問

四

法華經疏

卷七

訊法師翹仰道德無從瞻禮謹遣使獻法衣一襲及本國曉法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老謝去寓奉化之福聖南湖自罹兵燬積年未復郡守仇愈謂非師不能振遂迎師并還羣僚畢集佇聞講演仇公臨筵讀之曰微言發覆吾生何幸紹興十二年舉門人道琛自代遂退處于擇陽與潘使陸賓鄰居住來結方外友明年春與陸君辭曰老病既久將以後事託延慶乃舟行至南湖沐浴更衣衣集眾觀經書遺訓付悟真義誠諷安樂行至深入禪定見十方佛寂然而逝時十三二月八日也壽八十葬崇法之祖塔師天資朴素待貴賤以均禮或問其故則曰吾法以平等為心不輕為行昌國戴氏為鬼物所擾請師

誦咒及門而崇誠其在福聖道俗請增戒法有鄔氏子附語曰吾汝之先也久處幽冥聞人開光法師為眾施戒此日冥中異類多得解脫故吾得以暫歸

法主智欽姑蘇常熟人才辯超卓舉世知敬主東靈聚徒至五百行梵慈之道不少異恪勤講懺日未嘗怠時人尊稱法主以比比稱梵云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教觀于清辯為得旨紹興十三年撰翻譯名義七卷以釋藏典之梵語援引疏記有所論辯甚為學者之益咸澤山嘉其作為贊化刻梓云

三

法華經疏

卷八

章

諸師列傳第五

南湖沙門道祺同善言德興善為應中妙實清且

共施步券三十二道 ○阮山沙門一葦化眾芝會十

二道

諸師列傳第六

佛祖統紀卷第

天宋景定四明東湖沙門

志磐

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

淨社慶康法師

圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣神照下第五世

覺靈智運法師

澤山與成法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

山堂元性法師

白蓮妙璘法師

白蓮清悟法師

白蓮子侔法師

靈堂本空法師

真教仙法師法嗣

列傳六

一

李雲

證悟圓智法師

超果道法師法嗣

德藏從進法師

通照明法師法師

報慈溫堯法師

竹菴觀法師法嗣南屏下第五世

北峯宗印法師

智行守旻法師

神辯清一法師

牧菴朋法師法嗣

顯菴法昌法師

月溪法輝法師

隱學本然法師

浮石子慧法師

永福智章法師

天王道用法師

能仁懷實法師

祥符忻法師法嗣

悟空善榮法師

清修久法師法嗣

慈室妙雲法師

雪溪晞顏首座

澄覺煥法師法嗣

覺菴簡言法師

假名湛法師法嗣

車溪智欽法師

法照皎法師法嗣

三四

列傳七

二

一

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊尖利淵法師

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

法師道琛溫之樂清彭氏賜號圓辯母夢紫氣紫身而生

二十八具戒初學律儀未幾去從息菴於法明微言妙旨

聞便領後至南湖依圓照既歸鄉出主廣濟十二年遷

廣慈建炎三年車駕幸永嘉有旨以林靈素故居為資福

院丞相呂頤浩以師應詔嘗以僧伽梨質米於市夜見流
光粲煜旦即捧還山苦無水指工鑿井得古磚有天康字
南朝陳文帝年號泉涌其下樂清江岸每以頽倒為患咸謂鬼物
所屬吏民請為授戒神附語致謝門人清順夢延慶諸祖
來謁侍者持位圖於旁而闕其第八順指問之對曰汝師
將補其處及後居南湖果第八世嘗專修念佛三昧忽感
悟曰唯心淨土一而已矣良由彌陀悟我心之寶刹我心
具彌陀之樂邦雖遠而近不逾一念雖近而遠過十萬億
譬如青天皓月影臨萬水水不上升月不下降水月一際
自然照臨一日於禪定中見一老宿坐禪榻上顧謂師曰
吾四明也師驚喜作禮問曰道琛於一家習氣法相未能
通達乞垂指教尊者首肯之及覺心地豁然自是山家言
教觀者皆稟師為正紹興十二年圓照告老舉師以代寺
經虜寇焚蕩之餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇
悉備因行法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱
兩師以郡政苛猛言守感應出囚徒數百人是大雨有
以病者為說法施食多愈育王謙禪師疾往視之歸語眾
曰大言無常終不得力乃於月二十三日建淨土繫念會
道族至萬人與雪竇大圓禪師為道交嘗請說六即義聞
而數曰師如此說應曾悟邪答曰若不因悟何敢對老師
說一日講至六羅漢義學者請說斥之曰小乘法相說之
何益嘗為說經王義熙嗣三日一語無重紹興二十三年

十二月十六日集眾諷觀經晝夜不絕眾聞異香盈室師
曰佛來接我即沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一
念不生即入初住今諷安樂行未終嗒然坐亡留龍彌月
顏體如生葬全身于崇法祖塔之側
智涌然法師法嗣神照下第五世
法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲心崇
壽年十八受具戒古貌脩幹有長松野鶴之態明智見之
曰僧中鳳雛也初從圓照學于南湖晚依白蓮智涌頗悟
圓旨及歸鄉代講延慶建炎後歷住五刹皆兵燬之餘化
危礫為金碧出於指顧時圓辯重興延慶未就而逝師適
訪宏智同登千佛閣智曰聞四明談空中有相是否師曰
然智以手指云太虛本無一物師指山川樓閣曰此諸物
象復是何物智大服其言歎曰南湖之任非師而誰即薦
於郡領事十年講無虛日而眾字畢成太師史真隱佚老
于鄉每過從問法要真隱曰師於禪律亦貴通邪師曰冰
泮雪消固一水耳又問華嚴般若若似太支離師曰支離所
以為簡易也揚子何五經之支離曰已簡已易焉支焉離真隱肅然服郡師丞
相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之曰師行業清修
力荷宗教自宜表正一方紀綱諸刹幸勿固辭自絮其志
師即領命諸方服其清整一日感疾謂侍人曰一切無礙
人一道出生死華嚴偈復撫掌大笑曰我自幸至此鐘鳴吾
逝矣時隆興元年十二月十八日火浴得舍利葬骨于崇

法祖塔之旁得法上首月波則約

太師真隱居士贊曰瞻彼連師色粹而溫禮義是習詩書是敦雖精止觀實祖儒門鶴飛寥廓蟬蛻塵勞遂今聽者去縛解紛五住大剎藉藉有聞晚居延慶其道彌尊伊惟台教垂裕後昆前有法智後有覺靈意此幻影與法常存石刻在月波山

論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺靈一代明教之師其於亡日如知所歸出生入死固非常人所可擬倫然則託形儒相之家居相佐二十七考中外靖安其勲業盛大矣而又能大護佛法尊敬僧實是蓋大權施化示現宰官者之所為也釋迦本時或為儒林之

列傳卷五

法祖

震

宗或居輪王之位聖寺沙彌為齊文宣回向寺僧為唐明皇近則五祖戒師為蘇文忠瑯邪山藏僧為張文定庸詎知回機轉位不為佛不為祖邪良諸謂撫掌自笑宜得所歸而復來此土位極人臣以茲為疑者其未善論事若此

法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖母夢故向蓮惠師遺黃柑令食之及寤齒頰猶香生七歲依香積出家首謁智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年居第一座涌沒證悟為繼已而悟遷上竺乃舉師以代聚徒既多歲復大歎及分衛吳中施者唯恐自後信安至五與分間十六觀義師曰佛國在十萬億刹外而提封不越方寸若黃猪觀道

則往彼非遙也資政鄭公問楞嚴八還師曰迷心為境公

法智亂達大觀者一念自反二公皆感悟歲歲為蓮供音不問郡太守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚卻開紅華師曰山中并喜君侯至任是無情亦改容又指看經羅漢曰既是無學如何看經師撫羅漢背云何不祇對師依於酬應歸開受業會赤城益師亡郡以為請萬年一禪師來訪見牀上小冊記回買常住物一錢不遺歎曰我於道無愧行不及師嘗於法輪寺施戒當請聖師眾觀寶光下燭有梵儀去空表禪冥之餘常諷空品至本性空寂則入定數日至生死無際則大慟不已其體法真切若此隆興元年五月別眾端坐念佛而亡瘞龕于寺之東岡乾道

續集

卷五

法祖

震

三年夏復從茶毗五色舍利無算所著菩薩戒疏注三卷金剛辨惑一卷復宗二卷法華撮要一卷素精於易折衷諸解以自名本取諸咸因號澤山更

法師中益早親智涌涌深境觀富辯說人以是敬服焉主上盧等慈還赤城講貫之餘即入禪懺旦夜以繼未嘗少閒錄智涌教義號虎溪集

法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居白蓮日講次至天主義有學者新至作論破之有取其論白師曰此新學逆路之見也請擯之師笑曰汝但學得它作論我盡容得著山堂集五卷法華文句科十卷

法師子仲寧海盧氏號圓淨久從智涌學有聲當世晚主

白蓮學徒如市以供給屢乏將隄海為田歸以告其母母以白金一笥與之曰為眾辦事佛公鑑之母患其不成也卒就役得田千畝眾賴以濟

法師本空四明奉化人自號虛堂父姓徐為農每高僧過門必款接加禮母夜見神光遠室因而有娠為兒異倫等蔬食誦經出家年十四依尊勝法存剃髮初從智涌受教觀自白蓮首眾出主明之永明遷治平淳熙初皇子魏王牧四明尊其道製疏請主賓教夏中首座將開妙玄師止之曰自有講席以來諸老法謂首座之職未出世者止講小部若已出世已講小部者方可開發大部事有謙遜此舊章也若維那則點讀四教儀類集耳以次而進

列傳

十

法師

無自逞也後還白蓮大揚宗教久之歸間受業日以往生為正念紹興三年三月三日別眾就座書偈而化東掖學徒來迎全身奉化縑素投牒止之乃翦須髮分落東山而葬全身于尊勝師行不回顧坐不倚物盛暑不持簪析寒不附火高座講唱辨析精微使利鈍皆有所入人以是尊慕之

真教仙法師法嗣

法師圓智著嚴林氏母夢老儒寄宿而生幼聰敏不好弄書史經目悉能開說醫方卜筮無不精究嘗往鄰寺聞講觀經歎曰落日之趣故鄉在焉今日得聞如獲家信暨出家受戒即依真教于白蓮學通教觀嘗問具變義具教

指籠鑑曰如此鑑者離性絕非本自空寂理則具矣六凡四聖所見不同變則在焉鑑者曰具如珠具實即理具三千變如珠而實即事造三千此

緣起豁然有悟以白真教教曰法華止觀此為喉襟汝今有悟大事斯畢自是遊心道妙五日輒一睡或邀縱步則曰吾之遊異於是明窓淨几舒卷函裘寒五佛歷三周若閱止觀則十境十乘見祖師於塵劫之表居東山十有四年兩刹千眾推為前列每患學者困於名相勉同人曰是真精進便是向上機關每半月必行布薩或曰圓頓之宗何父如是師曰圓家事理一念具足所謂圓頓者豈撥事求理邪吾於常時未嘗不以波羅提木又為之師扶律談

列傳

八

信

常正在茲日郡請主祥符殿撰劉公問教中一句如何舉揚師曰即事而真公領其旨自撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請居日山歷遷白蓮赤城慶善化道日起紹興二十三年奉詔主上竺災燼之餘僅存大士殿有哀金為造門廊者歷家言主星不利師曰佛與天星同一造化苟寶坊輪奐吾云何憾未幾果徵恙夢仙人飲以天液所患頓愈神采加異於前二十七年夏旱詔於明慶講經席散而雨洽嘗抵寺莊聞用牲祭曰何可違佛禁邪即為神說戒易以素饌二十八年督土木甚速至冬眾宇咸備十二月十二日示疾頽為書別道俗書偈坐三塔于寺東初是普覺日住山之末年夢羅漢來自天台踞坐主位已而師至住

無相日夢寶頭盧來謁授山茶一器人知師為五百人中
焉桐江瑛自恃知解遇荆溪留意辨明處斥為穿鑿至云
妙樂可毀設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之
讀者一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯為學早成久依超果具得其道出主
德藏講訓有法學者歸之多述教義發明所得作楞嚴解
尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變及從火浴舌根
不壞若紅蓮華

竹菴觀法師法嗣南昇下第五世

法師宗印字元實鹽官陳氏號北峯師慧力德鄰年十五

具戒首謁當湖竹菴得教

觀之旨凡諸祖格言必誦滿千
徧入南湖修長懺周氏延以菴居以租量非法勸革之歲
歲五百斛往謁象由圓悟演反質西來意師答曰有屈無
叫處演肯之智者忌辰夜炷香殿鐘悲泣失聲演感其意
以厚禮送歸南湖嘗思寂光有相之義聞空聲云寂光土
體如水月中寶教空虛堂延居座首堂著宗極論扶智涌
事理各立一性之旨師設九難宗極為之義負通守蘇珙
觀不二門以文雖簡而味其說師撮示機要玆即領會白
師座請居正覺颺風飄蕩颺音具沿海諸郡多狂風謂具四方之風也東坡有颺風賦
僅存藏殿師守死不去風為之止有請為廟神授戒去血
食者先感夢往赴它廟尸祝祝神謂神也勿祭者十數祠遷主

隱學未久玆亦召還要師偕行曰盍西還相與弘贊居東

二十七年至是復反制左貳上立講止觀深研學者支離
名相之病園座挾策主者以得士為忌去隱雷峯毛氏菴
問道者沓至杜氏建普光一區具禮迎之禪講並行法道
益盛適德藏來請師曰肄業之地思報久矣願遷超果園
通北禪道德之譽既行土木之績亦就海空英辭靈山舉
以自代詔可之學徒五百咸服其道宿弊舊習為之一革
寧宗素聞師名召對便殿問佛法大旨語簡理明上大敬
說錫養甚渥賜號慧行法師嘉定六年以營觀室行化吳
中至松江弟子行一卷謂其徒曰吾化緣畢此即右脇安
庠而化時十二月八日也藏龕于慈雲塔旁師三衣準律

五辛剛制道力純至幽明俱感格邪拯滯除瘴息癘一有

祈叩無不得愈常謂講者須備三法肅威儀以臨大眾提

大綱以盡文義具宗眼以示境觀備此三者依佛駕說所

著金剛新解釋弥勒偈簡示天親羅什同異之意考正此

經諸本即則之文最為有據述教義百餘章尤為學者傳
錄嗣法有聞者古雲元粹十餘人日本傳教者俊蒨一人
仕官儒生受道者三數人獨佛光法照繼世盛大有光祖
父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依多福西茶院
真悟謹師落髮從牧菴于能仁學通教觀暨還南湖即俾

為內知客平心贊助內外以和與印元寶登聖道月光遠
為同志友日以此道相問辨及歸能仁遠座首序熙初出
主浮江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定間赤城有
去思師為勉徇父之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋
無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷
似牧菴謝克家錢象祖二鄉相素所尊敬而師執心謙靖
未嘗許其進人以是高之
祥符忻法師法嗣

法師善榮烏程潘氏賜號悟空母初姓娘即屏葦血臨產
之夕有光二道自天下徹其廬已而產二男歲餘皆病亡
其一相者謂其母曰若不出家恐亦未保乃舍入法忍寺

二六九

傳六十一

純

童信

七歲受戒學教於清辨忻師紹興末自祥符座元出主太
湖之寶林歷慧通車溪講道大播淳熙癸卯越帥李參政
請主圓通親為疏云佛菩薩本自無心有緣即應士大夫
何嫌異教惟道是從人皆喜誦其語一日微恙昇人事坐
榻上問病進藥皆不答越七日澡身易衣趺坐方丈寂然
而化闍維之時求舍利者如其願必得之著大部決疑集
四卷行於世在車溪日入蔬圃見菜葉小蟲無數歎曰哀
哉一餐何多殺命於是一夏唯白湯下飯嗣法紫金法通
清修父法師法嗣

法師妙雲四明楊氏自號慈室徧詢教席濬發妙解從父
無畏詣玉几參大慧益有省悟無畏主清修師與逸堂諸

三六九

傳六十二

純

童信

皆老評之曰昔竹菴牧菴居此皆二年議者以道大名重
不得不去今慈室何嫌於二老哉於是亦去佐嗣其法者
廣壽正皎日思八

首座晞顏字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得度教
警禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從父無畏親受
觀法自謂造師藩籬及無畏亡撰銘文以寄得法之意師
志氣剛正廣眾畏服文藻高妙後進愛慕於是聖徒之名
播天下不惑之前所寓必居記室知命之後所至必踞座
端諸方屢舉出世皆固辭不就嘗步菜畦見糞蛆聚以
殺物之多不復茹蔬唯買海苔三百六十片日取其一二
供粥飯晚歲自書謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏

恭專志念佛一坐十年精進不解謂友人張漢卿曰淨土之道豈有一法可得珍臺寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘掖之法耳但於修中不見一法則寂光上品無證而證漢卿曰予固已信解媿未能勇進耳扁所居小軒曰憶佛作詩以見志有云隨波逐浪去翻翻彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭臨終預別親友沐浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化師隱居之日有司以免丁追慈室請之曰天下豈有讀萬卷書為高士行猶欲以丁鑑責之邪主司嘉其言得不問

徑覺煥法師法嗣

法師簡言自號覺菴依澄覺學通其旨博覽強記獨擅一

法

法

法

法

法

時嘗講妙玄并座高拱暗索本文不失科節圓詮妙法度數教相事理權實莫不豁然嘗謂新學曰人苦於寒暑若深歷歲月熟覽典誥自然左右逢源了達祖意不為一大義之所滯惑始可從事於叢說之際聞者心化

法照皎法師法嗣

法師明哲明之鄭邑周氏自號則菴母夢吞寶珠而生十八具戒即遊學諸方依能仁法照受教觀一時會中同名者有十哲之稱而師最願著德徧參禪林見天童宏智育王大慧國清愚谷無不期以大器嘗曰叢林所謂直指人心見性成佛即吾宗介尔有心三千具足也宏智聞之曰觀子妙解宜歸弘教初主昌國超果遷覺海隱學永明篤

志講訓無虛月學者不敢以假告郡帥范成大請主南湖一時聽徒皆四方英秀來者唯恐其後咸相謂曰登龍門者正在今日師曰請小般若經稍停人語便即重誦謂不當以凡言雜聖典也

圓照光法師法嗣

法師宗肇四明人初之南湖見明智曉入圓照室俾之貳講出主興教遷壽聖自罹建炎之厄僅存大艸茅茨數百椽殘僧十餘輩處之裕如常曰諸佛大士徧法界建佛華而雲漢咫尺之地不能有為亦緣力不足耳雖我能為之何足為道祇陀給孤所施無慮億數而雲漢咫尺之地不能有成亦緣力不足耳縱我能成之何足為多但知服勤

法

法

法

法

法

講導篤志修進以報佛恩可尔既而來學日臻檀施日至棟宇為之鼎新

東靈欽法師法嗣

法師利淵博通三藏旁貫五經學富道力甚稱為淵教藏亟傳東靈之道弘法揚大聚眾三百人經論莫測涯涘由是後學多尚泛辨

諸師列傳第六

保慶南雲法師元善施芝券四十道梨板二十一
臨嚴無文法師懷錦施芝券十道

諸師列傳第七

佛祖統紀卷十七

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

淨杜舉法師法嗣

黃智下
第六世

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

福昌文倫法師

圓辯環法師法嗣

月堂慧詢法師

一菴獻躬法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

朴菴清哲首座

覺雲連法師法嗣

神照下
第六世

證悟智法師法嗣

佛光法照法師

慧光若訥法師

石溪思壽法師

北峯印法師法嗣

慈感文圭法師

古雲元粹法師

毒海道源法師

梅峯梵奎法師

桐洲懷坦法師

石鏡清果法師

蒙泉了源法師

剡源覺先法師

南峯思誠法師

日本俊芳法師

嚴陵趙彥肅

鎧菴吳克己

能仁寶法師法嗣

草堂如寶法師

車溪榮法師法嗣

紫金山通法師

慈室雲法師法嗣

悟真正皎法師

南湖了宣行人

覺菴言法師法嗣

鑑堂思義法師

總菴妙心法師

常齋法升法師

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師

南嚴法雄法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師

楊尖法欽法師

圓辯環法師法嗣

法師慧詢字謀道號月堂其先永嘉陳氏寓居四明昌國

之胸山母夢異僧至門求化既而妊娠八歲出家祖印院

初授法華數編即能成誦嘗歸省祖母諭之曰汝已去家

當學吾州忠佛子初謁南湖澄照以卓立稱至東掖見

法照奇之有忌之者羣譟之師曰佛法大義有疑即問何

必見嫉乃西遊浙左編參名匠東回南湖依圓辯正所學

聞性惡即具之旨名體不轉之妙一家圓頓深有悟入紹興末年出主法昌還淨名普和常持鉢海岸遇盜師正色曰汝輩所欲者財耳盡與之因諭以善惡業報益為感動歸物悔過而去淨名無徒每對海山為鬼神講維摩經屢感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾莫能容丞相魏杞與師為道契嘗問世間相常住之旨師曰得非以四時代謝為疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有代謝而此理常住魏公曰屢以問人未若今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽告眾示疾慰問者羣至見門學則勉其進德士官則囑其護法聞其言者悚然有感既而別眾書偈念佛結印趺坐而化停龕彌月脣臉鮮紅其容

四九

列傳七

三

法

表

若笑遺言分骨為二一附親壘一塔祖原眾以歷代空全身唯剃髮以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐父端直行不旁示密室靜處必被袈裟高座宣揚不事著述學者多於聽次筆以記之誦經坐禪日有常課未嘗以事廢制學者未二十夏不許出世躁進之風為之一戢提舉陳沅製塔銘法師處躬求嘉人號一菴父從圓辯得其旨晚主南湖有辯才善說之譽脫略窠臼不滯節目有求指示者執筆便書申明祖意獨出眾說遠近學者推為宗師正印結光明期湖心律居亦行此懺主者正竹溪素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪臨筵歎服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明檢身為要若明心見性其在茲乎一眾為

之歡躍

法師戒應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁如久學南湖為時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企一日叩函丈問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾將為說數日誦通暨上請辯曰此中為汝說得徹也師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬眾仰聽肅肅鴻音一震莫不警寤一日無疾別眾歸寢右脇而亡塔全身於寺山之靈源

四三

列傳七

四

法

表

載如一日疇昔疑昧為之豁然初主辯利遷廣嚴永明悟真接物以慈撫事以寬或問日用則酬酢忘倦叩以佛法則默而不答人有則識其意者為炷香拱大謙辭發問方隨問委釋曲盡其理其為重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興四明之宗蓋謂四明之後有派為知解之學近似山外者而圓辯者出獨能發揮祖意以起四明盛矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得辯說皆有師家之一體云

法師仲韶四明人父參圓辯學解卓異紹興中主布金以雪川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之

名指南集凡三卷

覺雲連法師法嗣神照下

法師則約號元華鄭之姚氏親受度於覺雲亘夜為學深明教旨覺雲來南湖師為侍右撫事和謹內外以說雲逝去依上世慧光分座講經眾服其辯乾道九年春太師越王親製疏辭請為月波第一師寺占東湖之勝而師以講才見稱於世故一時名德咸樂來依越王屢親講說手書以贊曰師教門義龍也既為吾家師又作此山主願奉此地長講天台宗教長修水陸普度上報君親勿事改革既而奏于朝賜智海之號自師作祖此山繼之者梓巷隱堂而柏庭徑升南湖自是地望為之益重

四二五

列傳七

五

法紀

卷

證悟智法師法嗣

法師君諱字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志苦學久而嬰病心叩大士口誦祕咒夢大士灌以靈液寤而失其疾乃往赤城謁證悟卒就其業證悟遷上世命師首眾既沒詔師嗣居之軌道三年春二月駕幸上世展敬大士問光明懺法之旨師答曰梵釋天帝四大天王下臨土宇護國護人故佛為說金光明三昧之道後世祖師去為懺法以資諸天之威德故帝王士庶皆可修持上說授右街僧錄既而詔於山中建十六觀堂仍放其制作堂於大內四年夏召師內宿觀堂誦道四月八日召師領徒五十人入內觀堂修金光明護國法上問曰佛法固妙安得如許

經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄慧光法師九年召對選德敷問大士歷代靈迹及法華經旨上曰最初

五一

列傳七

六

法紀

卷

之說據是有益惡皆抄納當知荆溪訓預與裴顯合上曰朕日讀此經今更命眾合誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食禽魚之類傷害為多今仗般若為除此過庶使羣生俱承解脫時沂王尚幼上召師入禁中為王說法摩頂嘗以疾丐間上曰且賜地築室更數年彼此作閒人水邊石上共說無生十一年退處興福特授兩街都僧錄時 光宗在東宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以褒稱其德 孝宗退養重華宮召注金剛經肩輿登殿止宿殿廬注成以進上披覽益有省發紹熙二年十月旦謂侍人曰吾宗通法華宜以此終乃集眾修法華懺取道具進兩宮端坐而化壽八十二塔于正寢紹熙二年謚宗教廣慈法師普照之塔

法師俊祐日本國人先傳瑜伽密教唐元和開闢國人空海惠果弟子久之杭海來中國登靈山謁北峯學天台一宗執

經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊祐啓北峯欲結壇誦咒如不空解安西圖時論委靡竟不克行北峯乃令遣徒歸國取中華先所傳五部之法而其徒淪于海

趙彥肅字子敬嚴陵人登慶元龍飛第洛學之翹楚也來謁北峯論佛法大意嘗問師曰如來出世先說何法師曰示生同居先苦諦也又問諸大乘經多奇詭駭人來至法華何其平易師曰羣機未熟必先動盪機熟會入銜駭何爲自是深識時教大旨每稱師爲南山肉身大士從受剛定止觀歎曰回天下外見復於實際者此書也初彥肅好

列傳七

十四

從化

胡

詆佛道嘗與僧抗議理左語屈及僧沒爲行表服門人怪問之答曰法恩逾於父母非小子所知也

吳克己字復之自號鑑菴建安節使之後曾大父遊學四方因居婺之浦江幼穎悟爲學無所不通嘗讀周官慨然以封建井田爲可復淳熙中四魁待補歎曰射目中眉事與時違乃去隱于左溪忽苦目疾或勸禱圓通輒云臨危不變真大丈夫有告以朱太醫答杜祈公未讀佛書何以知其不及孔孟試持大士號目疾良已於是遂深信讀楞嚴至空生心內猶雲點太清豁如發蒙觀山谷詩讚美宗鏡有從此永明書百卷自公退食一鐘香因閱及兩函寶積實云此書無規矩不若看止觀今悟境觀二字以爲凡

杖服味既而果有悟入因曰至哉規矩之說所謂至方以方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書以究之則規矩有無自有可見曾爲妙經作註自言恥與棗柏埒謂彼弘兼粗之典我釋獨妙之經嘉定七年冬終于寶山遺言以僧禮茶毗壽七十五所著法華樞鍵楞嚴集解科四教儀止觀大科晚編釋門正統未就而亡良渚宗鑑爲續成之始家人夢湛假名求寄宿泊學教議論多暗合又喜其故人以謂後身云

慈室雲法師法嗣

法師正敏字元直鄞嵩江朱氏受業多寶初從辯利止菴學因同人商略光明定題便能感不諸師得失慈室居清

列傳七

十四

從化

胡

列傳七

十四

從化

從化

胡

修造焉父之盡得慈室之道慈室遷南湖今居座端講才宏闊衆所景慕出主慈溪觀音六遷法席終于擇陽悟真攻媿樓公鑰每從師問佛法大意師號月窟居廣壽之日於窻閒作半月攻媿爲作記賦以詩云不要作圓月才圓便有虧不如作一半卻有向圓時此詩盛播人口而師之名德於是益重
行人了宣四明奉化潘氏初受經寶林慈室居清修往依焉每謂解必有行乃入南湖光嚴室閱藏經修法華三昧前後二十七期過午不食未嘗違日畧與同修善榮爲心友每閱經有疑必造榮室決之一日默坐甚久榮曰今日何爲師曰歸期已近道義難忘不覺如此請君專心進道

當於淨土重會榮笑曰正欲見君作略師自此示疾將終
請眾諷弥陀經稱唱佛號遽起端坐索筆書偈云性相情
忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕
七日顏色紅潤口角微涎有以帛拭之者異香襲人闍維
舍利盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年
榮示疾臨終前一日與眾訣別沐浴更衣請眾念佛趺坐
而化人謂赴宣師之約云

三十一

劉魯七

十六

劉魯七

後

能仁山法師法嗣

法師法希號畢恭法雄號南巖皆天台人同入山法師室
服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一具正眼以
定宗發辯才以駕說諸襟量以容眾摘文藻以應機白蓮
宗風之盛實二師振起之也

楊尖端法師法嗣

法師了生越之諸暨人年十二出家慧解如成人初謁東
靈欽師時效禪林羣居僧堂當元夕眾往觀燈欽師行香
見其危坐牀上問曰汝何不隨眾去答曰家師見誠專心
為學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰三十年後振吾宗者
非汝而誰既壯係研教觀時輩厭服出主頂山講唱無廢

三十一

劉魯七

十七

劉魯七

後

日臥榻皮上安蓮經草天像身披五條吉祥而睡謹身敬
法不以間室易其節

諸師列傳第八

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

志

休菴舟法師法嗣

第七世

豁菴淨悟法師

法明節法師法嗣

關林子真法師

月堂謝法師法嗣

便堂法登法師

悅菴淨惠法師

石芝宗曉法師

一菴躬法師法嗣

正菴端信法師

癡菴垂拱法師

止菴蓮法師法嗣

鏡菴景遷法師

環菴戒樞法師

慧光訥法師法嗣

等菴士衡法師

懷菴妙珪法師

上竺師覺法師

晦菴慧明法師

佛光照法師法嗣

第七世

梅峯奎法師法嗣

具城妙銘法師

孤巖如月法師

鑑堂義法師法嗣

百川如海法師

石庭道生法師

石帆宗暉法師

性菴淨岳法師

柏巖文果法師

聖水覺法師

總菴心法師法嗣

古鏡文果法師

畢菴希法師法嗣

海空法英法師

三

南巖雄法師法嗣

虛靜祖意法師

休菴舟法師法嗣

第七世

法師淨悟字機先溫之樂清李氏幼知厭俗往依鴈山飛

泉圓覺十九具戒初謁定菴統學教觀時休菴居壽昌焉

於講說往來受業菴間定菴何以示人師曰演索車義菴

曰寂光土索車否師不領畜疑在膺幾廢寢食菴感其用

心撫其背曰疑端發露寶所非遙居無何忽有契會自是

宗門疑難迎刃而解吳越講席無不縱觀志氣高卓少所

許與每自誨曰折鑄煮飯偃息中林借虛空口對萬象

說

余亦何媿至若所學不充因人成事執數行紙上語聚百
十雜道人大厦廣居食前方丈吾弗為也師始於飛泉作
興棟宇既而勉徇眾請出主天台淨土日勤講說百廢具
舉晚歸飛泉故居課佛為業及屬疾大書以示眾曰求醫
問藥撓吾化也吾將默觀其變明旦危坐而蛻時開禧丁
卯九月二十六日也閣維之日耳與齒儼然門人文虎塔
于寺之西麓北澗居簡為之銘曰是為豁菴聽說揔持兩
種不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者
墮淚於鴈山之陽

法明節法師法嗣

法師子真求嘉人號開林幼從節公學用心勤至悉通其

麗

列傳八

中

律紀

道遇教義未安處與諸友終日議論既得意已乃坐帳中
縱辭演說或自問自答以自研覈後繼主法明大弘乃父
之業辯才異等老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逸堂四明解浦林氏受業寧波初為
優婆塞學于梓菴天性慧悟凡諸部要文無所不記諸文
要義無所不詳既具戒入南湖依月堂堂以其宿學養成
宜待以異禮踰年命以懺首嘗與論修性善惡之旨師資
道合不別親敬守志齋居二十二年無異念教門義旨悉
有撰述世競傳錄稱為逸堂科云出主在城天封遷資教
晚居清修一時學者以不預聞講席者為之愧恥夏中講

三五三

列傳八

五

律紀

法師善月字光遠四明定海方氏父偉為邑中名儒母夢
月輪墮懷已而有娠生之夕白光滿室初學語嘗合掌道
法界字甫成童父編六經授之以次誦習如溫故業十二
通春秋大義母攜往正覺寺設供循殿極數匝寺主道并
謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱其徵此兒乎於是父母始
今出家命名善月符先夢也善月光遠皆古佛名十五具戒越三月
而并師云乃往南湖草菴常以科目繁冗為勞草菴海
之曰白日看家書有難解師為一省來菴來繼趨隅日
勤菴曰異時數吹吾者其在子乎梓菴講道月波往謁
焉聞世相常住之旨益有省發乃復歸南湖見月堂問如
來不斷性惡之說身心豁然如卻開鑰見府庫以所悟白

堂更爲演其義師拜領而退堂示寂師爲專使往當湖請竹菴越明年命師分講風儀清溫談辯雅正竹菴讚之曰吾於首座可謂得人但恨無繼之者所居古柏獨秀因自號柏庭淳熙庚子初主東湖辯利遷慈溪寶嚴居無何太師史眞隱請居月波學士來奔廩食不足眞隱聞之喜使使白師曰師爲道延衆欲食來取予不啻也紹熙二年郡率何公澹以南湖虛席親裁疏勸請講道有方御衆有法十三年不易節縑素以是信之嘉泰四年退隱衍慶精舍一息十載夢老叟耳語曰六十五七十一嘉定六年郡將陳卿以南湖有法思爲更屈致辭弗克雨華更新舊徒再擁未逾月上竺以教書召師謂亟往有似於徇名堅不爲

四十

引傳八

六

引傳

明

動衆謂上命不可不恭始幡然而往是年正六十五之驗也八年夏早詔迎大士於明慶車駕親幸致拜命師恭禱朝注暮洽上大說特補左街僧錄十二年秋拂衣東歸偃息于城南祖關是年七十一又知所以驗前夢也明年秋郡以西山資教界師佚老紹定五年春有旨再領上竺人皆以坡仙師去忽復來鳥語山容開之句爲之賀端平三年得目青請老東菴一旦示疾坐牀上若相酬酢者法孫秀林問何爲曰吾與荆溪尊者對談祖道耳將入寂顧左右曰人患無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不暇千載之下謂吾爲柏庭叟則吾枯骨爲無愧幸勿爲請謚以汙我素業言已累足而化實淳祐元年正月十九日也留龕

七日貌色鮮白心頂俱煖奉全身塔于寺東爲壽九十三得夏七十八先是首座智覺論請于朝言師道光前哲四衆依仰年登九秩將遍歸真請建塔山中以擬歸藏上旨允之故今用此成命所遺衣髮及四經解合藏于南湖祖塔之側師所著述楞嚴玄覽金剛會解圓覺略說楞伽通義因革論簡境十策三部格言金錚義解宗教玄述仁王疏記附鈔要旨皆行於世自餘雜製名緒餘講餘對客未嘗及世間事唯論前人往行及典誥之辭或問何以安心曰心本不動問法華經藏曰當處全彰其警策類此嗣其道者香林清賜爲上首

法師淨惠字敬中號悅菴鄞陸氏父母禱佛而生幼年夢

四六

引傳八

七

引傳

表

登寶閣見異人爲摩頂及覺異香盈室以語隱學俊師勉其學釋遂依定海正覺出家既具戒往見月堂因春期入鐵關策導頓悟圓旨堂由是器之有度律師用大智新疏講觀經于湖心月堂遣師與之辨至談觀心觀佛之旨幾難數四度竟屈服哲則菴主南湖始開講席師掩卷危坐退而指其瑕玼哲益敬畏榮隱堂居隱學俾師分座講風大揚初主郡城法華或以爲小師曰此法智師講經之地其可鄙乎遷治平每臨講見疏記援引儒典則止而不讀謂其徒曰此外書也宜自觀之夏將闌對衆自詫曰今夏講席諸方所無縱或及之亦祇維以外書誘掖之餘兼事匠石積年弊陋易而爲新每預公舉或非其人輒面斥諸

山曰所謂講院者以欲傳講尔今此人能任此責乎卒不
許閒居泉口拱秀菴學士裏糧來從及遷寶嚴化道日起
閱八年忽天風吹華桂香滿院識者知為嘉瑞未幾果頒
南湖之命時嘉定六年也自柏庭樂育人材之繁後生尚
文辭好異議主者稍不厭眾心必羣起而譁逐之師至以
沈毅御物持成規嚴人望風不敢犯向之好譁者俗為革
居丈室未嘗局請益者雖入夜不距行兩廡聞誦誦聲必
忻然就之因所業為點示法華懺期日一開說初終參貫
人皆樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大眾諷觀經
跌坐榻上奄忽如蛻塔全身于祖關門人乞銘于司令樓
扶淨無住見而歎曰悅菴不喜外書而梅麓作銘全用妙

初傳八

八

後沈

三六

經句豈非有以宜使之乎稟法者禪悅了彬大達了因六
七人云

法師宗曉

行人善榮字行甫四明小溪周氏初從月堂學教觀既通
其旨即入觀堂修長懺閱藏經金書法華楞嚴淨名圓覺
光明五經以施諸方彫造弥陀佛像拈施眾會素善水墨
畫大士像以與人前後莫計以音聲佛事轉授諸人今城
社經咒皆用師節度也臨終往生之相見宣行人傳弟子
默容海印以高行為鄉城所歸

初傳八

九

後沈

一菴躬法師法嗣

法師端信

諸師列傳第九

佛祖統紀卷九

宋景定四明東湖沙門

志舞

露菴悟法師法嗣

懷巖文虎法師第八世

開林真法師法嗣

法明師祖法師

逸堂登法師法嗣

同菴允憲法師

竹坡如約法師

可堂若參法師

巨宗師岳法師

石坡元啓法師

石屋正己法師

化翁師贊法師

不孤有鄰法師

卷九

十一 徒紀

柏庭月法師法嗣

香林清賜法師

石田妙慧法師

此室大方法師

遁山士堯法師

寂菴文慧法師

巽中道謙法師

伊堂了圓法師

半雲行儒法師

虛中元具法師

孤巖如啓法師

操菴文節法師

無謀善應法師

悅菴惠法師法嗣

禪悅了彬法師

雲屋可上法師

大達了因法師

竹溪志昌法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

寶化道英法師

化翁正己法師

茅學了己法師

列傳九

十一

徒紀

諸師列傳第十

佛祖統紀卷二十一

天宋景定四明東湖沙門

志磐

嘯巖虎法師法嗣

訥堂慧辯法師

松澗善助法師

東山夔公首座

東山義問書記

法明昶法師法嗣

法明行依法師

同菴憲法師法嗣

圓菴行果法師

列傳十

一

統紀

香山唯一法師

石翁法介法師

虎巖行珪法師

安道清寧法師

聖水善濟法師

石坡啓法師法嗣

無住宗淨法師

頑空智覺法師

寒谷妙暉法師

東山皎公法師

寶壇智尚法師

東林覺先法師

浩翁惠川法師

柯山本悟法師

石林文藻法師

無間若訥法師

默菴普聞行人

諸師列傳第十一

佛祖統紀卷二十一

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

列傳十一

一

統紀

諸師列傳第十一

諸師雜傳第一

佛祖統紀卷二

天宋景定四明東湖沙門

志

淨覺仁岳法師

世吳興子昉法師

錢唐惠勤法師

世晉川瑩珂法師

超果靈照法師

神智從義法師

世慧月了睿法師

草菴道因法師

世梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

儒士述菴薛澄

雜傳之作將以錄諸師之未醇正者故淨覺以背宗錄神

智以破祖錄草菴以失緒錄或曰法智之世先後為異說

者有之矣豈當盡以雜傳處之乎然昭圓之於四明無師

實世系之相攝後人繁以山外指之亦足懲之矣至若法

智子孫時為逆路之說者未若淨覺神智之為甚也彼祝

之而不類我且指二人為首云

法師仁岳晉川姜氏自號潛夫聞法智南湖之化往依為

學至水月橋柳竺水中曰吾所學不成不復過此橋法智

器之居以東厦白晝焚香專事絢繹鄉書至悉投帳閣未

嘗召視因出境分衛乘舟水行偃臥舒足豁然自得若拓

虛空指為之折每請益函大標大鏰開大鑰衆望風畏之

時昭師略光明玄不用觀心師朝四明撰問疑書以徵之

四明製妙宗并消伏三用潤師作指瑕以為難師述止疑

扶膜以正之四明談別理隨緣齊師作指濫以為非師作

十難以扶之所以贊四明為有力後復與十同志修請觀

音三昧因疾有間宴坐靜室恍如夢覺自謂向之所學皆

非乃述三身壽量解以難妙宗道既不合遂還浙陽靈山

蒙慈雲攝以法裔四明乃加十三料簡以斥之師復上十

諫雲謗往復不已

學徒從往者半雲弗之止既還石壁使徒靈芝時法智已

歸寂師臨衆自說曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口

有仁行人自永嘉請居淨社一住十年大弘法化以年老

還鄉雲守請主祥符觀察使劉從廣為奏命服樞密使胡

宿為請淨覺之號晚年專修淨業然三指以供佛持律至

嚴不以事易節創隱倫堂休室以為燕居治平元年春謂

門人曰我翌日午刻當行果留偈安坐而亡時三月二十

五日也塔全身于何山之西隅嗣法者梵為仁輩皆能

表表模範一世師於樸嚴用意尤至會諸說為會解十卷

熏聞記五卷

嚴說題明修證深旨則有樸嚴儀儀復於咒章調御聲曲

以為諷演之法所著金剛般若疏二卷發鈔鈔五卷

彌陀經疏二卷指歸記二卷

文心解二卷

不

門雜錄名義十二卷義學雜編六卷如意輪課法涅槃禮
讀文羅漢禮讀文南山禮讀文施食須知毗曇七賢七聖
圖起信梨邪生法圖各一卷禪門樞要淨名精義大論樞
論大若溪講外集憲案記諸子雜言史體

記曰何山更為禪居而塔地轉為菜園厥後寺衆有夢
兩塔塔處灌漑非便求遷之及開龕色身不壞舍利盈
滿遂具禮易葬焉此與東山神照遷塔事極相類皆於
當時藏全身而特示靈瑞於二百年之後也異哉
論曰天台家謂學華嚴唯識者為它宗蓋指其不受時
教規矩之說耳淨覺初為山家之學甚屬為止疑抉膜
十門折難以排四師甚力一旦師資小不合而遽為壽

書唐書

三

卷九

量之異說甚至於十諫雪謗抗辨不已前輔之而後畔
之其為過也與學它宗者何異焉父作之子述之既曰
皆宗何必嗣法置之雜傳亦足為懲然此亦是護宗綱
辦法為之說耳若鑒之以佛眼則聖賢弘道互有抑
揚豈當定其優劣如調達波旬皆以大權示現邪見詎
可以俗情裁量之邪是知議淨覺者當以此意亮之

法師子昉吳興人賜號普照早依淨覺高明教據禪經作
定祖圖以付法藏斥為可焚師作祖說以救之又三年嵩
知禪經有不通輒云傳寫有誤師復作止訛以折之其略
有曰契嵩本二十八祖妄據禪經焚惑天下斥付法藏為
謬書此由唐智炬作賢林傳因禪經有九人其第八名達

摩多羅第九名般若密多羅故智炬見達摩兩字語音相
近遂改為達磨而增菩提二字移居於般若多羅之後又
取它處二名婆舍斯多不如密多以繼二十四人摠之為
二十八炬妄陳於前嵩綴附於後續亂正教瑕玷禪宗余
嘗面折之而嵩莫知愧又據僧祐三藏記傳律祖承五十
三人最後名達摩多羅而智炬取為梁朝達磨殊不知僧
祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩既尊禪為大乘何得反
用小乘律人為之祖邪況禪經且無二十八祖之名與三
藏記並明聲聞小乘禪耳炬嵩既無教眼纔見禪字認為
己宗是則反貶梁朝達磨但傳小乘禪法厚誣先聖其過
非小

詩國雜傳

一

卷九

法師可久錢唐錢氏天聖初重應得度學教觀于淨覺無
出世志喜為古律詩蘇軾監郡日嘗與師及惠勤清順為
詩友所居西湖祥符蕭然一室清介守貧未嘗有憂色軾
來守錢唐當元夕九曲觀燈去從者獨行入師室了無燈
火但聞暗香餘香歎仰留詩有不把琉璃開照佛始知無
盡本非燈之句蒲宗孟集錢唐古今詩求彙於師師曰隨
得道去未始留也聞者高之晚年杜門送客不踰閭辟穀
安坐觀練熏修如此十餘年窓外唯紅蕉數本翠竹百个
淡如也一日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆
驗人嗟異之

法師靈照蘭溪盧氏幼失怙恃白兄求出家兄取三藤示

之曰使此藤華汝俱碎可從汝意師欣然入林取藤成束置前曰果容入道用此擊我俱碎無恨兄不能奪遂入寶慧寺誓去枕席香燈禮誦未暮月誦通法華光明華冠投試有司嘉之獎以別榜既具戒即往錢唐依普寂湛師學教觀數歲復往吳興依淨覺一家戶無不通達初主吳山解空繼遷景德熙寧中從雲開超果自元豐以來於每歲春首結淨業社七日期時預者二萬以念佛獲驗不可紀錄嘗夢三聖儀相前跪作禮曰靈照一生誦大乘經期生安養為果願否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦經深夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部以嚴淨報元豐五年冬臥疾謂侍者曰吾安養之期已至遂北首面

書師雜傳 五

卷九

西果足而化閻維異香襲人舍利流迸結塔院東南隅胡宿宇武平常州晉陵人學問文章當世推重治平三年由樞密副使出鎮杭州每來謁者師請詢妙道躬執弟子禮師安坐不少遽

法師從義溫之平陽人姓葉氏十七通誦法華得度學扶宗主大雲五峯寶積普惠定宗但任賢應於所著補注集解處處辨明如論賢首安判華嚴議慈恩專用唯識辨祖承無二十八祖判道家當攝入儒宗辭理切直為世所信並詳見諸晚居秀之壽聖大振宗教元祐六年春示疾就捐吉祥右脇而逝瘞舍利于錢唐寶藏蓋曰神智憲使劉燾記行業云端介清白不妄遊從寤寐三觀耽味著述過

午不食非法不言非右脇不臥非瀝水不飲行步有常坐去如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣所著大部補注十四卷順正記三卷釋文有新記七卷釋文有往生記四卷釋文有圓通記三卷釋文有纂要六卷釋文有集解三卷釋文有言四卷釋文有淨名略記十卷搜玄三卷釋文有

論曰神智之從扶宗視四明為曾祖而於有所左義極力詆排之去乃翁已五十年其說已定而特為之異破壞祖業不肖為甚非同當時孤山淨覺一抑一揚之比也舊系扶宗今故黜之置之雜傳以示家法之在

書師雜傳 六

卷九

厚吾故攜汝往何為俗舍左顧右盼師深謝過而已智曰汝豈有所見邪師密白曰有一女崇在病牀上見師入即下走人既擁門乃從壁隙而出不覺顧視如此智曰吾亦見之已而病者愈智既沒師乃繼其席思溪王氏有女卒請施食河冰船不可渡乃遣人報令設座於船前即船上遙為咒願中夜一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋一雙忽不見次日王君至船驚曰此女入斂時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏視法智座下祭法師為叔祖其母也母夢紫掖幃而入寤而生明發而赴至前咸知其為後身云掌有圓相掬之如環足下奇文雙魚宛尔千七具戒坐夏南湖有問以教義者徐為釋之正與文合識

者知其宿習明智居寶雲往學焉已而徧歷教庠屢參禪
室因讀指要鈔深有悟入初主禪悅直嗣四明草菴錄云三
入禪室五登講堂始終親近八善知識皆光明碩大有德
有言緣不在彼如水投石此一瓣香奉為法慶第一大法
智尊者用嗣法思然存則人次遷永明寶雲廣壽治平晚
主延慶學徒滿堂乾道三年四月十七日別徒眾曰華嚴
世界洞徹湛明甚適我懷今將行矣乃令舉所述彌陀讚
曰無邊剎海海涵空海空全是蓮華宮蓮宮周徧徧空海
空海獨露彌陀客阿彌陀佛不生滅難覓難拈水中月絕
非離句如是身如是感通如是說我與彌陀本不二妄覺
潛生忽成異從今掃盡空有塵父子天然兩相值誓修三
福勤六念身口意業無瑕玷我今以此念彌陀不見彌陀

諸師集卷七

以自號

論曰草菴初學于明智一旦讀指要有省發而又自謂
大發後身故以辨香奉四明然四明者羅睺羅也未聞
稟佛為嗣若草菴之所承則將兄廣智而孫明智矣豈
北面師事之而反孫之可乎西土二十四祖金口所宣

悉有先後若謂此齊遠東龍樹此則左觀之始非草菴
所當上效故鏡菴論之曰一家教觀必資傳授豈可紊
亂使失其緒況當時已有高攀九祖遠嗣四明之謂舊
圖系於明智終非草菴之本心新圖系之四明未免有
違於公論今故置之雜傳亦足以為失緒者之戒云
法師有倫四明王氏受業于小溪壽聖自號梓菴又依草
菴學分座南湖講導有旨晚主月波學徒說服相庭輩行
皆北面受業所居一室未嘗見其便溺人皆異之或問其
故拒而不答

諸師集卷八

七

走檀門每施者至輒竦竦自歎曰比丘之法巧食活命我
何人哉坐奮勤苦之利卻而還之不得已受其少分所居
弊陋將新之曰此躬尚熱帶何事外物為一日集講侍者
報眾赴檀門未回師曰虛空諸天正欲聞法何必眾集即
擊鼓升座紹熙四年八月示疾於定中見淨土二菩薩謂
左右曰吾親法華道場與平時所見異甚吾將行矣即集
眾觀觀經稱佛號留偈端坐結印而化瘞全身于寺東
薛澄亭清卿自號述菴視草菴為叔嘗從其學大明境智
之道草菴沒為文祭之其略云嗚呼吾佛明心禪必用教
教必用禪如江如湖流雖不同所鍾一源如日如月時或
云殊所麗一天譬以二藥治眾人病所期者痊奈何末途

兩宗被廢學者泥偏私立佐號互為矛盾其門必專教而視禪了不相安如針著龜禪而視教欲割不能如癭附咽不求其端教曰我是孰明漸圓惟怪欲聞禪曰我是但稱別傳兩宗既孤又於其宗派別星懸或本四明或本雲川或出白蓮天台微旨浮談浪語如漂流船或參為仰或歸雲門或嗣曹川如來心印上推下墮如顛倒揀持此勝心敵彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗洞達妙玄云又作草菴忌疏云諸法本空即空成實至人不死雖死如生安住尊者師自號開氣所鍾前因不昧探戒珠於驪嶺飛慧劍於龍門早遊刃於儒林無書不讀晚乘梓於教海有感皆通云於道最高要衣冠而罔恤有疑不決械囹圄以

諸師雜傳第一

出

須爭云見八知識無半語之相授將一瓣香為四明而拈

諸師雜傳第一

茅山住山惟大施芝券十道 ○珠山沙門善弘化衆芝券十六道 ○西山沙門善業化衆芝券十六道

未詳承嗣傳第一

佛祖統紀

天宋景定四明東湖沙門

景明道房禪師

東陽善慧大士

北齊李獎侍郎

北齊僧稠禪師

金華方巖法師

天台智琰法師

千福飛錫法師

西京楚金法師

玉泉真公法師

終南法善法師

南岳承遠法師

無姓法劒法師

長沙懷遠法師

五臺志遠法師

五臺元堪法師

天台道暹法師

國清清觀法師

國清文舉法師

建業敬雲法師

泰山妙行法師

四明子麟法師

十祖玄燭法師

嘉禾皓端法師

會稽什法師

嘉禾子玄法師

天台元穎法師

括蒼聰法師

無相善勤法師

寶藏利贊法師

普慈暉法師

空相融法師

超果照法師

廣化明法師

宗元錄穎法師

寶雲威法師

方廣曇照法師

普照因法師

佛智道如法師

寶積實法師

佛智道如法師

寶積實法師

佛智道如法師

寶積實法師

佛智道如法師

寶積實法師

淨慧威法師草菴錄

左溪志昭法師

無功居士王闡

有為天台之道而無聞於後世者固亦多矣非以其迹晦而佐卑身亡而嗣絕乎至若舊雖有傳而無所師附見它傳而無所考凡於法門有旁贊之一益者豈不樂書作未詳承嗣傳

東陽大士傳翕字玄風義烏人齊建武四年五月八日生幼與里人漁以籠盛魚沈水中祝曰欲去者止者止人以爲愚年十六娶劉氏生子子晉建武成二十四漁於稽停塘梵僧嵩頭陀謂曰我昔與汝於毗婆尸佛所發願度衆

未詳傳三

干

徒

除

生今兜率宮衣鉢見在何當還邪令視水見圓光寶蓋環覆其身乃悟曰鐘輔之所多鈍鐵良醫之門足病人方急度生何暇思兜率乃結菴於松山雙橋樹間自稱當來解脫善慧大士種植蔬菓任人采取爲人傭工書作夜歸與妻妙光敷演佛法苦行七年宴坐之間見釋迦金粟定光三佛東來放光如日空聲唱言成道之日當代釋迦坐道場已而四眾皆至作禮郡守王然謂是妖妄囚之兼旬不食魏而釋之還山愈精進曰我從兜率宮來爲說無上菩提昔隱此事今不覆藏大通六年遣弟子傳晔奉書詣闕稱帝爲國主救世菩薩詔報曰善慧欲度衆生欲來隨意帝預敕鎖門以觀其異大士袖出木鉢一扣諸門盡開見

五

未詳傳三

三

徒

帝於善言殿謁者三贊不拜直上御榻對語異常設食竟出鍾山坐定林松下縣官資給大同元年請講三慧般若於重雲殿公卿畢集天子至衆皆迎大士不動御史問故答曰法地若動一切法不安帝善之翌日獨延於壽光殿夜漏上乃出梁末饑亂日與其徒拾橡栗採草作糜以活閭里盜不忍犯嘗曰我賢劫千佛中一佛弟子慧榮欲建龍華會大士曰龍華是我事汝可建請佛停光會若從吾言定見龍華又曰吾悟道四十劫釋迦方始發心由釋迦能捨身所以先我成佛陳天嘉二年山中行道常見七佛在前維摩後後謂弟子曰七佛中唯釋迦數與我語光大二年冬大士曰嵩公已還兜率天我不得久住作還元詩

僕射徐陵撰碑

荆溪止觀義例曰東陽大士住居等覺尚以三觀四運而爲心要故獨自詩曰獨自精三觀一心融萬品三觀妙其寶離聲名三千妙體本三觀一融萬品三觀也三千即空假中一非一念是若三千自融相一即荆棘叢林何處生九界惑染生死因果荆棘叢林何處生一相無相故云何處獨自作推檢四運并無生正用觀也○并必中何所著之辭推檢四運并無生正用觀也○并必千端萬累何能縛此觀成也十界善惡因果何況復三觀

本宗瓔珞補處大士金口親承故知一家教門遠稟佛經復與大士宛如符契二觀爲方便得入中道第一義觀下卷明圓三觀謂佛爲教首菩薩說三觀法界諸佛自性清淨云云三觀既自佛說大士金口親承今家徒去遠宗佛說復與大士所說二觀符契也

述曰過去諸佛由三觀道安住祕藏現在釋迦由三觀道果後示權是知自行化它權實因果之法無非三觀之道瓔珞宣之於前智論申之於後北齊心悟而大爲法東陽愛贊而示以詩皆所以明此道也東陽顯於梁而終於陳當北齊南岳智者以此道相傳之際尚無恙也昔承佛口之親宣今值諸師之授受於是作而言曰大哉三觀之道行於震旦其在斯時乎乃述爲二詩從

五五

宋書傳卷三

除

旁而讚之宜也世人不考爲同時遂指東陽爲前人而謂其能預談三觀故晁景迂爲明智碑亦謂前乎智者以導其教者曰無傳大士斯言未的也今當易之云與文禪師同時旁贊其道者曰傳大士以大士無授受之迹今但附見於傳首云

禪師僧稠鉅鹿孫氏從景明寺道房禪師受行止觀攝心旬日即得入定復修涅槃聖行四念處法安居五夏日唯一食嘗九日修死想觀以所詣白跋陀三藏藏曰葱嶺以東習禪定者汝爲最矣復詣王屋山修習前法遇兩虎闕師以錫杖中解虎即散去黃門侍郎李獎求學禪要爲說止觀兩卷北齊文宣詔師出山說法師爲說三界本空萬

法如幼榮華世相不可常保帝爲之毛豎汗流於鄴城結雲門寺以禮奉之宴坐一室未嘗送迎弟子或以爲諫師曰賓頭盧逆王七步致令失國吾雖德不逮古而儀相是同不敢自欺冀致福於帝耳帝感左右之言謂師不敬欲躬往加害師已冥知且乘牛車往谷口二十里拱大道旁帝怪問之師曰身血不淨恐汗伽藍帝愧悔謂侍臣楊遵彥曰若此真人何可毀謗欲負師還寺師磬折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝愆遂同輦還宮問弟子前身何人師曰曾作羅刹王今猶好殺祝盆水使視之即見羅刹形又欲見佛法靈異師投袂策于地帝遣人舉之增至數十人不能動師令沙彌取之如舉一羽帝益敬信請受善

宋書傳卷三

宋書傳卷三

除

薩戒留禁中四旬而出乾明元年四月示寂敕建塔以藏舍利

述曰案稠禪師行道於北齊天保中與思禪師爲同時逆而推之則知受止觀於房禪師當天保之初復更推之則天保已前當東魏孝靜之世時文禪師始以己悟一心三智之道以授思禪師則知房師所受止觀亦應稟自文師蓋文師悟由中論獨步河淮時無競化非小乘禪師之所能知然則房師上受房師下傳稠師上下推之爲可信矣

法師智琰母夢升通玄塔相輪坐而誕十二誦通法華時稱神童祝髮之後即參講席師以止觀年終則知參講之時即章安講師也嘗隱

虎立山講懺餘日誦法華至三千部霄鐘未盡自起煙焚
夕鐘纔盡潛加溢水蓋天童給侍之驗焉行三淨業修十
六觀率五百人月建齋講十年不替講法華淨名皆三十
遍觀音玄三十遍自觀八年冬示疾見梵僧手執寶瓶曰
吾無邊光也卻後淨土稱功德寶王即我是也師謂門人
曰無邊光大勢至也功德寶王其成佛之號也由因言果
以此勉余余其西歸乎即入定不反

金華方巖和上荆溪未入僧時曾從之受止觀應是左

法師楚金廣平程氏七歲出家禮藏探經法華在手九歲

依西京龍興寺具戒習智者教嘗誦經至寶塔品身心泊

然寶塔忽現釋迦分身滿虛空界禪坐六年普建斯塔誠

懷一啓檀信自來於築基夜誦經行道聚聞天樂異香玄

宗夢空中楚金二字詰朝訪問咸以師對乃親製多寶塔

額賜繖繯為助功畢之日五色瑞雲凝於塔上謂同學曰

鑿井見泥去水不遠鑽木已熱得火可謂凡我七人事成

一志晝夜誦經香煙不斷乃於春秋二時集七七僧行法

華三昧奉旨許為常式前後感獲舍利七百粒血書法華

菩薩戒經以祝九重寫法華千部金字三十六部用鎮寶

塔優焉千部散施信人化緣既畢右脇而逝薪盡火滅雪

顏如生天子遣塔干城西貞元十三年左街功德使寶丈

場奏先師楚金於天寶初為國建塔置法華道場今僧眾

禮念六十餘年經聲不絕乞加旌表詔謚大圓法師

禮念六十餘年經聲不絕乞加旌表詔謚大圓法師

法師飛錫與楚金精嚴三觀天寶初遊京師止終南紫閣
草堂俄有詔住千福法華道場不空翻經新經頗當筆受
潤文之任永泰初詔於大明宮同良賁等參譯仁王護國
及密嚴經與三藏不空學士柳伉重加詳定充證義正員
嘗撰念佛三昧寶王論三卷明淨土三世通修之義
禪師法善習天台教學唐天寶間遊京師常誦法華所居
之處瓶水自滿臨終見金蓮從空下迎天樂競鳴隱隱向
西去

法師志遠汝南宋氏初依荷澤聞天台一宗該通妙理力

學積歲居五臺華嚴食非別請臥不解衣四種三昧用為

常課會昌四年忽絕食數朝誠門人曰天台之道妙在法

華文句本迹二門開近顯遠玄文五義判釋止觀境觀雙

修行解圓明遮照平等將踐聖階降茲罕及禮懺方等必

假精誠永懷于茲宜副吾意時學者如林唯元堪達其旨

武宗澄汰佛法堪稟遺言以諸文藏之屋壁宣宗即位重

輝佛日堪再葺舊居取所藏本置之影堂傳鳴當時絕而

復續

法師道暹天台人大歷中入京傳教盛有著述能於虛空

遊行往來時謂有神足之證

法師清觀臨海岳氏父居國清妙洞三觀禪定神異清介

自守不畜衣玉嘗曰恨未能舍己頭目溪南有請供者夜

雨水漲人不能渡師頃刻即起身衣無濕人知其有神足

雨水漲人不能渡師頃刻即起身衣無濕人知其有神足

法師文舉東陽張氏入國清習天台之道悉通要妙其形如山其貌如玉動若浮雲靜若止水目不旁視口無戲言四威儀中無非律範丹丘二衆仰以為法先是國清為煬帝建光明道場歲以為期人繫食少師竭力營建成莊田十二頃衆賴以濟

法師敬雲建業人夙學天台之道光化二年於永嘉寺講經依俱舍論述小乘入道五位作析玄記二卷

法師妙行初學天台教既通入居泰山結草為衣拾果為食行法華三昧感普賢現身證明後專持彌陀經於一夕見流離地佛與二菩薩涌太空中僊宗聞其名詔賜號常

精進菩薩後一日再見寶地謂左右曰吾無觀想而寶地復見安養之期至矣即日右脇安臥而化

法師子麟四明人五代唐清泰二年往高麗百濟日本諸國授智者教高麗遣使李仁日送師西還吳越王鏐於郡城建院以安其衆

法師玄燭戒德定品慧業法門講唱宗乘當世特大順初傳法帝京學徒數百左右悅隨時謂其可繼荆溪尊稱

為十祖云

法師皓端嘉禾張氏聞玄燭時稱十祖遂往參學即悟一心三觀之旨誓心山居二十餘年身無長衣口無異味坐唯一榻門不設關本朝建隆初無疾坐亡火浴舍利不

知其算得法者八十人

法師善勤天台人無相以主席請于郡時以師高行為之舉及還淨名舉檀越繼其席檀越遷赤城衆舉利資繼贊赴寶藏部使者復以無相昇師以衆不足容乃別遷勝地增建棟宇時謂安清淨衆講妙教觀宜天人之交助也

法師元穎吳興人政和二年於郡城開元建智者院日居慈隱閣秉筆著書自正像統紀終教藏目錄凡百卷名天台宗元錄序次古今諸師行事為山家之盛典云又述法華靈瑞集為十科始於普賢證明終至香光表相郡補為

都師有招權者誣以事民其衣聞者流涕而師不為愠幅巾布褐遊遊人間隨時升沈晚在鹽橋菴廬誦經課佛二

夕面西危坐欣然神化焚龍之日舍利布地

法師曇照四明人受業方廣宣和初述天台別傳注最為

法師志因賜號普照少學天台之道修淨土行五十年法服未嘗去體嘗因寇擾入山避亂唯攜觸服方欲登園寇已逼近師易衣石上從容洗漱寇不敢犯識者歎仰謂之遊行無畏其斯人乎

法師志昭居左溪述釋迦諸稱影象叔父鑑菴教旨及編次歷代宗承圖後學於是有考

王闡四明慈溪人自號無功叟家世名儒再舉進士不得志布衣蔬食偏詢諸康晚年唯專念佛以所得旨意述淨

土自信錄其序略云衆生本心具四淨土如同居者在具縛凡夫即可依之其餘三土至斷惑聖人始獲證入焉且往生一門有二淨業曰正觀默照本心也曰助行備修萬善也正觀與助行並進則達四淨土矣止有願等事善者近生凡聖同居而遠作上三土之因也以此論之則淨土者正是究理菩薩所登境界而兼容悠悠衆生回向漸修耳又云圓機體道是最上淨業苟加願以導之即預優品愚朴之輩但稱佛發願者亦莫不生觀淨土一門則知聖人無棄物也彼但守寂空之人以無礙無修起自障心絕它學路乃高其言曰淨土末事何足道哉發是言者可哀也矣紹興十六年四月丁卯之夕忽聞異香滿室謂弟

未詳承嗣傳第三十

後統

徐

未詳承嗣傳第一

沙門思齊曰此吾所修淨業有感也乃沐浴更衣面西跏坐而化焚其軀得舍利如菽者百八粒

珠山沙門如愚化衆芝券十七道
福泉沙門眞要施芝券六十道

歷代傳教表第一

佛祖統紀卷第

天宋景定四明東湖沙門

此齊悟一心三智之旨以授南岳南岳修之以授智者智者始以五時八教開張一化而歸宗於法華本迹之妙既發其解必左之行於是說已心中所行以示一心三智之證載之文字用以印心以教後世自此齊止法龍猛下逮法智爲十七世作歷代傳教表

蕭衍受齊禪都

宋監元年 壬午盡

普通元年 庚子盡

齊書第一

後統

大通元年 丁未盡

大同元年 乙卯盡 大同中二祖文禪師於北朝河南爲思禪師說三觀當東魏孝靜帝天平間

太清元年 丁卯盡

簡文帝 第三子

大寶元年 庚午盡

元帝 第七子

承聖元年 壬申盡

敬帝 第九子

紹泰元年 乙亥

太平元年 丙子盡

武帝陳霸先受累

永定元年丁丑盡

文帝蕭武帝兄

天嘉元年庚辰盡三祖思禪師於北朝光州大蘇山為

顓禪師說四安樂行示普賢道場富北齊廢帝乾明

元年

天康元年丙戌

廢帝伯宗子

光大元年丁亥盡二年思禪師為南岳帝君授戒法

宣帝項始興王

卷一

二

經

大建元年己丑盡四祖顓禪師於金陵瓦官為儀同沈

君理僕射徐陵等開法華經題夏開釋大義白馬

敬韶等咸北面受業自此後常講大智度論說次第

禪門及為尚書毛喜說六妙門

大建中南岳思禪師為海東玄光法師說法華安樂行

歸國演教為高麗東國傳教之始

大建九年六月二十二日南岳禪師示寂

少帝叔寶子

至德元年癸卯盡

至德三年詔瓦官顓禪師赴太極殿開大智度論題仁

王般若經題還靈曜寺就講時百座居左五等居右

慧曠慧辯皆奉敕難問天子臨筵聽法百僚盡敬

至德四年詔迎顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王躬

禮三拜

禎明元年丁未盡顓禪師於光宅講法華經章安預聽

文帝楊堅相周靜帝

開皇十年庚戌是年陳亡

開皇十一年晉王摠管揚州迎顓禪師於大聽事設千

僧齋授菩薩戒師名晉王為摠持王上師號稱智者

開皇十二年智者禪師於荊州當陽玉泉山為關王父

子授戒

卷一

五

經

開皇十三年智者禪師於玉泉說法華玄義章安預聽

開皇十四年智者禪師於玉泉說摩訶止觀章安預聽

是年過岳陽為刺史王宣武授大乘戒法為學士曇

捷等講金光明經

開皇十五年七月智者禪師至揚州禪衆寺以所著淨

名義疏奉上晉王九月辭歸天台

開皇十七年九月智者禪師於天台佛隴為諸弟子口

授觀心論十一月於石城寺為弟子說十如四不生

十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波

羅密一一法門是月二十四日示寂於石城彌勒石

佛像前

仁壽元年	辛酉盡四年	煬帝	廣文帝第二子
大業元年	乙丑盡十二年	恭帝	煬帝子
義寧元年	丁丑盡一年	唐	五祖章安禪師於矢台國清寺為法華威禪師說止觀心要
高祖	李淵受隋禪都長安	武德元年	戊寅盡九年
太宗	世民高祖次子	貞觀元年	丁亥盡二十三年
高宗	治太子	永徽元年	庚戌盡六年
永徽六年	召天官威禪師授朝散大夫引駕四夫歸與	法華同職佐	顯慶元年
顯慶元年	丙辰盡五年	龍朔元年	辛酉盡三年
麟德元年	甲子盡二年	乾封元年	丙寅盡二年
乾章元年	戊辰盡二年	貞觀二十年	召法華威禪師授朝散大夫引駕四大師
貞觀六年	八月七日章安禪師於國清示寂	貞觀元年	丁亥盡二十三年

咸亨元年	庚午盡四年	上元元年	甲戌盡二年
儀鳳元年	丙子盡三年	調露元年	己卯
永隆元年	庚辰十一月二十八日法華禪師示寂	開耀元年	辛巳
永淳元年	壬午	弘道元年	癸未
則天高后	武氏高宗之后廢太子為廢王臨朝稱制	光宅元年	甲申
垂拱元年	乙酉盡四年	永昌元年	己丑
載初元年	庚寅盡二年	如意元年	壬辰盡二年
如意二年	七祖天官禪師於東陽天宮為左溪明禪師說止觀	延載元年	甲午
證聖元年	乙未	萬歲通天元年	丙申
神功元年	丁酉	聖歷元年	戊戌盡二年
久視元年	庚子		

長安元年 辛丑 四年	中宗 顯高宗第七子母武后 曾廢為庶民王	神龍元年 乙巳 二年	景龍元年 丁未 三年	睿宗 旦高宗第八子	景雲元年 庚戌 二年	先天元年 壬子 二年	玄宗 隆基睿宗第三子	開元元年 癸丑 十九年	開元十八年 八祖左溪禪師於東陽左溪為荆溪然禪師說止觀是年新羅法融等傳教歸國	天寶元年 壬午 十四年	天寶十三年 九月十九日 左溪禪師示寂	肅宗 亨玄宗第三子	至德元年 丙申 二年	乾元元年 戊戌 二年	上元元年 庚子 二年	寶應元年 壬寅 二年	代宗 豫長子	廣德元年 癸卯 二年	永泰元年 乙巳 二年	大歷元年 丙午 十四年
------------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	--	-------------------	--------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	------------------	------------------	-------------------

大歷中 九祖荆溪禪師於天台佛隴為遠法師說止觀	德宗 代宗長子	建中元年 庚申 四年	建中三年 二月五日 荆溪禪師於佛隴示寂	興元元年 甲子 二年	貞元元年 乙未 二十年	貞元中 十祖遠法師於國清為脩法師說止觀	順宗 憲宗長子	永貞元年 遠法師於國清為日本最澄說止觀盡寫一宗論疏以歸為日本傳教之始	憲宗 純順宗長子	元和元年 丙戌 十五年	穆宗 恒憲宗第三子	長慶元年 辛丑 四年	敬宗 穆宗長子	寶歷元年 乙巳 二年	文宗 昂穆宗次子	大和元年 丁未 九年	大和中 十一祖脩法師於禪林為外法師說止觀	開成元年 丙辰 五年	武宗 炎穆宗第五子	會昌元年 辛酉 六年
---------------------------	------------	------------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------------------	------------------	--------------	------------------

會昌六年詔毀天下佛寺沙汰僧尼

宣宗阮惠宗十三子武宗欲加害遂逃難為沙門依齊安師武宗崩羣臣迎入京即帝位

大中元年丁卯盡十三年詔復會昌所廢寺院

懿宗淮宣宗長子

咸通元年庚辰盡十四年

僖宗昭宗第五子

乾符元年甲午盡六年

乾符中十二祖外法師於國清為禪法師說止觀

廣明元年庚子

中和元年辛丑盡四年

光啓元年乙巳盡三年

三

傳教表一人

文德元年戊申

昭宗暉懿宗第七子

龍紀元年己酉十三祖琇法師於國清為疎法師說止

觀法門

大順元年庚戌盡二年

景福元年壬子盡三年

乾寧元年甲寅盡四年

光化元年戊午盡三年

天復元年辛酉盡三年

景宗昭宗第九子

天祐元年甲子盡三年

五代

太祖朱溫受唐

開平元年丁卯盡四年

乾化元年辛未盡二年

末帝莊宗第四子

乾化三年癸酉盡二年

貞明元年乙亥盡六年

龍德元年辛巳盡二年

唐

莊宗李存勖破梁

同光元年癸未盡三年

李

傳教表一人

明宗李嗣源突部人賜姓

天成元年丙戌盡四年

長興元年庚寅盡四年

末帝從弟本姓王

清泰元年甲午盡二年

晉

高祖石敬瑭滅唐

天福元年丙申盡六年

天福中十四祖疎法師於國清為寂法師說止觀

少帝聖貴高祖從子

天福七年壬寅盡二年

開運元年 <small>甲辰盡三年</small>	高祖 <small>劉知遠晉少帝為契丹所虜中原無主遂即位於晉陽仍用晉年號都汴</small>	天福十二年 <small>丁未</small>	隱帝 <small>承祐高祖子</small>	乾祐元年 <small>戊申盡三年</small>	太祖 <small>郭令威受漢部</small>	廣順元年 <small>辛亥盡三年</small>	世宗 <small>柴太祖后柴氏之姪受道州即帝位</small>	顯德元年 <small>甲寅盡五年</small>	太祖 <small>受周禪都汴京</small>	建隆元年 <small>庚申盡三年</small>	大宋 <small>吳越王錢俶遣使往高麗日本求遺逸教乘論疏</small>	建隆二年 <small>高麗國遣沙門諦觀持天台論疏至螺溪</small>	乾德元年 <small>癸亥盡五年</small>	觀法門 <small>十五祖螺溪寂法師為通法師說止</small>	開寶元年 <small>戊辰盡八年</small>	太宗
---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----

太平興國元年 <small>丙子盡八年</small>	太平興國四年 <small>十六祖寶雲通法師為四明禮法師說止觀諸大乘法</small>	雍熙元年 <small>甲申盡四年</small>	雍熙四年 <small>十一月四日螺溪法師示寂</small>	端拱元年 <small>戊子盡二年</small>	淳化元年 <small>庚寅盡五年</small>	至道元年 <small>乙未盡三年</small>	真宗 <small>咸平元年<small>戊戌盡六年</small></small>	咸平六年 <small>十七祖法智法師於南湖保恩答日本源信</small>	信問目二十七條	景德元年 <small>甲辰盡四年</small>	景德四年 <small>遣本如持十義書二百問上錢唐昭師以救攻繼齊指濫之失</small>	光明玄不五觀心之失	大中祥符元年 <small>戊申盡九年</small>	大中祥符三年 <small>賜保恩改額延慶同異聞師作誠誓辭二篇俾為長講天台宗教之所</small>	大中祥符七年 <small>撰觀經融心解</small>	天禧元年 <small>丁巳盡五年</small>	法以公私勸止不獲如願述消伏三用以破孤山聞
-----------------------------	---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	---------	---------------------------	--	-----------	-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------	----------------------

義鈔之非

天禧四年駙馬李遵勗奏賜法智大師宣旨令住世演教不許遺身

天禧五年主上遣內侍俞源清宣旨就寺修法華懺三日為送修懺要旨以答聖意是歲撰觀音別行立記觀經妙宗鈔皆成

乾興元年壬戌

仁宗

天聖元年癸亥撰光明續遺記成

天聖三年先是天禧初詔天下五放生地師始於佛生日縱魚鳥為放生事自述放生文是年郡守曾會以

傳教表一 十一

事聞敕樞密劉均撰文刻石仰宣聖化

天聖五年撰光明文句記其後廣智續讚佛一品

天聖六年正月元日建光明懺七日為順寂之期至五日跌坐說法唱佛而化闍維異香分郁舍利無數舌

根不壞若紅蓮華

明道元年壬申

明道二年七月奉靈骨起塔于南城崇法

歷代傳教表第一

奉佛嗣男吳邦達施芝券二百道上薦

考君吳千六府君妣

佛祖世繫表第二

佛祖統紀卷二

天宋景定四明東湖沙門

志

撰

傳道以心不以迹固也至論祖祖授受之際必使循迹而後可知心苟能知心何必去迹然則何為其迹邪豈不曰有教以為之說有觀以為之行行必顧說說必顧行說與行如其迹始妙故曰說己心中所行此傳道之迹也知迹必知心知心必知道由知道故然後可以論祖祖授受之際作佛祖世繫表

西土佛祖

教主釋迦牟尼佛

初祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者

三祖商那和脩尊者

四祖優波毘多尊者

五祖迦提多尊者

六祖彌遮迦尊者

七祖佛陀難提尊者

八祖佛陀密多尊者

九祖脇比丘尊者

十祖富那奢尊者

十一祖馬鳴尊者

十二祖迦毗摩羅尊者

十三祖龍樹尊者

末田地與商那同稟阿難非正所承今故不列

此土既尊龍樹為高祖則視十四祖已下反同

旁出西土十四祖亦視吾北齊已下為旁出各

論所承非至為是非也若北齊悟智論一心三

觀以授南岳故遠繼龍樹位列二祖云

東土十七祖

高祖龍樹無畏論主

二祖北齊大禪師

三祖南岳大禪師

天台智者禪師。

南岳大善禪師

縣令陳正業

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

藍谷慧超禪師

巴丘慧曜禪師

雲峯慧滿禪師

江陵慧威禪師

鍾山智瓊禪師

仙城慧命禪師

枝江慧瑾禪師

南岳靈辯禪師

今家欲算四明為正祖則當自龍樹已下通為

十七代以並算其位或謂興道至高論功德稍

微者夫時有通塞則道有汗隆然於道何傷焉

不有其父焉得其子茲但取傳教之迹耳欲審

其由當求諸宗門尊祖議

光緒

新羅玄光禪師

南彌慧旻禪師

升堂受蒞一人

火光三昧一人

水光三昧一人

淨人方合

南岳府君

刺史劉懷寶

光州巴子左

影堂二十八人

業高四百

信重三千

四祖天台智者大禪師

章安灌頂禪師。

天竺真觀禪師

及官法喜禪師

國清智越禪師

及官法慎禪師

國清普明禪師

國清智琮禪師

佛隴智晞禪師

國清法彥禪師

廬山智錯禪師

廬山志志禪師

玉泉道悅禪師

天台等觀禪師

華頂般若禪師

會稽禮宗禪師

棲霞法鸞禪師

玉泉行簡禪師

國清慧威禪師

碧澗法俊禪師

與皇慧獎禪師

當陽德抱禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

佛隴慧辯禪師

玉泉道勢禪師

天台慧瑫禪師

天台慧普禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬韶禪師

定林法咸禪師

禪衆智今禪師

奉誠法安禪師

玉泉法偃禪師

國清道濟禪師

岳陽曇捷禪師

玉泉義遠禪師

國清師諫禪師

國清如朗禪師

佛隴慧綽禪師

天鄉法延禪師

玉泉法才禪師

玉泉法璠禪師

玉泉道臻禪師

十住道臻禪師

慧日僧珍禪師

陳少帝

陳皇太子

陳永陽王

隋煬帝

玉泉關王

參軍陳誠

儒士梁方茂

太中蔣添致

儀同吳明徹

儀同沈君理

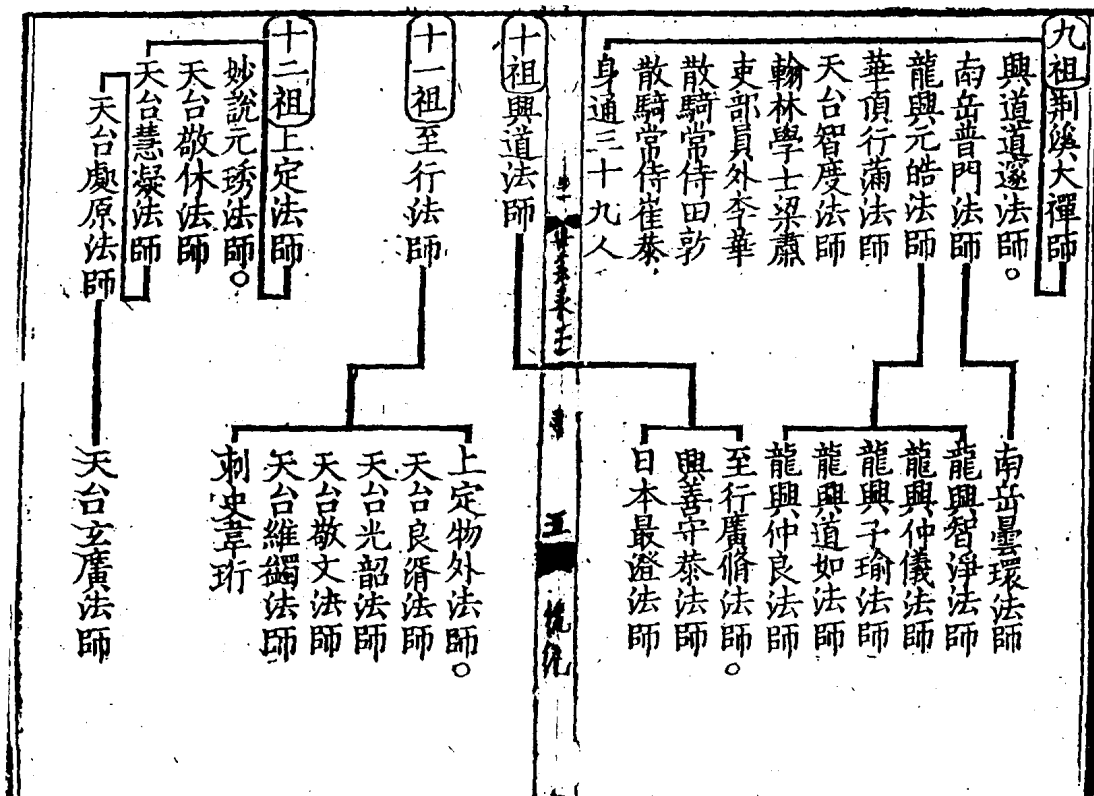
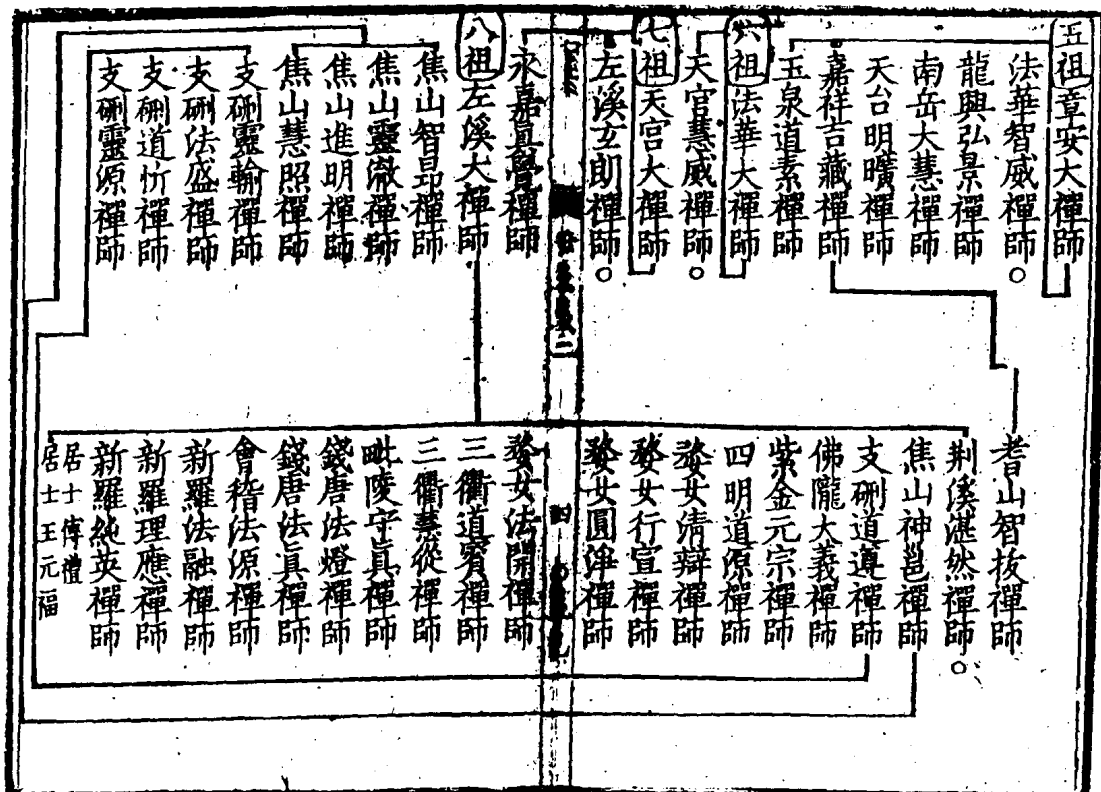
儀同沈君理

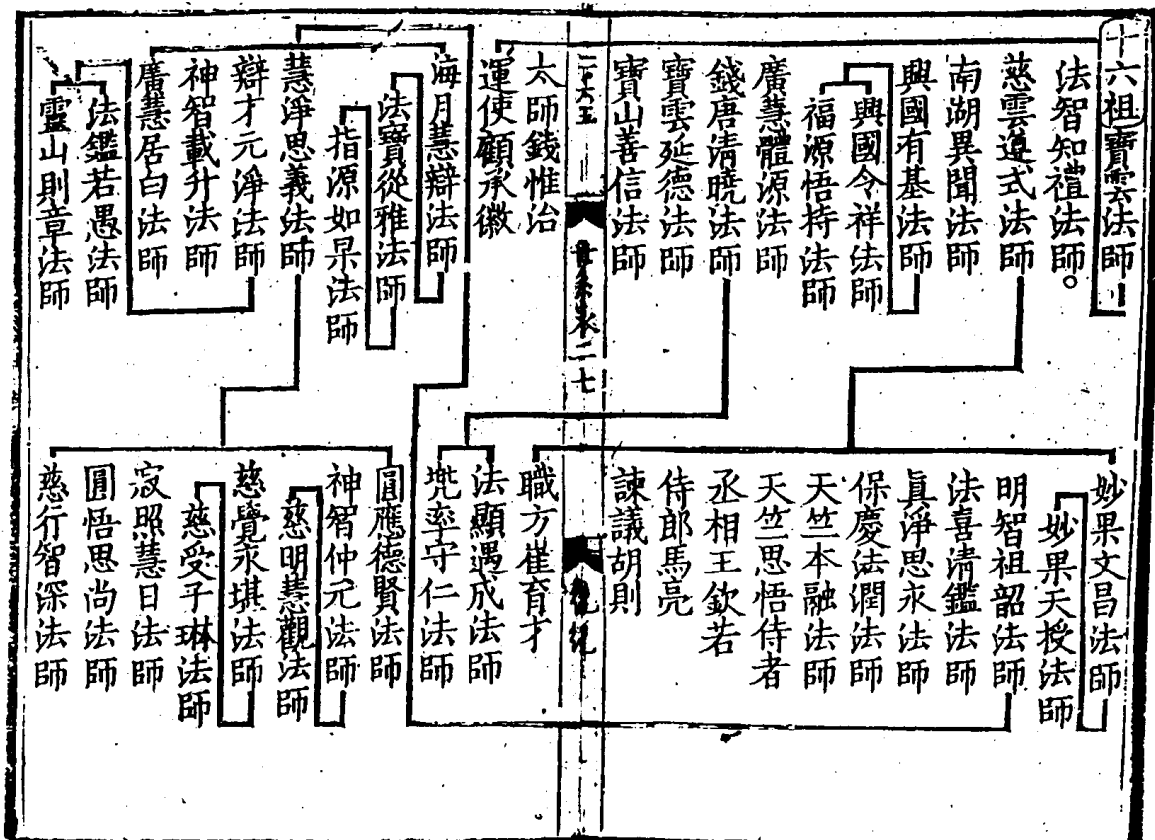
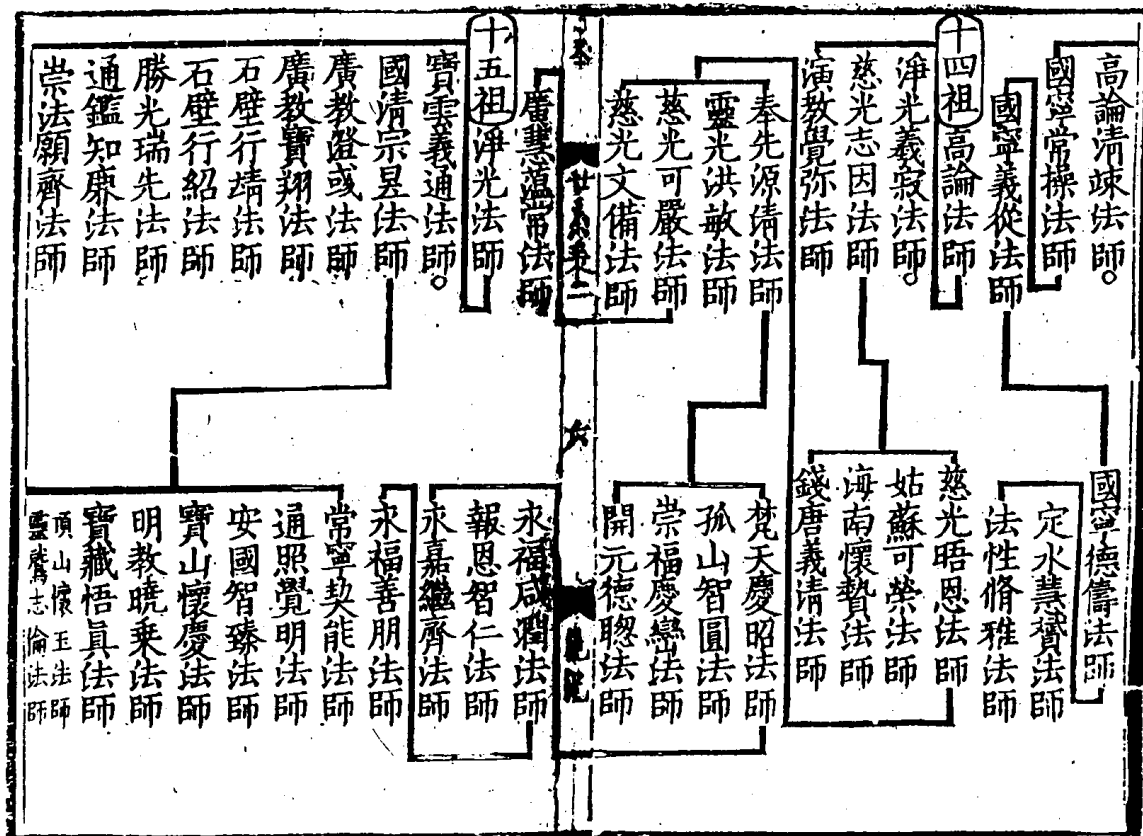
儀同沈君理

儀同沈君理

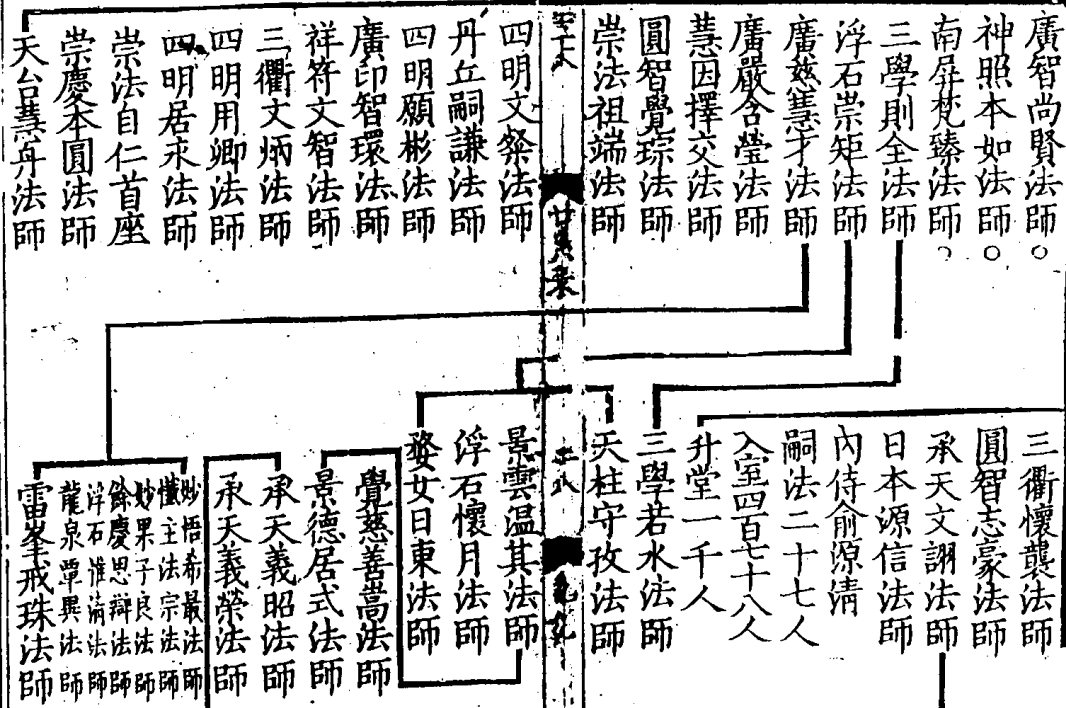
儀同沈君理

儀同沈君理

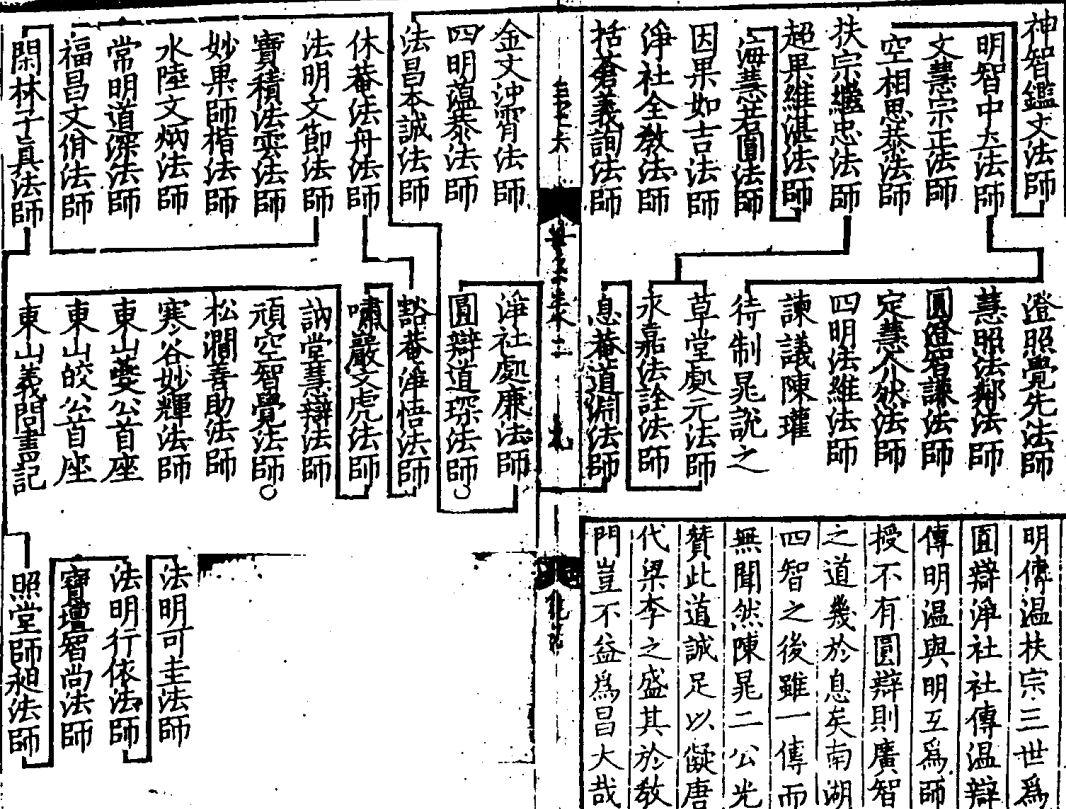

十七祖四明法智法師

南湖廣智法師

圓辯法師

月堂慧詢法師

逸堂法登法師

柏庭善月法師

悅菴淨慧法師

隱堂正榮法師

石芝宗曉法師

南湖善榮行人

一菴處躬法師

正菴端信法師

叔寶良琰法師

凝菴垂拱法師

贊菴惟定法師

誰菴宗岳法師

雲堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

鏡菴景遷法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

同菴允憲法師

石坡元芳法師

竹坡如約法師

石屋正己法師

可堂若參法師

化翁師贊法師

巨宗師岳法師

不孤有鄰法師

無住宗淨法師

香林清賜法師

伊堂了緣法師

石田妙慧法師

半雲行儒法師

此室大方法師

虛中元具法師

遁山士堯法師

孤巖如啓法師

寂菴文慧法師

操菴文節法師

巽中道謙法師

無謀善應法師

圓菴行果法師

東林覺先法師

香山唯一法師

浩翁惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無間若訥法師

聖永善濟法師

南湖普聞行人

禪悅了彬法師

寶化道基法師

雲屋可法法師

化翁正己法師

太達了因法師

茅屋了己法師

竹溪志昌法師

東山神照法師

法真處咸法師

安國元惠法師

白蓮道卿法師

天台淨洗法師

四明淨昇法師

郡守李庭芝

神悟處謙法師

檀菴有嚴法師

天台法麟法師

天台應通法師

承天法寶法師

承天懷雅法師

天台寶纖法師

永嘉元操法師

錢唐義全法師

承天擇仁行人

天台左伸居士

智涌了然法師

真教智仙法師

白蓮梵章首座

證悟圓智法師

慧光若訥法師

北禪淨梵法師

北禪惠深法師

頂山子文法師

飛英智悅法師

超果惠道法師

通照慧明法師

報慈溫堯法師

德藏從進法師

白蓮善珪法師

德藏擇瑛法師

北關思淨法師

金華子方法師

壽安良弼法師

教藏有全法師

淨住思照法師

一行宗利法師

覺雲智連法師

元菴則約法師

朴菴清哲首座

澤山與咸法師

山堂元性法師

虛堂本空法師

集長妙璘法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

白蓮清悟法師

白蓮子佯法師

等菴士衡法師

虛菴有宏法師

復菴妙珪法師

中菴師安法師

上竺師覺法師

石澗從戒法師

晦菴慧明法師

古泉正宗法師

月潭道鑑法師

雪溪益法師

東山之裔至月
澤雪漢而益微
由繼之者道與
法俱不振耳其
可以有所感焉
也夫

南屏興教法師

慈辯從諫法師

羣峯太初法師

梵慈智普法師

龍華道方法師

圓照覺光法師

超果宗肇法師

東靈智欽法師

楊火利端法師

楊火法欽法師

崇先了生法師

南屏用文法師

憲章仲閱法師

餘慶道存法師

超果會賢法師

精微彥倫法師

寶積彥端法師

清辯溫齊法師

法慧宗正法師

東安景初法師

南屏靈玩法師

東吳文訓法師

錢唐如詢法師

車溪擇卿法師

慧覺齊玉法師

圓覺溫慈法師

普明如靖法師

天竺應如法師

崇先懷志法師

精英從智法師

宣秘慧仙法師

普圓普證法師

法燈道遵法師

餘姚行澄法師

法雲宗敬法師

樞密蔣之奇

慧覺清月法師

佛智慈雲法師

法照淨通法師

佛照智堅法師

圓明智賢法師

高麗義天僧統

明義首座

景德法雲法師

上方法清法師

法照中皎法師

神慧敏齊法師

能仁文公首座

能仁能公行人

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

毋菴法希法師

南巖法雄法師

東山祖意法師

坦菴法英法師

正堂如理法師

圓通思梵法師

惠溪景咨法師

普圓善期法師

神辯覺寧法師

等慈慧序法師

車溪卿法師

竹菴可觀法師

牧菴有朋法師

顯菴法昌法師

月溪法輝法師

隱學本然法師

浮石子慧法師

永福志亨法師

天王道用法師

能仁懷寶法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師

清修法久法師

澄覺神煥法師

假名如湛法師

密印修慧法師

慧解慧應法師

慧照道倫法師

北禪法榮法師

北禪文俊法師

圓覺淨圭法師

車溪智欽法師

北峯宗印法師

智行守晃法師

神辯清一法師

自得慧欽法師

草堂如寶法師

車溪善榮法師

紫金法通法師

慈室妙雲法師

雪溪晞顏法師

悟真正皎法師

南湖了宣行人

覺菴簡言法師

鑑堂思義法師

總菴妙心法師

常齋法升法師

古鏡文果法師

百川如海法師

石庭道生法師

石帆宗暉法師

性菴淨岳法師

柏巖文果法師

聖水覺法師

古雲元輝法師

佛光法照法師

梅峯梵奎法師

石溪思壽法師

石鏡清景法師

慈感文圭法師

蒙泉了源法師

毒海道源法師

桐洲懷坦法師

剡源覺先法師

南峯思誠法師

日本俊茂法師

嚴陵趙彥肅

鎧菴吳克己

具城妙銘法師

孤巖如月法師

雜傳世繫十六

○淨覺仁岳法師

雜傳之作其有
意乎淨覺背宗
神智破祖草莽
失緒故寄此三
人以警示後來
之好為異論者

吳興子昉法師

錢唐可久法師

錢唐惠勤法師

雪川梵慈法師

雪川瑩珂法師

永嘉乃仁法師

超果靈照法師

樞密胡宿子胡則

東陽善慧大士梁

北齊李獎侍郎

西京楚金禪師

五臺志遠法師

國清清觀法師

建業敬雲法師

十祖玄燭法師宋

嘉禾子玄法師

寶藏利斌法師

超果照公法師

寶雲威公法師

普照因公法師

淨慧威公法師

○神智從義法師

慧月了睿法師

○草菴道因法師

梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

述菴居士薛澄

北齊僧稠禪師

金華方巖禪師

終南法善禪師

南岳法照法師

天台道暹法師

泰山妙行法師

會稽什公法師

無相善勤法師

空相融公法師

宗元元穎法師

四明曇照法師

寶積實公法師

無功居士王闡

山家教典志第一

天宋景定四明東湖沙門

智者高座以縱辯章安直筆以載書所謂以文字廣第一

義諦是猶託之空言不如載之行事之深切著明也荆溪

有云文即門也即文以通其理豈非門乎至若後世發揮

祖道繁然有述雖各出義章互形廢大所以歸宗之誠則

無乎不同也今故並陳篇目以貽好古者之求述山家教

典志

南岳

大乘止觀卷二

唐末教典流散海外

本朝咸平三年日本國寂照

持此本至四明慈雲得之為作序云初卷開止觀之

解次卷示止觀之行

四十二字門卷二

大品四十二字初阿後茶南岳用對四十二位

安樂行義卷

四明行皎遊方至南岳福嚴於藏中得此本歸以示

圓辯其後北峯石芝始獲開板

南岳願文卷一

三智觀門

釋論玄已上各卷

右止觀安樂行義願文有見本餘不復見情哉

天台

法華玄義 十卷

摩訶止觀 十卷 名圖

修禪六妙門 一卷 名不定止觀智者

光明玄義 一卷 名別行

光明文句 三卷

觀音別行玄義 二卷 名別行

觀音別行義疏 二卷

觀無量壽佛經疏 一卷

金剛般若經疏 一卷 建炎二年武林修悟將此疏入經
并疏刊板于寺

彌陀經義疏 一卷 金剛陀三疏雖曾入藏而於山淨
用此疏講有宜賜

覺意三昧 一卷 名別行

法華三昧儀 一卷 名別行

維摩玄疏 六卷

右七十六卷 天聖二年慈雲奏入大藏

維摩文疏 二十八卷 為煬帝撰制溪略為十卷

淨土十疑論 一卷

觀心誦經法 一卷

小止觀 一卷 名別行

右已上共三十三卷未入藏

法華文句 十卷

禪波羅密 十卷 名漸

菩薩戒疏 二卷

請觀音經疏 二卷

觀心論 一卷

四念處 四卷

方等三昧儀 一卷 名別行

法界次第 三卷 名別行

四教義 四卷 名別行

禪門口訣 一卷

觀心十二部經義 一卷

觀心食法 一卷

觀心誦經法 一卷

小止觀 一卷 名別行

右已上共三十三卷未入藏

智度論疏 二十卷

觀心釋一切經義 一卷

釋一切經玄義 一卷

仁王般若經疏 二卷 名別行

禪門章 一卷

雜觀行 一卷

五方便門 一卷

七學人義 一卷

法門儀 一卷

右四十一卷 闕本

慈雲隨函目錄云法華玄義者唯解首題統明五時廣

辨八教出世大意蓋在其中文句者以疏句分節經文

荆溪云以由釋題大義委悉故至經文粗分章段隨部

各荆溪之記猶五經之有正義也止觀者定慧之異名

法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事

縱有託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者

說已心中所行法道自行因果化它能所無不具焉荆

溪以輔行釋之○目錄云今家有三種止觀一曰漸次

謂解頓行漸即禪波羅密是也二曰不定謂解頓行或

頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解行俱頓即摩訶

止觀是也此三止觀對根不同行相雖殊俱依圓理而

為宗本唐為肅刪止觀為六卷文雖簡要而修相多闕

彌勒成佛經疏 五卷

坐禪止觀 一卷

般舟行法 一卷

入道大旨 一卷

七方便義 一卷

一二三四身義 一卷

禪門要略 一卷

右四十一卷 闕本

慈雲隨函目錄云法華玄義者唯解首題統明五時廣

辨八教出世大意蓋在其中文句者以疏句分節經文

荆溪云以由釋題大義委悉故至經文粗分章段隨部

各荆溪之記猶五經之有正義也止觀者定慧之異名

法華之行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事

縱有託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者

說已心中所行法道自行因果化它能所無不具焉荆

溪以輔行釋之○目錄云今家有三種止觀一曰漸次

謂解頓行漸即禪波羅密是也二曰不定謂解頓行或

頓或漸即六妙門是也三曰圓頓謂解行俱頓即摩訶

止觀是也此三止觀對根不同行相雖殊俱依圓理而

為宗本唐為肅刪止觀為六卷文雖簡要而修相多闕

覽者宜知除智者親筆餘皆章安於法輪之下述為疏
論也。○唐書藝文志云灌頂私記智者詞旨一卷義
記一卷今未詳何文。○釋籤云止觀禪門淨名疏等
各有餘分說未終者。案止觀云智者於玉泉寺一夏
敷揚二時慈雲雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分
弗宣輔行云大章第七開為十境至第七境餘不復宣
後三大章及餘三境時遍夏終於茲罷唱。此釋次第禪
門即禪波羅密亦列十大章於第六方便文中注云若
論初禪已後發諸禪定深妙境界並在第七修證中說
此文皆悉未流通也。此釋淨名經十四品大師疏解止
佛道品第八後諸品疏乃是章安述而續之。此釋淨名
見補注

四要

章安

章安

章安

涅槃玄義

二卷

涅槃經疏

十卷

觀心論疏

一卷

國清百錄

五卷

智者別傳

一卷

南岳記

一卷

八教大意

一卷

真觀法師傳

一卷

荆溪

文句記

十卷

止觀義例

十卷

止觀義例

十卷

止觀大意

十卷

維摩略疏

十卷

維摩廣疏記

十卷

維摩略疏

十卷

止觀義例

十卷

止觀義例

十卷

止觀大意

十卷

止觀大意

十卷

止觀義例

十卷

止觀義例

十卷

止觀大意

十卷

止觀大意

十卷

止觀義例

十卷

止觀義例

十卷

金剛經論

一卷

始終心要

十卷

止觀搜要記

十卷

涅槃後分疏

一卷

三觀義

一卷

止觀文句

一卷

法華補助儀

一卷

龍興師

一卷

涅槃經注

一卷

華頂師

一卷

涅槃經注

一卷

靈光師

一卷

光明玄義記

一卷

廣教師

一卷

光明玄金鼓記

一卷

石壁師

一卷

觀經疏記

一卷

奉先師

一卷

發揮記

一卷

孤山師

一卷

首楞嚴經疏

十卷

不思議法門經疏

十卷

文殊般若經疏

二卷

阿彌陀經疏

小本

十不二門

外別行

觀心誦經記

一卷

授菩薩戒文

一卷

華嚴骨目

卷是海東後漢音

方等補闕儀

一卷

天台師

一卷

心經疏

一卷

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

玉

子 254-171

四十二章經疏

瑞應經疏

普賢行法經疏

無量義經

般若心經疏一卷

遺教經疏二卷

闡義鈔二卷釋請

索隱記四卷釋光

刊正記二卷釋

表微記一卷釋光

垂裕記一卷釋淨

發源機要記一卷釋淨

百非鈔一卷釋樂疏

三德指歸二卷釋

顯性錄四卷釋

正義一卷釋

撫華鈔二卷釋圭峯

西資鈔二卷釋自撰

詒謀鈔一卷釋自撰

谷響鈔五卷釋自撰

析重鈔一卷釋自撰

谷響鈔五卷釋自撰

閒居編五十一卷

谷響鈔五卷釋自撰

孤山年二十一始學于奉先清師及二年而奉先亡遂

往孤山杜門養病年四十七而化於二十四年著書百

二十卷勤矣

寶雲

觀經疏記石芝云四明承用其義於妙

光明玄贊釋

光明句備急鈔指南云請尋

四明

觀音別行玄記二卷

觀音別行疏記二卷

光明玄續遺記三卷

光明文句記六卷廣智續

觀經疏妙宗鈔三卷

十不二門指要鈔二卷

扶宗記二卷

十義書三卷

觀心二百問一卷

解謗書三卷

修懺要旨一卷

光明懺儀一卷

大悲懺儀一卷

石芝撰四明教行錄備載別理隨緣融心解消伏三用

起信論社會章義例境觀及問答等文

慈雲師式

金光明護國儀依百

請觀音懺儀

往生淨土懺儀

熾盛光懺儀

小弥陀懺儀

法華三昧懺儀

天竺列集

金國集聖苑集宋

三五

慈雲志一

七

辯才師

天竺師

圓事理說

指源集

淨覺師

金剛般若疏二卷

發軔鈔三卷釋自撰

弥陀經新疏二卷

指歸記二卷釋自撰

楞嚴文句三卷

重聞記五卷釋自撰

楞嚴集解十卷

楞嚴說題

還源記二卷釋孤山

助宣記二卷釋孤山

文心解二卷釋十

智論樞節大論之文

淨名精英

禪門樞要

雜錄名義二卷

義學雜編六卷

竹菴 <small>師觀</small>	楞嚴集解	楞嚴補注	蘭盆補注	金剛通論	金剛事苑	竹菴草錄	清辯 <small>師</small>	頂山記 <small>釋菩薩戒疏</small>	澤山 <small>師成</small>	菩薩戒疏注 <small>三卷破頂山記</small>	法華撮要 <small>一卷經音訓也</small>	山堂 <small>師注</small>	山堂集 <small>五卷</small>	高麗 <small>師觀</small>	四教儀 <small>一卷依章安八教大意刪補</small>	四明 <small>師吉</small>	金鉅注	神悟 <small>師謙</small>	顯妙解 <small>釋十不二門</small>	妙悟 <small>師最</small>	評謗 <small>評淨覺雪</small>	洞江 <small>師瑛</small>	注心經
																							三珠論

淨土修證儀 <small>世人念阿彌陀佛真金色之賜即此儀文也</small>	圓通 <small>師梵</small>	實宗集	景德 <small>師</small>	翻譯名義 <small>七卷</small>	證悟 <small>師</small>	攻集 <small>追破桐江之說</small>	車溪 <small>師榮</small>	大部決疑 <small>四卷</small>	仙潭 <small>師倫</small>	精微集 <small>四卷</small>	金剛經疏 <small>二卷</small>	浮石 <small>師閑</small>	憲章集 <small>五卷</small>	佛照	大雲請雨經疏 <small>一卷</small>	草堂 <small>師元</small>	義例隨釋 <small>六卷破神智纂要之說</small>	具興 <small>師穎</small>	宗元錄	月堂 <small>師詢</small>	圓宗解 <small>一卷破虎溪集并一書與赤城益師議其事</small>	四明 <small>師照</small>

梓菴
師倫

教義

虛堂師空

宗極論

南湖

草菴錄

止菴師遵

教義

寶嚴師範

指南集

卷之五

三

觀

鏡菴
師還

隨錄教義

環菴師

教義

慈室
師雲

圓覺直解 三卷

北峯
師印

金剛新解

教義

逸堂登

圓頓宗眼

金鐔十義

教義

柏庭
師月

仁王疏記

金剛會解

楞伽通義

四部格言

宗教玄述

十類因革論

楞嚴玄覽

圓覺略釋

簡境十策

金鉀義解

附鈔箋要
節指要
精義

緒餘

淨土大教志第一

佛祖統紀卷二

天宋咸淳四明東湖沙門

志磐

蓮社七祖

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師慧遠師道

二祖長安光明法師善導云是

三祖南岳般舟法師承遠

四祖長安五會法師法照善導後

五祖新定臺巖法師少康

六祖永明智覺法師永壽

七祖昭慶圓淨法師省常

四明石芝曉法師承異代同修淨業功德高盛者士為七祖今故遺之以爲淨土教門之師法焉

一

後紀

徐休

在凡見惑而能用三觀智顯本性佛如四明師之言曰心境叵得故條可觀淨不礙緣生故想成相起唯色唯心故當處顯現斯觀佛三昧之正訣唯明宗得意者能行之至若稱唱嘉號瞻禮尊容讀誦大乘持奉淨戒皆淨業之正因正觀之助行而但修十善行世仁慈者亦可以成回向莊嚴之績然則若定若散若智若愚無一機之或遺雖登臺之有金銀入品之有上下至於趣無生而階不退則一槩云耳悠悠末代憑願行而升安養自廬山而來傳往生者纔三百人意遐方外域不及知者奚若何沙之多是知此方學佛道者機踈障重未聞有成而獨於念佛之法無間僧族皆足以取一生之證信矣哉撰淨土大教志

法師慧遠姓賈氏鴈門樓煩人幼而好學年十三隨舅令狐氏遊學許洛博綜六經尤善莊老宿儒先進莫不服其

深致二十一欲度江從學范甯適石虎暴死南路梗塞有志不遂時沙門釋道安建剎於太行常山一面盡以爲

真吾師也初聞安師講般若經豁然開悟歎曰九流異議皆糠粃耳按音此遂與母弟慧持投簪受業精思諷誦以

夜續晝因求直道場沙門曇翼此自是北人非給燈燭之費安師聞之曰道士誠知人師神明英越志與理冥至

二十四大善講貫有客聞說實相義往復問難弥增疑昧師爲引莊子之說以相比類惑者釋然安師因許今不廢

外典常臨衆歎曰使道流東國者其在遠乎後隨安師南

五月

二

後紀

徐休

遊襄陽值秦將苻丕爲寇乃分張徙屬各隨所往耆德臨岐皆蒙誨益唯師不聞一言即跪請曰獨無訓教懼非人類安師曰如汝者復何所慮師乃與弟子數十人南適荊州居上明寺念舊與同門慧永約結屋於羅浮太元六年晉孝武帝至尋陽見廬山間曠可以息心乃去精舍以去水猶遠舉杖扣地曰若此可居當使朽壤抽泉言畢清流涌出尋陽亢旱師詣池側讀海龍王經忽有神蛇從池而出須臾大雨咸竟有秋因名龍泉精舍永師先居廬山西林欲邀同止而師學侶寢衆永乃謂刺史桓伊曰遠公方當弘道而貧道所棲隘不可處時師夢山神告曰此山足可棲神願毋它往其夕大雨雷震詰旦林麓廣闊素沙布地攬

掛文梓充斥地上不知所自至伊大敬感乃為建刹名其
 殿曰神運以在水師舍東故號東林時太元十一年也此
 山儀形九疊峻聳天絕而所居盡林壑之美背負鐘峯旁
 帶瀑布清流環階白雲生棟受道於仙人即嚴成館人稱
 神仙之窟因名廬山亦九派郡國志廬山九疊峯
 別營禪室最居靜深凡在瞻履神清氣肅師聞天竺佛
 影是佛昔化毒龍瑞迹欣感于懷後因邪舍律士敘述光
 相乃背山臨流營築龕室淡采圖寫望如煙霧復製五銘
 刻于石江州太守孟懷玉別駕王喬之常侍張野晉安太
 守殷隱黃門毛修之主簿殷蔚參軍王穆夜奔廉范悅之
 隱士宗炳等咸賦銘贊見廬山志是尋陽陶侃刺廣州漁人
 見海中有神光網之得金像文殊誌云阿育王所造後商
 人於海東獲一圓光持以就像若弥縫然侃以送武昌寒
 溪主僧僧珍常往夏口夜夢寺火而此像室獨有神護馳
 還寺果焚像室果存及侃移督江州迎像將還至丹而溺
 荆楚為之謠曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙
 可以誠至難以力招及寺成師至江上虔禱之像忽浮出
 遂迎至神運殿造重閣以奉之因製文殊瑞像讚嘗謂諸
 教三昧其甚眾功高易進念佛為先既而謹律息心之
 士絕塵清信之賓不期而至者慧永同師安公慧持遠師
 弟道生曇順並羅什僧叡曇恒道丙曇詵道敬並遠師佛
 馱邪舍此云覺明佛馱跋陀羅此云覺賢名儒劉程之

民號張野周續之張詮宗炳雷次宗等結社念佛世號十
 八賢後率眾至百二十三人同修淨土之業造西方三聖
 像建齋去誓今劉遺民著發願文而王喬之等復為念佛
 三昧詩以見志師神貌嚴肅瞻仰者則心戰沙門有持如
 意致獻者不敢陳白竊留座隅而去法師慧義強正少可
 謂師弟子慧寶曰諸君貴淺故於遠公望風推服嘗至山
 值師講法華欲致難輒內悻流汗出謂慧寶曰此公言貌
 誠可敬服殷仲堪任荊州入山展敬與師俱臨北澗松下
 共談易道終日忘倦仲堪歎曰師智識深明實難庶幾師
 亦曰君之才辯如此流泉後人名其趣司徒王謐護軍王
 默並欽慕風德遙致禮敬王謐有反廬山據江州入山詣師
 師少與循父遐同為書生及見循歡然道舊其徒諫曰循
 為國寇得不為人疑師曰我佛法中情無取舍識者自能
 察之此何足懼及宋武進討循設帳桑尾左右曰遠公素
 王廬山與循交厚宋武曰遠公世表之人何可疑也乃遣
 使馳書遺以錢帛有行者來侍師善驅蛇蛇為盡去因號
 辟蛇行者有一虎往來時見行迹未嘗傷人人號遊山虎
 師與社眾每遊憩上方峯頂患去水遠它日有虎跑其石
 水為之出因號虎跑泉又於一峯製涅槃疏因名擲筆峯
 初是大教流行江東經卷未備禪法無聞律藏多闕師乃
 令弟子法淨法領等遠越葱嶺曠歲來還皆獲梵本昔安
 公在關中請曇摩難提出阿毗曇心其人未善晉言頗多

疑滯後僧伽提婆至即請重譯及三法度論於是二論乃興師即製序以貽學者聞鳩摩羅什入關遺書通好什答書曰傳譯來貺祖聞風德經言末代東方有護法菩薩欽哉仁者善以其道靈聲流支入秦師遣弟子曇首請於關中出十誦律流傳晉國西土諸僧咸稱漢地有大乘開士舟東嚮致禮獻心廬岳及佛馱跋陀羅至師即請出禪數諸經於是禪戒經典出自廬山幾至百卷先是此土未有泥洹常住之說但言壽命長遠師曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮邪乃著法性論十四篇羅什見而歎曰邊方未見經便聞與理合秦主欽風以大智度論新譯致書求序師以其文繁廣乃抄其要為二十卷而為之序

卷之三

統紀

胡適

山左石曰昔殷仲堪禮敬於遠請公勿屈立曰仲堪死人耳及至見師不覺屈膝所懷問難不復敢發及語至征討師即不答立後以震主之威勸令登仕師正辭以答立不能強就而欲沙汰衆僧下教條屬曰沙門之徒有能申述經誥禁行修整者始可以宣寄大化其有違於此者悉當罷黜唯廬山道德所居不在搜簡之列師因致書廣去條制立悉從之初庾冰輔政以沙門應敬王者何充奏不應禮及立之姑孰復申冰議師答書曰袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外之容不應致敬王者乃著沙門不敬王者論五篇一明在家者有天屬之愛奉主之禮二明出

家以求志變俗以達道豈得與世典同其禮敬三明求宗不順化宗謂泥洹不變以化盡為宅泥洹即涅槃不順化者其生可滅其神可冥冥神絕境謂之泥洹而不隨順於生生化化流動無窮之境斯所以不事王侯高尚其事豈復有所禮敬者哉四明體極不兼應謂歷代君王體極之主但務方內而不可並御於方外故曰不兼應天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通與夫獨絕之教不變之宗優劣明矣若夫如來之道則無所不應矣五明形盡神不滅謂火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形方生方死往來無窮但悟徹者反本惑理者逐物耳有頃玄塞佐即下書曰佛法宏誕所未能了初推奉

卷之四

統紀

胡

主之情故令與敬今事既在己宜盡謙光諸道人勿復致禮也相立西奔安帝自江陵還京師輔國何无忌勸師候迎師稱疾不行帝遣使勞問師上書謝病帝復下詔慰答師嘗講喪服經當是禮記小記雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後著義疏首稱雷氏宗炳寄書責之曰昔與足下面受於釋和上今便稱雷氏邪陸德明毛詩音義云周禮此類也釋慧要患山中無刻漏乃於水上大十二葉芙蓉因波隨轉分定晝夜以為行道之節謂之蓮華漏僧澈善篇讀誓至山南攀松而嘯和風遠集衆鳥悲鳴超然有自得之趣退諮於師曰律禁管絃歌舞若一吟一嘯可得為乎師曰苟以亂意皆為非法徹唯而止師居山三十年

迹不入俗唯以淨土克勤于念初十一年澄心繫想三觀
聖相沈厚不言後十九年七月晦夕於般若臺之東龕方
從定起見阿彌陀佛身滿虛空圓光之中有諸化佛觀音
勢至左右侍立又見水流光明分十四支流注上下演說
苦空無常無我之音佛告之曰我以本願力故來安慰汝
汝後七日當生我國又見佛馱邪舍慧持義熙八年慧永義熙十年劉遺民義熙六年在佛之側前揖師曰師志在先何來
之晚師語法淨慧寶曰吾始居此十一年中三見佛相今
復見之吾生淨土必矣又曰七日之期斯為漸矣即寢疾
製遺誡曰吾昔以知命之年託業此山自審有必盡之期
便欲絕迹外緣以求其志良由性弱於斷遂令同趣相引
五刀

卷之三

統紀

徐鍊

時賢過眷情以類感不覺形與運類今年已八十三矣仰
尋違離之誨俯慨自負之心徒令此生虛謝以悼往疾之
深今於至時露散松林之下即嶺為墳與土木同狀此乃
古人之禮汝等勿違苟神理不昧庶達其誠大哀世尊亦
當祐之以道門徒號慟若喪父母師以世情難割乃制七
日展哀至期始順寂即義熙十二年八月六日也弟子不
忍露屍與尋陽太守阮侃奉全軀舉葬于西嶺累石為塔
謝靈運立碑以銘遺德張野作序自稱門人宗炳復立碑
于寺門以表德業師將終著德請以鼓酒治病師曰律無
通文請飲米汁師曰日過中矣又請飲蜜和水乃令披律
尋文卷未半而終所著經論諸序銘贊詩記凡十卷號廬

山集唐書自佛圖澄道安師遠法師曇順僧叡五世為
國師云唐宣宗大中二年追謚辯覺大師昇元三年追謚
正覺南唐李先主年號即大宋太宗太平興國三年追
謚圓悟大師疑寂之塔

法師善導不知何處人唐太宗正觀中見西河綽禪師九
品道場講誦觀經大喜曰此真入佛之津要修餘行業迂
僻難成唯此觀門速超生死於是勤篤精苦晝夜禮誦續
至京師擊發四部每入室互跪念佛非力竭不休雖時寒
冰亦須流汗出則為人演說淨土法門三十餘年不暫睡
臥般舟行道方等禮佛護持戒品纖豪不犯好食送廚粗
惡自奉乳酪醍醐皆不經口凡有觀施用寫弥陀經十萬

卷之三

統紀

卷畫淨土變相三百壁環寺寮塔所至修營然燈續明常
年不絕三衣稅鋒不使人持行不共眾恐談世事長安道
族傳授淨土法門者不可勝數從其化者至有誦弥陀經
十萬至五十萬卷者念佛日課萬聲至十萬聲者或得入
念佛三昧往生淨土者莫能紀述或問念佛生淨土邪師
曰如汝所念遂汝所願乃自念一聲有一光明從其口出
十至于百光亦如之其勸化偈曰漸漸雞皮鶴髮看行
步龍鍾假饒金玉滿堂豈免衰殘老病任是千般快樂無
常終是到來唯有徑路修行但念阿弥陀佛後勿謂人曰
此身可厭吾將西歸乃登柳樹向西願曰願佛接我菩薩
助我今我不失正念得生安養言已投身自絕高宗知其

念佛口出光明舍身精至賜號其寺曰光明

慈雲淨土略傳阿弥陀佛化身至長安聞漣水聲曰可
教念佛三年滿長安城皆念佛後有法照法師即善導
和上也

法師承遠始學于成都唐公至荊州進學于玉泉真公真
公授師以衡山俾為教魁人從而化者萬計有弟子法照
初居廬山由正定聚趣安樂國見蒙惡衣侍佛者佛曰衡
山承遠也出而求之肖焉乃從而學傳教天下法照在代
宗時為國師乃言其師有異德天子南嚮而禮焉度其道
不可徵乃名其居曰般舟道場用尊其位師始居山西南
巖石下人遺之食則食不遺則食土泥茹草木其取衣類
以五、

淨土志卷之九

法照

胡

是南極海裔比自幽都來求厥道或值之崖谷羸形垢面
躬負薪樵以為僕從而蝶之乃師也凡化人太中道而教
之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻溪谷不勤誘掖以
援于下不求而道備不言而物成人皆負布帛斬木石委
之巖戶不拒不營祠宇既具至德宗朝申詔褒去是為弥
陀寺正元十八年七月十九日終于寺壽九十一柳宗元
為述碑刻于寺門

國師法照唐大歷二年止衡州雲峯寺慈忍戒定為時所
宗嘗於僧堂食鉢中觀五色雲中有梵剎當東北有山澗
石門復有一寺金書其題曰大聖竹林寺它日復於鉢中
見雲中數寺池臺樓觀萬菩薩眾雜處其中師以所見訪

問知識有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可情惻若論山

川面勢乃五臺耳四年師於郡之湖東寺開五會念佛是

五日為感朔雲彌覆雲中樓閣觀阿弥陀佛及二菩薩身

一會耳蒲虛室有數梵僧執錫行道復見老人謂曰汝先發願於

金色界禮觀大聖今何輒止師遂與同志遠詣五臺見寺

南有光及隨至佛光寺一如鉢中所見東北五里果有大

山山有澗澗北石門旁二青衣一稱善財一稱難陀引師

入門北行見金門樓觀金榜題曰大聖竹林寺寺方二十

里一百院皆有金地寶塔華臺玉樹入講堂見文殊在西

普賢在東踞獅子座為眾說法菩薩萬數共相圍遶師於

二菩薩前作禮問曰末代凡夫未審修何法門文殊告曰

諸修行門無如念佛阿弥陀佛願力難思汝當繫念決取

往生時二大士同舒金臂以摩其頂與之記曰汝以念佛

力故畢竟證無上覺文殊復曰汝可往詣諸菩薩院巡禮

承教師歷請教授至七寶園復回至大聖前作禮辭退向

二青衣送還至門外師復作禮舉頭俱失後與五十僧往金

剛窟即無著見大聖忽親觀眾寶宮殿文殊普賢及萬菩

薩佛陀波利師方作禮舉首即失夜於華嚴院見寺東巖

巖有五枝燈師曰欲分百燈既而如願復曰願分千燈數

亦如之光徧山谷又前詣金剛窟夜半見佛陀波利引之

入寺後復於華嚴院念二大士記我往生乃一心念佛忽

見波利謂之曰汝華臺已生後三年華開矣汝見竹林諸

淨土志卷之十

法照

胡

寺何不使羣生共知之師因命匠刻石為圖於見處建竹

林寺既畢謂眾曰吾事畢矣數日別眾坐逝推波利之言

果三年也七年也師於并州行五會教化人念佛代宗於

長安宮中常聞東北方有念佛聲遣使尋之至于太原果

見師勸化之盛遂迎入禁中教宮人念佛亦及五會厚集

南岳碑云代宗時

法師少康縉雲周氏母羅夢遊鼎湖峯有玉女以青蓮華

授之曰此華吉祥當生貴子及生青光滿室作芙蓉香七

歲未語相者奇之母攜至靈山寺指殿佛謂之曰汝敬佛

不違答曰我佛釋迦誰不為敬父母愈敬異遂舍令出家

年十五誦通法華楞嚴等五部尋往會稽嘉祥學究律部

四分

後記

後

後詣上元龍興聽華嚴瑜伽諸論唐貞元初至洛下白馬

寺見殿中文籍放光探之乃善導和上西方化導文師曰

若於淨土有緣當更放光言已光復閃爍師曰劫石可磨

我願無易遂至長安光明寺善導和上影堂大陳薦獻候

見遺像升空而謂之曰汝依吾教廣化有情它日功成必

生安養師聞佛音如有所證乃南適江陵路逢僧曰汝欲

化人當往新定今雁言訖而隱師既入郡人無識者乃乞

錢誘小兒曰阿弥陀佛是汝導師念佛一聲與汝一錢見

務錢者隨聲念之月餘孩孺念佛竟錢者眾師乃曰能念

佛十聲者與一錢如此一年無少長貴賤見師者皆稱阿

弥陀念佛之聲盈滿道路十年乃於烏龍山建淨土道

場築壇三級集眾行道師每升座高聲唱佛眾見一佛從

口而出連唱十聲則見十佛師曰汝見佛者決得往生時

眾數千有不見者嗚呼自責愈加精進二十一年十月三

日囑眾道族當於淨土起忻樂心於闍浮提起厭離心汝

曹此時能見光明真我弟子遂放異光數道而逝郡人為

建塔於臺嚴漢乾祐三年天台詔國師勸人重修其塔後

人多指師為後善導云

法師延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢吳

越錢氏時為稅務專知用官錢買魚鰕放生事發當棄市

吳越王使人視之曰色變則斬不變則舍之已而色不變

遂貸命因投四明翠巖禪師出家衣不繒纈食無重味復

四分

後記

後

往參韶國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣它日當大

作佛事惜吾不及見耳初往天台智者巖九旬習定有鳥

尺鷃音晏玉巢于衣裓音得反後於國清行法華懺夜見

神人持戟而入師詞之曰何得擅入對曰久積淨業方到

此中夜半遠像見普賢前蓮華在手遂上智者巖作二圖

音鳩音一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心

精禱得誦經萬善圖乃至七度於是一意專修淨業振錫

金華天柱峯誦經三載禪觀中見觀音以甘露灌其口遂

獲辯才初演法於雪竇建隆元年本朝太祖忠懿王請住

靈隱二年遷居永明今淨日課一百八事未嘗暫廢學者

參問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞

螺貝天樂之聲忠懿王歎曰自古求西方者未有如此之專切也乃為土西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾授菩薩戒夜施鬼神食晝放生生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨起焚香告眾加趺而化賜號智覺禪師師道播海外高麗國王致書獻物敘弟子禮師以天台賢首慈恩三宗互有同異乃館其徒之知法者博閱義海更相質難師以心宗之衡以準平之又集大乘經論六十部兩土聖賢三百家之言證成唯心之旨為書百卷名曰宗鏡又述萬善同歸集指歸淨土最得其要師既云起塔山中有僧來自臨川曰我病中入冥得放還見殿室有僧像閻羅

淨土志二之十三

統紀

王自來頂拜我問此像何人主吏曰杭州壽禪師也聞已於西方上品受生王敬其人故於此禮耳崇寧中追證宗照禪師見本傳龍舒文臨安志

法師省常字造微姓顏氏錢唐人七歲厭俗十七具戒宋淳化中往南昭慶募廬山之風謀結蓮社以西湖天下之勝遊乃樂嘉遯無量壽佛往生之仰止乃刻其像華嚴淨行品成聖之宗要乃刺血而書之於是易蓮社為淨行之名士夫預會者皆稱淨行社弟子而王文正公旦為之社首一時公卿伯牧三十餘年預此社者至一百二十三人其化成也若此比丘同志復千大衆有以見西湖之擬於廬山者無慚德矣廬山作白蓮社主碑以記盛績翰林承旨宋白撰蓮社銘唐使孫何為之記

天禧四年正月十二日端坐念佛有頃厲聲唱云佛來也泊然而化眾見地色皆金移時方沒壽六十二弟子奉全身塔于鳥窠禪師之墳

蓮社十八賢

東林慧遠法師 <small>安法門人</small>	西林慧永法師 <small>安法門人</small>
慧持法師 <small>法門人</small>	道生法師 <small>法門人</small>
曇順法師 <small>法門人</small>	僧叡法師 <small>法門人</small>
曇恒法師	道曷法師
曇詵法師	道敬法師
覺明法師 <small>梵僧</small>	覺賢法師 <small>梵僧</small>
劉程之 <small>法門人</small>	張野
周續之	張詮
宗炳	雷次宗
蓮社百二十三人 <small>錄其可見者</small>	曇邕法師
曇翼法師 <small>以下五人</small>	慧恭法師
僧濟法師	法淨法師 <small>以下五人</small>
法安法師	慧寶法師
法領法師	僧澈法師
慧要法師	曇威法師
慧然法師 <small>以下二人</small>	曇蘭法師
道泓法師 <small>以下二人</small>	慧義法師
法業法師 <small>以下四人</small>	

淨土志二之十四

統紀

慧嚴法師

曇果法師

僧光法師

慧蘭法師

畢穎之

王喬之

毛脩之

王穆夜

范悅之

孟常侍

陸脩靜

不入社諸賢

陶潛

范甯

十八賢傳

東林法師

西林法師

習禪於恒山

安公所留師

挹道風乃留

克己容嘗令

室者常聞異

香因號香谷

一虎同居人

慧觀法師

元弼法師

慧堪法師

闕公則

孟懷玉

殷隱

殷蔚

何季之

張文逸

孟司馬

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

謝靈運

之龍泉相伊為在東林三十年影不出山師居西林亦如之

不棄去師以杖指馬馬驚走營主仆地師捧慰之遂還營

主病住寺悔罪師曰非負道意為禱之尋愈鎮南將軍何

先忌鎮尋陽至虎溪請遠公及師遠公持名望從徒百餘

高言華論舉止可觀師納衣半腰

飄然而至无忌謂眾曰永公清散之風乃多於遠師也師

標誠植願動在安養義熙十年在疾忽斂衣求髮欲起眾

驚問師曰佛來也言終而化異香七日方歇葬于寺之西

南春秋八十三唐玄宗朝詔重建塔亭追謚覺寂大師實

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

智之塔

開經籍付道弘西開法典付曇蘭以弘行業清敬蘭神悟
天發並能係軌師蹤焉

法師道生魏氏鉅鹿人幼從竺法汰出家投對經誥一覽
能誦年在志學便登講座吐納明辯雖宿望莫敢酬抗初
依廬山常以入道之要慧解為本乃與僧叡慧嚴慧觀等
遊學長安從羅什受業關中僧徒咸仰神悟嘗喟然歎曰
自經典東流譯人重阻多滯權文鮮通圓義若忘筌得魚
始可與言道矣於是校閱真俗精練空有研思因果乃去
善不受報及頓悟成佛義又著二諦論佛性常有論佛無
淨土論應有緣論並籠罩舊說妙有淵旨守文之徒嫌嫉
競起師又以法顯三藏所翻泥洹經本先至六卷經云除
歲丈

法苑珠林卷之十七

法苑珠林

胡昉

一闍徒皆有佛性師云夫稟質二儀皆是涅槃正因闍提
含生之類何得獨無佛性蓋是經來未盡耳乃唱闍提之
人皆得成佛時大本未傳孤明先發舊學僧黨以為背經
遂顯大衆憤而遣之師正容誓曰若我所說背經當見身
癘疾若與實相不背願舍壽之日踞師子座遂拂衣而行
及後大經至聖行品云一闍提人雖復斷善猶有佛性於
是諸師皆為愧服師被擯南還入虎丘山聚石為徒講涅槃
經至闍提處則說有佛性且曰如我所說契佛心否羣
石皆為點頭旬日學眾雲集忽雷震青園佛殿有龍升天
因改寺曰龍光師於寺請願賓律師譯沙弥塞律傳於世
既而辭眾復投廬山預蓮社久之還都止青霞寺宋文帝

大會沙門親御地筵食至良久眾疑過中帝曰始可中耳
生乃曰白日麗天天言始中何得非中遂舉箸而食一眾
從之莫不歎其機辯時王弘范泰顏延之並挹敬風猷相
從問道元嘉十一年十一月庚子於廬山升座說法將畢
眾見塵尾紛然墜地隱几而化宛若入定諸師聞之益信
前誓有證此日葬于廬山之西阜初關中僧肇始注維摩
詰經世咸翫味師乃更發深旨人服其妙所述維摩詰法
華泥洹小品諸經皆有義疏時以師能推闡提得佛之義
於是顯其頓悟不受報等論

法苑珠林卷之十八

法苑珠林

法苑珠林

校尉劉遵奉於江陵大寺要師經始盛弘念佛三昧之道
宋元嘉二年別眾坐逝異香滿室春秋七十九
法師僧叡冀州人遊學諸方嘗行經蜀西界為人所掠使
牧羊有商客異之疑是沙門及問以經義無不綜達即出
金贖之後遊歷天竺諸國還至關中從羅什諸稟經義羅
什翻法華經以竺法護本云天見人人見天什曰此言過
質耳叡曰將非人天交接兩得相見什喜遂用其文久之
來入廬山依遠公修淨業既而適京師止烏衣寺講說眾
經聽者推服宋彭城王義康要入第受戒師曰禮聞來學
王乃入寺祇奉戒法王以貂裘奉師常用敷坐王密令以
錢三萬買之師曰此雖非所宜服然王之所施不可棄

王聞益加敬謝靈運篤好佛理殊方俗音多所通解嘗以經中字音求證於師因為著十四音訓梵漢昭然元嘉十六年無疾告眾曰吾將行矣即面西合掌而亡眾見臥內一金蓮華倏尔而隱春秋八十五

法師曇恒河東人童孺依遠公出家年卅十三便能講說內外典籍無不通貫德行清孤物情推服常有羣鹿馴逸座隅自入廬山專志淨業義熙十四年端坐合掌厲聲念佛而化春秋七十二

法師道昞潁川人陳氏幼出家為遠公弟子該通經律兼明莊老志節孤峻言與行合念佛三昧究心無間義熙十四年豫章太守王處入山謁敬請為山中主用紹遠公之

卷之二十一

後魏

胡昶

席眾以道源法嗣咸知宗仰元嘉十二年集眾念佛就座而化春秋七十一

法師曇詵廣陵人幼從遠公出家勤修淨業兼善講說注維摩經行於世常著窟通論以明宿修述蓮社錄以記往生又能別識鳥獸毛色俊鈍之性洞曉草木枝幹甘苦之味妙盡其理人知其有密證云元嘉十七年集眾謂曰自建寺以來至此五十年吾之西行最在其後即加趺念佛百聲閉息遂絕春秋八十

法師道敬瑯邪王氏祖疑之刺江州遂從遠公出家年十七博通經論日記萬言每歎戒律終身難全願淨六根但冀一戒以為得度之要遠公知其堅正許之篤志念佛曇

夜弗替遠公歸寂乃入若邪山宋永初元年謂眾曰先師見命吾其行矣即端坐唱佛而化眾見光明滿室彌時方滅春秋五十二

法師佛默邪舍

晉言

顯賓國婆羅門種有沙門至其家乞

食父本外道怒歐之遂手足攣蹙音聯蹙手拘足蹙也巫師謂曰坐犯賢聖即請此沙門悔過旬日乃瘳因令邪舍出家時年

十三隨師行曠野與虎遇邪舍曰虎已飽必不傷人前行中道果見餘骸至十五誦經日至萬言以分衛廢業為憂

梵語分衛

晉言乞食一羅漢求代乞食年十九誦經滿數百萬言性

度簡傲不為諸人重至三十猶為沙彌復從舅氏學五明論世間法術內衆外道皆有五明內五明者一聲明二醫方明三咒術明四工巧明五因明外五明者

五方

卷之二十二

後魏

胡昶

前四並同後一異符印明至沙勒國待遇隆厚既而羅什至乃從學阿毗曇論十誦律什隨母反龜茲師遂留止行化苻堅遣呂光伐龜茲執羅什師聞歎曰我與羅什未盡懷抱今忽羈虜相見何期後十年師東至龜茲盛弘佛法羅什在姑臧遣信要之師恐國人止其行取清水以藥投之咒數十言與弟子洗足即夜便發比旦行數百里追之不及問弟子何所覺邪答曰唯聞疾風流聲兩目有淚師又咒水洗足乃止既達姑臧什已入長安聞姚主逼以妾媵歎曰羅什如好綿纈何可使入棘林羅什勸姚主遣使迎師既至別去省寺於逍遙園四事供養一無所受時至分衛一食而已時羅什譯出十住經師更相徵決辭理方定師髭赤善

解毗婆沙論時人號赤髭論主秦弘始中譯出四分律十四卷長阿含經二十卷義熙八年來廬山入社後辭還本國自願實以虛空藏經一卷寄商客至涼州

法師佛跋跋陀羅晉云姓釋迦迦維羅衛國人甘露飯王苗末也幼亡父母出家為沙弥年十六博學羣經深達禪律常與僧伽達多共遊屬賓達多閉戶禪坐忽見師來云暫往兜率致敬勒言訖便隱後益見其神變敬心祈問方知得不還果時姚秦沙門智嚴至屬賓觀法眾清淨慨然東顧曰我諸同輩未遇真匠將何發悟即諮詢于眾孰能遂我祈請流化東土僉應之曰跋陀羅其人也嚴乃要師裹糧而行經歷諸國至交趾附舶循海達于青州東萊

卷二之六

統紀

廬

聞鳩摩羅什在長安即往從之秦太子泓請師於東宮集眾說法與羅什論色空義師曰汝祇說得果中空不說得因中空空什問何謂師曰一微空故眾微空眾微空故一微空一微空中無眾微眾微空中無一微往復數番羅什問測秦主與供僧三千盛修人事而師靜自守忽謂弟子曰吾見本國五船俱發眾謂妄言因共擯棄乃與弟子慧嚴慧觀四十餘人俱發至廬山香谷茅舍而居詩曰伯所時會運杜遠公謂師被擯過由門人懸記五船茅注草舍於律無犯即遣弟子曇邕致書秦主為其解擯乃請師東林譯出禪數諸經自是江東始耽禪悅師志在遊化西適江陵持鉢分衛果見天竺五舶至此後還都上道場寺先

是支法領於于闐得華嚴梵本三萬六千偈未經宣譯義熙十四年吳郡內史孟顗右衛將軍楮叔度請師為主譯與沙門法業慧義慧嚴慧觀等為筆授譯成六十卷有二青衣旦從他出灑掃研墨師先後譯出觀佛三昧經般泥洹經修行方便論及法顯所得大僧祇律凡十五部宋元嘉六年念佛而化塔于廬山北嶺

劉程之字仲思彭城人漢楚元王之後妙善老莊旁通百氏少孤事母以孝聞自負其才不干時俗初解褐為府參軍謝安劉裕嘉其賢相推薦皆力辭性好佛理乃之廬山傾心自託遠公即官祿雖欲何不為答曰君臣相疑吾何為之劉裕以其不屈乃旌其號曰遺民及雷次宗周續

卷二之六

統紀

廬

之宗炳張詮畢穎之等同來廬山遠公謂曰諸君之來豈宜忘淨土之遊乎程之乃鑿石為誓文以志其事文見廬山集遂於西林淵北別立禪坊養志安貧精研玄理兼持禁戒宗張等咸歎仰之嘗貽書關中與什盛揚推經義著念佛三昧詩以見專念坐禪之意始涉半載即於定中見佛光照地皆作金色居十五年於正念佛中見阿彌陀佛玉象光照垂手慰接程之曰安得如來為我摩頂覆我以衣俄而佛為摩頂引袈裟以披之它日念佛又見入七寶池蓮青白其水湛湛有人項有圓光曾出已字其音為是佛指池水曰八功德水汝可飲之程之飲水甘美及寤猶覺異香發於毛孔乃自慰曰吾淨土之緣至矣復請僧轉法華

經近數百徧後時盧阜諸僧畢集程之對像焚香再拜而祝曰我以釋迦遺教故知有阿彌陀佛此香先當供養釋迦牟尼如來次供阿彌陀佛復次供妙法華經所以得生淨土由此經功德願令一切有情俱生淨土即與衆別臥牀上面西合手氣絕救子雍精土爲墳勿用棺槨時義熙六年也春秋五十九盧山集載感應事甚詳

張野字萊民居尋陽柴桑與淵明有昏姻契野學兼華梵尤善屬文性孝友田宅悉推與弟一味之甘與九族共州舉秀士南中郎府功曹州治中徵拜散騎常侍俱不就入廬山依遠公與劉雷同尚淨業及遠公卒謝靈運爲銘野爲序首稱門人世服其義義熙十四年與家人別入室端

四十五

卷之五 卷之五 卷之五

坐而逝春秋六十九

周續之字道祖雁門人父後過江因居豫章八歲喪母哀戚過於成人十二詣范甯受業通五經五緯時號十經童子養志閒居窮研老易公卿交辟無所就入廬山事遠公預蓮社以爲身不可遺餘累宜絕遂終身不要布衣蔬食劉毅鎮姑熟命爲撫軍復辟太學博士俱不就以嵇康高士傳得出處之正爲之注釋宋武帝北伐太子居守迎館安樂寺入講禮月餘復還山江州太守劉柳薦于武帝辟太尉掾不就武帝踐祚召至都開館東郭外乘輿行幸問禮經傲不可長與我九齡射於嬰圃三義辨析精異上甚說或問身爲處士時踐王廷何也答曰心馳魏闕者以江

湖爲桎梏情致兩忘者市朝亦巖穴耳時號通隱先生續之素患風痺不復堪講乃移病鍾山景平元年卒春秋六十七

張詮字秀碩野之族子也尚情高逸酷習墳典雖耕鋤猶帶經不釋朝廷徵爲散騎常侍不起庾悅以其負起爲尋陽令笑曰古人以容膝爲安若屈志就祿何足爲榮乃入廬山依遠公研窮釋典深有悟入宋景平元年無疾西向念佛安臥而卒春秋六十五

宗炳字少文南陽人其母聰辯富於學識教授諸子皆有成就妙善琴書尤精玄理殷仲堪桓玄並以主簿辟皆不就劉裕領荊州復辟爲主簿答曰棲丘飲谷三十年矣乃

四十二

卷之五 卷之五 卷之五

入廬山築室依遠公蓮社久之兄臧爲南平守逼與俱還江陵閒居絕俗劉裕辟太尉掾不就二兄卒累甚衆頗營稼穡武帝敕南郡長時致餼資衡陽王義季在荊州親至其室炳角巾布衣引見不拜王曰處先生以重祿可乎對曰祿如秋草時過即腐宋受禪徵爲太子舍人元嘉初徵爲通直郎太子建徵爲中庶子並不應妻羅氏亦有高志羅氏歿炳哀之過甚旣而悲情頓釋謂沙門慧堅曰死生之分未易可達三復至教方能遣哀雅好山水往必志歸西陟荆巫南登衡岳因結宇山中懷尚平之志以疾還江陵歎曰老病俱至名山不可再登唯澄懷觀道臥以遊之凡所遊復悉圖之於室謂人曰撫琴動操欲令衆山皆響

宋元嘉二十四年卒春秋六十九

雷次宗字仲倫豫章南昌人博學明詩禮入廬山預蓮社
去館東林之東元嘉十五年召至京師立學館雞籠山置
生徒百員除給事中不拜久之還南昌公卿祖道以送與
子姪書曰吾童稚之年已懷遠略弱冠託廬山事釋和上
遊道餐風二十餘載端匠既傾復與汝曹歸耕先壟山居
谷飲忽復十年及今未老尚可厲志成西歸之律梁自今
以往家務大小一勿見關二十五年召拜散騎常侍不就
復徵詣京師築室鍾山謂之招隱館每自華林園入延賢
堂為太子諸王講禮經是年無疾而卒春秋六十三子肅
之頗傳素業官至豫章郡丞

卷之五 後記

十八賢傳始不著作者名疑自昔出於廬山耳熙寧間
嘉禾賢良陳令舉舜粗加刊正大觀初沙門懷悟以事
迹疎略復為詳補今歷考廬山集高僧傳及晉宋史依
悟本再為補治一事不遺自茲可為定本矣

百二十三人傳

曇翼餘杭人初入廬山依遠公後往關中見羅什東還會
稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化女子身披
采服攜筠籠一白豕大蒜兩根至師前曰妾入山采薇上采
服五采也彩俗丁采日已斜豺狼縱橫歸無生理敢託一
薇采取也作採俗宿師卻之力女復哀鳴不已遂令居草牀上夜半號呼腹
疼告師按摩師辭以持戒不應手觸女號呼愈甚師乃以

布裹錫杖遙為棄之翌日女以采服化祥雲承變白象蒜
化雙蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩特來相試郡太守
孟顓聞于朝敕建法華寺衣寺初餘杭山沙門法志常誦
法華有雉巢于卷側翔集座隅若聽受狀如是七年一日
忽憔悴志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞即為瘞之夜
夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏後其家設
齋志方踵門兒曰我和上來也志撫之曰汝我雉兒也解
衣視掖下有雉毳三莖七歲今入山出家十六落髮以掖
有毳因名以翼

曇邕楊氏關中人形長八尺雄武過人南來廬山依師遠
公內外典籍無不綜習大茅屋於山西以自居止有弟子
習之

卷之六 後記

曇果澄思禪門一夕夢山神求受戒法果曰家師在此可
往求之邕忽見一人著袷衣音夾衣風神端雅從者三十
人來乞授戒師以果先夢知是山神乃為說法授五戒畢
神以外國二鋤為嚬禮謝而去師後往荊州行化卒於竹
林寺

僧濟入廬山問道精悟深要遠公歎曰經隆大法其在汝
乎及在疾遠公以燭遺之曰汝可馮此建心安養師執燭
停想延僧諷淨土經至五更以燭授弟子元弼隨僧行道
頃之覺自乘一燭浮空而行見阿彌陀佛接至於掌徧事
諸佛須臾而覺喜曰吾以一夕觀念便蒙接引明日復於
空中見佛菩薩謂弼曰佛來也即舉首西顧一息而終時

炎歆體三日不變異香郁然

尊恭豫章豐城人與僧光慧堪慧蘭同志為學光等學力不逮恭而於淨土繫想則過之蘭謂恭曰君雖力學博聞豈不知經云如聾奏音樂悅彼不自聞恭曰學不可已孰能未死昧昧如癡哉後七年蘭等先逝去時並有奇應又五年恭病且篤曰大道沿洄何時可止死生去來吾何歸哉於是叩頭雨泣誓心安養念不少間忽見無量壽佛以金臺前迎恭乘其上見蘭等於臺上光明中而告之曰長老受生已居上品吾等不勝尉喜但恨五濁淹延相依之晚耳恭於是日告眾欣然奮迅而滅時義熙十一年也

集有恭道人感應事

法安初依遠公為弟子妙善講說兼習禪業律身持戒為

行尤精義熙中新陽邑社有暴虎居神廟樹下前後害民

以百數安遊其村居民皆早開門乃之樹下禪坐須臾虎負人至見安驚喜跳伏安乃為說法授戒有頃而去明日居民見安謂是神人相率禮敬因改神廟去寺宇請安居之左右田園並舍為寺業嘗欲畫像須銅青慮不可致忽夢一人跪牀前云此下有銅鍾寤即掘之果得二鍾取青成像而以銅助遠公鑄像後不知所終

關公則入廬山白蓮社既逝有同社人至洛陽白馬寺夜中為公則修忌祭忽一時林木殿宇皆作金色空中有聲曰我是關公則衍生極樂國今已得生矣言訖無所見

室脩靜吳興人蚤為道士置館廬山時遠法師居東林其廬流泉匝寺下入於溪每送客過此輒有虎號鳴因名虎溪後送客未嘗過獨陶淵明與脩靜至語道契合不覺過溪因相與大笑世傳為三笑圖宋泰始三年羽化於京師賜諡簡寂以故居為觀

雲笈七籤本傳云元徽五年化

不入社諸賢傳

陶潛字淵明元亮晉大司馬侃之曾孫少懷高尚著五柳先生傳以自況時人以為實錄初為建威參軍謂親朋曰聊欲絃歌為三徑之資執事者聞之以為彭澤令郡遣督郵至縣吏白應束帶見之潛歎曰吾不能為五斗米折腰拳拳事鄉里小人邪解印去縣乃賦歸去來及宋受禪自

晉世辛輔之後恥復屈身異代居尋陽柴桑與周續之

劉遺民並不應辟命世號尋陽三隱嘗言夏月虛閣高臥

北窓之下清風颭至自謂羲黃上人性不解音畜素琴一張絃徽不具每朋酒之會則撫而和之曰但識琴中趣何勞絃上聲嘗往來廬山使一門生二兒昇籃輿以行時遠法師與諸賢結蓮社以書招淵明淵明曰若許飲則往許之遂造焉忽攢眉而去宋元嘉四年卒世號靖節先生

謝靈運祖立有功晉室靈運為康樂公主孫襲封康樂公文章為江左第一應為江右嘗著木屐上山則去前齒下山則去後齒尋山陟嶺必造幽峻至廬山一見遠公肅然心服乃即寺築臺翻涅槃經鑿池植白蓮時遠公諸賢同

修淨土之業因號白蓮社或云為東靈運嘗求入社遠公以其心雜而止之

范雍字武子篤學多所通覽時浮虛相扇雍推日替雍以其源始於王弼何晏二人之罪深於桀紂方者論非之累遷中書侍郎朝廷疑議輒諮訪之出補豫章太守大設庠序起學臺功用彌廣刺史王凝之上言抵罪免官歸家遠公招之入社而雍竟不能往

廬山法師碑

法師諱慧遠本姓賈鴈門樓煩人弱而好學年十三隨舅今狐氏遊學許洛故少為書生二十一欲度江就范宣子于時王路尚鯁有惠不遂於關右遇釋道安一面定敬以

四
五
卷之九

後記

為真吾師也遂抽簪落髮求直道場沙門曇翼每資以燈燭之費安公曰道士誠知人法師藉曠劫之神明表今生之靈智道情深遠識鑒淵微般若無生之津道行息心之觀妙理與高悟俱徹冥宗與深心等至安公歎曰使道流東國者其在遠乎太元初襄陽既沒振錫南遊考室廬阜結宇傾巖同契不命而景響聞道誓期於霜雪自以年至耳順足不越山相氏以震主之威力為屈致法師確然貞固辭以老疾俄而制使沙門盡敬至者法師懼大法之將淪抗言萬乘玄知不可強俯而順焉既道斷中土名流遐域外國諸僧咸東向禮非夫道深德廣焉能使顯默同歸異域致敬且新經未表晉邦律藏歷年莫正禪法甘露國

四
五

卷之九

後記

所未聞實相宗本人有異說法師深存廣圖大援羣生乃命弟子迎請禪師究尋經本踰歷葱嶺跨越沙漠彌曠年稔並皆歸還既得傳譯備盡法教是故心禪諸經出自廬山幾平百卷又以心本二無即色三家之談不窮妙實乃著法性論理深辭婉獨拔懷抱羅什見論而歎曰漢人未見新經便聞與理會若夫溫心善誘發必遠言栖寄林嶺遊興能微雖復風雲屢由而無昭昧之情俯仰塵化之域遊神無生之門所謂言斯可發行斯可樂矣目枕石漱流始終一槩恬智交養三十餘載春秋八十三命盡絕嶺遺言露散松林同之草木達生神期既於此矣古人云道存人亡法師之謂凡我門徒感風徽之緬邈傷語晤之永滅

廬山法師影堂碑

遷情無遺想元熙二年春二月胡康樂公謝靈運撰

天之高哉日星垂其曜地之厚哉山岳鎮其維稟兩間之氣分五行之秀而得預稱於三才者其爲人道之最靈者乎至若邁德宏域融神慧境焯迦維之絕照挹甘露之玄津並名岳而永崇瞻扶桑而不息則慧遠法師其人也法師廬所棲煩人賈氏釋道安之門人英安雅韻清行素節詳諸舊碑及張氏傳固以杳映前秀鋪鑠今聞者矣灰心土骸而神機天發金口木舌而法音雷震無取無舍而律儀冰澈不生不滅而禪性暉如抱德陽和而浩類洗心潛靈淵照而遠方翹首修不共法而恒軫大悲熏般若智而富諸梵行故能誘納衆善泠汰羣疑萬俯仰海而同歸一雨施物而咸潤誠所謂阿摩勒果實從中生分陀利華性

卷之三

德化

和

非外滌之爲義也自晉氏太元九年法師始飛錫南嶺宅勝東林世更七代年垂四百流風遺澤逮于今而人知懷仰故虎溪爲釋氏龍門廬阜即指紳闥里也皇唐貞元十有一年江州刺史馮翊嚴公士良秉明德以分符宣中和而述職上贊緝熙之化下臨擊壤之人以無爲爲政政克用又巡徭外野指途中林敷杜攄關式瞻遺像喟然歎曰斯名也寒暑不能易其芳斯德也江海無以臻其極彼瓊行纖節尚崇植檀廬正位居室豈尊美若奴而寓形在壁乃與寺之上首熙怡律師圖建勝宇用昭具相旌美樹善二謀同心說徒勒工成之匪日續竟靈聲容景彰觀至道者存妙像於鏡中味微言者得玄珠於意表豈止慧義

攝英姿而雨仵仲堪仰素風而心醉哉故非夫遠公之至德不能譯聖文服秀民非夫嚴公之澈識不能去清祀揚妙範象芳金石敬贊二美乃爲之銘曰粹靈絕倫寔惟至人含德攝曜昇陽發春道光海域幽遊岳嶺六髦棄黻八士辭巾綠徂物謝跡留事往百億神遊恒沙化廣昭昭遐軌泠泠未響慧日凝暉白雲翹想曠哉明牧仰味芳風思觀遺像求之列壙爰建棟宇式是道宗旌休垂美地廣山崇唐大中八年七月望日隴西李演撰三綱徒衆大

東林影堂六事

法師事迹誠多失學者鮮能發其義使世不昭昭知先賢之德予竊閱之予讀高僧傳蓮社記及九江新舊錄最愛

卷之三

德化

和

法師六事謂可以勸也乃引而釋之列之影堂以示來者陸脩靜異教者而與語必過溪是不以人而棄其言也陶淵明涵于酒而招之令入社蓋簡小節而取其達也跋陀高僧異說被擯而反延譽之蓋重有道而矯嫉賢也謝靈運以心雜不取而果歿於刑蓋識其器而知其終也盧循欲叛而執手求舊蓋自信於義也相立振威而抗對不屈蓋自固於節也凡人之情莫不畏威而苟合忘義而避嫌好名而昧實靈勢而欺孤飭行而惡累自是而非人孰有道爲世師肯進異學之人乎孰有德爲人尊肯交醉鄉之徒乎孰有自屈己學禮斥逐之客而推其爲大賢乎孰有蚤明風鑒拒盛名之士而識其不令終乎孰有不避禍患

瞻故舊而信其義乎自信仲同上孰有不懼威武抗僭逆而全其節乎此故法師德量宏大獨出於古今之人者矣若其扶荷至教張皇聖道垂裕於天人之際者非蒙所能盡之其聖與其賢與偉乎哉大塊噫氣六合生風公之大名也遊龍翔鳳下揖巢許公之高道也四海秋色神山中聳公之風儀也白雲丹壑玉樹瓊華公之棲處也蒙後公而生雖慕且恨敬瞻遺像超然遐思願以弊文書于屋壁大宋慶歷元年仲春鍾津沙門契嵩書

淨土教志第一

淨土教志第一

統紀

玉牒清心居士趙氏希淑施芝券二百八十道

淨土教志第二

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

志

往生高僧傳

晉嘉祥慧慶法師	宋江陵曇鑑法師	宋江陵曇海法師	宋東轍道廣法師	宋交趾曇弘法師	梁廬山道珍法師	齊洛陽慧光法師	齊鄴都僧柔法師	周多寶僧屋法師	隋河東智通法師	隋南岳慧思禪師	隋枝江慧成禪師	隋章安灌頂禪師	隋天台等觀禪師	隋開覺道喻法師	隋國清法智法師	唐揚都法祥法師	唐壁谷道綽法師 <small>道附</small>	唐虎丘智琰法師	唐浚儀功迴法師
宋江陵曇鑑法師	宋淮南曇泓法師	宋弘農道光法師	齊高座慧進法師	魏壁谷曇鸞法師	齊晉原法琳法師	北長沙慧命法師 <small>法音附</small>	隋廬山智舜法師	隋廬山智舜法師	隋麻谷真慧法師	隋天台智顗禪師	隋仙城慧命禪師	隋瓦官法喜禪師	隋碧澗法俊禪師	隋汾陽善洪法師	唐博野善冑法師	唐興善明瞻法師	唐魏州道昂法師	唐蒲州神素法師	唐并州惟岸法師 <small>僧附</small>

三十八

淨土教志第二

統紀

王開

唐江陵法持禪師	唐慈照慧日三藏
唐成都雄俊法師	唐并州僧街法師
唐悟真啓芳法師	唐悟真圓果法師
唐襄陽辯才法師	唐重林自覺法師
唐丹丘懷玉法師	唐虎丘齊翰法師
唐吳都神皓法師	唐西河僧藏法師
唐泰山大行法師	唐荊州惟恭法師
唐臨淄善道法師	唐長安寶相法師
唐鄭州智欽禪師	唐終南法順法師
唐千福懷感法師	唐會昌德美法師
石扶風志通法師	宋錢唐紹嚴法師
三井二 海土志二之二 統紀	
宋永興守真法師	宋慈光晤恩法師
宋寶雲義通法師	宋法智知禮法師
宋慈雲遵式法師	宋興國有基法師
宋神照本如法師	宋廣慈慧才法師
宋淨慧思義法師	宋辯才元淨法師
宋淨住從雅法師	宋仙潭若愚法師 <small>明章法師附</small>
宋慈行智深法師	宋神悟處謙法師
宋檀菴有嚴法師	宋明智中大法師
宋桐江擇瑛法師	宋淨住思照法師
宋一行宗利法師	宋慧覺齊玉法師
宋憲章仲閔法師	宋雪川瑩珂法師

宋超果靈照法師	宋四明可久法師 <small>開元久法華</small>
宋淨慈宗本禪師	宋大通善本禪師
宋靈芝元照律師	宋會稽道言律師
宋長蘆宗曉禪師	宋化城惟月律師
宋靈芝思敏律師	宋明慶行詵律師
宋化度法持律師	宋延壽慧亨律師
宋七寶用欽律師	宋會稽妙生律師
宋錢唐惟慍法師	宋報恩仲明法師
宋淨光仲益法師	宋雷峯法宗法師
宋阮社晞湛法師	宋淨住曇懿法師
宋法安太微法師	宋法安思聰法師
三井 海土志二之三 統紀	
宋木訥了義首座	宋資聖慧誠法師
宋南祖祖南法師	宋廣壽法因法師
宋智涌了然法師	宋真教智仙法師
宋北關思淨法師 <small>俞弥陀</small>	宋假名如湛法師
宋西山思梵法師	宋寂光淨觀法師
宋法慧利先法師	宋普靜師安法師 <small>弘華嚴</small>
宋覺華如實法師	宋永壽顯超法師
宋千步有開法師	宋興福道生法師
宋嘉會若觀法師	宋龍泉覃異法師
宋祇園智印法師	宋湖心元肇律師 <small>四明</small>
宋極樂戒度律師	宋圓辯道琛法師 <small>四明</small>

宋收菴有朋法師	宋慈宰妙雲法師 <small>四明</small>
宋雲溪晞顏首座 <small>四明</small>	宋南湖了宣行人
宋南湖善樂行人	宋明心祖輝法師
宋塔山如鑑法師	宋福源祖新法師
往生高尼傳	
宋道場法盛法師	宋丹楊道要法師
宋金陵法藏法師	唐積善淨真法師 <small>七安</small>
唐廬山悟性法師	宋錢唐龍奉法師
宋四明慧安法師	
往生三	
往生難衆傳	
隋汶水二妙跡	宋雍州童行師贊
宋錢唐童行曇遠	宋會稽大善童行
宋仁和倪道者	
往生公卿傳	
唐太傅白居易	唐觀察使章文晉
石翰林學士張抗 <small>附兄</small>	宋少師鍾離瑾 <small>附佐夫</small>
宋朝請鍾離景融 <small>附子</small>	宋崇道鍾離松 <small>附景融</small>
宋主客楊傑	宋侍郎馬亮
宋朝奉馬玘 <small>亮之子 妻王氏附</small>	宋宣義馬永逸 <small>玘之子</small>
宋宣義胡闡	宋朝散葛繁

宋侍郎王古	宋司諫江公望
宋朝散王衷	宋助教張迪
宋通判賈純仁	宋縣令梅汝能
宋給事中馮檉	宋侍郎吳秉信
宋丞相錢象祖	宋司士王仲回
宋處士庾詵	宋龍舒王翥休
宋居士房耆	宋儒士孫朴
宋居士王闡 <small>四明</small>	宋居士孫忠 <small>四明</small>
宋學諭曾定國 <small>四明</small>	宋晝錦樓汾 <small>四明</small>
往生士庶傳	
隋恒州宋蒲	梁東平高浩象
唐法忍山老人	唐榮陽鄭牧卿
唐長安張元祥	唐長安李知遙
唐京口元子平	宋天台左伸
宋武林范儼	宋錢唐沈銓 <small>附妻施氏</small>
宋錢唐孫良	宋仙潭姚約 <small>附景懿法</small>
宋松江梅福	宋雷川胡嵩
宋會稽唐世良	宋錢唐陸偉
宋會稽李彥通	宋錢唐陸浚
宋上虞馮珉	宋潭州黃打鐵
宋四明計打鐵	宋嘉興徐六公

宋臨安沈三郎

往生女倫傳

隋文帝皇后

宋馬朝奉妻王氏

見馬玕傳

宋武林縣君蔡氏

宋呂都官妻吳氏

宋王朝請妻陸氏

宋欽成后姪朱氏

宋周寺簿妻樓氏

畫錦樓君妻周氏

宋松江秦氏

宋錢唐鄭氏

宋錢唐于佛子

宋四明黃氏

宋錢唐袁氏

宋錢唐陳媼

三

解事書卷之六 後記

宋武林王氏

宋四明孫氏

宋上虞胡長婆

宋安吉王氏

宋錢唐盛氏

宋錢唐沈氏

宋長安姚婆

宋汾陽約山婆

宋汾陽裴氏

宋汾陽溫氏妻

宋醴泉孟氏

宋汾陽梁氏

宋念佛道者陳氏

陳氏附

宋吳興陳氏

宋會稽胡氏

宋錢唐孫氏

宋仁和郭氏

宋太平周行婆

宋錢唐龔氏

侍妾于氏附

宋嘉禾鍾婆

宋湖山黃婆

宋雲川朱氏

宋四明淨心女

宋嘉禾周氏

宋常熟陶氏

宋四明項氏

宋慈溪沈氏

往生惡輩傳

唐長安京姓

屠業

唐長安張鍾道

殺雞

唐長安張善和

殺牛

宋會稽金奩

捕

宋仁和吳瓊

屠

往生禽魚傳

唐裴氏

鸚鵡

宋長沙鸚鵡

宋觀師

鸚鵡

宋劉成魚

七

解事書卷之七

後記

本朝飛山戒珠始集往生傳厥後侍郎王古加以續傳南渡以來錢唐陸師壽又增續之四明點容海印復為續于後凡二儒二釋繼成此書今並刪削繁文獨著平時念佛臨終往生之驗俾修淨業者有所慕焉

往生續遺

隋江都慧海法師

往生高僧傳

慧慶晉末居廬山見遠公德業之盛歎曰吾人也彼人也乃之山陰嘉祥寺聚徒講經謂眾曰願乘講導用舉弥陀後五年知時已至乃曰華開見佛即其時矣其夕有尼淨嚴假寐之頃見觀音勢至與百千眾從空而下嚴問大士何所之曰嘉祥迎度公耳慶亦預感勝相以告弟子奄然長往異香經旬不散

曇鑑宋時居江陵定中感佛以水灑面曰滌汝塵垢清汝心念一念佛步廊及旦跌坐而化同時江陵道海淮南曇弘東轅道廣弘農道光臨終皆見金臺來迎之相曇弘南適交趾誦觀經不記數於山嶮聚薪焚身得舍利四州矣

淨土卷之三

純純

數百人見弘身金色乘金鹿向西去

慧進齊永明初於揚州高座寺發願誦法華用嚴淨土執卷病生乃復造經百部以悔宿障部帙既滿病亦隨愈聞空中聲曰汝事已辦汝願已遂欲生淨土非汝而誰一日無病念佛而化

道珍梁天監中寓廬山慕遠法師標心淨土異時夢中見十人舟舫浮海問何往曰適安養國珍曰願得隨往答曰一日之修功超求劫子未誦弥陀經未曾浴僧何可求往珍乃大設沐浴專誦弥陀經後二年有捧銀臺至者曰以法師之功當得金臺奈何始心猶豫故止此耳珍曰苟見佛之慈有漸奚必金臺後亡之夕所居山崖烈火千炬鄉

民大驚且則知珍遷化

曇鸞初為術學就陶隱居得仙經還洛下遇菩提流支問曰佛道有長生乎支笑曰長生不死吾佛道也即授以觀經曰能解此則三界無復生六道無復轉師承其語遂焚毀仙經晝夜專誦觀經修三福業觀想九品北魏主嘉之號神鸞救住汾州玄中寺一夕正持誦見梵僧入室謂曰吾龍樹也以汝有淨土之念故來見汝鸞曰何以教我僧曰已去不可及未來未可追見在今何在白駒難與回言訖不見鸞即令弟子同音唱佛西向瞑目而化

慧光北齊時居洛陽著華嚴涅槃十地等疏妙盡權實之旨一日有疾見天眾來迎光曰我所願歸安養耳已而淨

淨土卷之三

純純

土化佛充滿虛空光曰唯願我佛攝受遂我本願即彈指警效言氣俱盡

法琳晉原人常誦觀經輒見一僧大身在前北齊建武二年感疾見寶樹下一佛二大士像坐蓮華上琳大慰喜夜半聞鐘聲眾就視之即席而化

僧柔學方等諸經齊文宣詔至鄴下柔唯以淨業為懷亡之日見化佛千數室內外間異香西望敬禮即時遷神慧命北周長沙人十五誦法華纔七日終一部與法音為淨土友一夕攜手月下相顧笑曰時至不行為貪生西方有期吾其去矣音曰寧不俟我十日命豎兩指曰過此不可也越二日果終眾見天下降奇香異樂或唱善哉

十日音亦亡祥瑞悉與命同

僧崖北周益州多寶寺發心燒五指萬人擁觀謂弟子曰
我去後好共養病患醜陋人此皆佛菩薩權化也坐亡之
時眾見寶華紛紛師披納執錫口唱佛號與數十僧乘空
西去

智舜入廬山踵遠公修淨業講觀經才終即示病見鸚鵡
孔崔念佛念法皆微妙聲告弟子曰我今日往生矣既而
果遷化時隋大業初

智通隋河東人常誦先賢讚佛偈三十首每六時對像引
聲高唱委曲淒切聞者悲之大業七年與門人頂蓋同聲
念佛忽見光明勝異寶幢華幔謂蓋曰吾生淨土克在今

卷之十

統紀

夕即坐亡于懺堂眾見樓閣千重排空而去猶雲霧然
真慧隋大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕粒築淨地設四柱
寶幢以奉三聖每依像作觀挺身整念必肅肅然一夕謂
弟子曰今見蓮華載開載合將承吾足頃之間鐘天香西
來異光驟發已而慧亡

慧思陳時來居南岳專誦法華嘗夢阿彌陀佛勸佛與
之說法夏竟受歲然然大悟法華三昧所未聞經不疑自
解後將順世即集門學連日說法端坐唱佛來也即合掌
而逝

智顗居天台初往大蘇山禮思禪師思曰昔日靈山同聽
法華宿緣所追今復來矣乃授法華三昧三七日法誦經

至是真精進是名真法供養如來豁然見靈山一席儼然

未散後於石城石像前將示寂令唱無量壽佛及觀經首
題合掌讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火
車相現一念改悔尚得往生況戒定熏修行道力故實不
唐捐又曰吾諸師友侍從觀音皆來迎我言訖加趺唱三
寶名如入三昧

慧成居枝江誦阿彌陀經修西方觀三十年常坐不臥每
入定見淨土蓮臺寶樹臨終之夕人有夢成乘蓮華上隱
隱西沒

慧命天台仙城人臨終誦門人精進淨行眾忽見阿彌陀
佛領眾來迎師隨佛後向西而去

四

卷之十一

統紀

灌頂章安人臨終示疾室有異香因誡諸弟子畢忽起合
掌稱阿彌陀佛二大士名奄然而化

法喜常行方等禮懺有一堆來責命神人斥之曰法師當
往生淨土豈償汝命後於病中發願以一生所修行業回
向淨土至心念佛即見佛菩薩眾來迎端坐而化

等觀居天台常誦法華一夕澡浴面西趺坐念佛菩薩及
智者名復說三觀法門言畢而終

法俊住碧澗寺行法華三昧即獲悟入示滅之日仙樂盈
空天香亘野眾見凌空西向而去

道喻居開覺寺念阿彌陀佛日夜不廢造其像僅三寸後
於定中見佛謂曰汝造我像何小喻曰心大即大心小即

小言訖見像身徧滿虛空告曰汝且回本國香湯沐浴明星出時我來迎汝至時感化佛來迎光明滿室

壽洪汾陽人常念往西方將亡見梵率天童子來迎師曰我心期西往不生天上即令眾念佛遽云佛從西來矣言訖而化

法智居國清寺一心念佛常感觀音勢至來下光映其身謂所親曰吾生淨土有日矣誰能具食餞我眾為具之食訖無它異眾疑其侮宿房以候之夜未央忽安坐牀上念佛而化有金光自西來江上漁人誤謂天曉已上並隋時

善觀博野人勤篤淨業常見佛大士像放光照身一夕疾中倏起合掌祝曰佛以四十八願攝我有情必冀此時如

四

淨土志卷之十二

純純

佛本願已而告眾曰佛光照我所願無失言訖而亡

法祥住揚都大興國寺三十年修安養之業凡有饒益必用回向因在疾弟子聞師稱佛聲甚厲又見房西壁有光若鏡現淨土境相頻伽鼓翼祥倏然而化

明瞻晚歲克志安養或譏其遲暮瞻曰十念功成猶得見佛吾何慮焉後因疾於興善寺具齋別道俗時僕射房元齡杜如晦皆會焉日過午整威儀遽曰佛來矣二大士亦至疎身合掌而化

道綽入壁谷玄中寺曇鸞之舊居也專志念佛日以七萬徧為度勸并汾人念佛或以豆記所度者及萬斛四月八日集道俗為如來生朝慶會俄見鸞空中乘七寶船謂綽

曰汝淨土堂宇已成眾復見化佛菩薩飄飄在空中皆忻仰歎異同志道撫者每相見必指淨土為會綽亡三日撫聞之曰吾常期先行今乃在後吾加一息之功見佛可追矣即於像前叩頭陳露退就其座而化

道昂平時修淨土業一日升高座誡飭徒眾遽揖曰彼天眾何雜沓而來天道由來非所願若淨土相迎即聞命矣因瞑目久之曰阿彌陀佛光明照我諸化菩薩又來會此於是捧鑪叩首陳慶忽鑪墜而化

智珠居武丘集僧俗修淨業觀想每月一集五百餘人後於病中見梵僧手執寶瓶前謂之曰吾無邊光也卻後淨土所稱功德寶王乃我尔琰與寺眾論曰無邊光勢至大

四

淨土志卷之十三

純純

士功德寶王其成佛之號也我其西歸乎其夕竟亡

神素居蒲州講阿毗曇成實論願早登安養後病中令弟子讀觀經靜坐而聽既畢唱佛大士號始終數番至中夜安坐而化

功迴後儀人行普賢懺身不倚者三十年一日普賢來乘六牙象地皆銀色晚年專講法華每至藥草喻品天輒降雨又撰佛地論疏願回所詮之益得生淨土疏成五色異光照其室迴曰得於此時乘光見佛願足矣乃繫念西想不食而化

惟岸并州人常修十六觀門曾因出觀見觀音勢至現於空中岸頂禮雨淚曰幸由肉眼得覩聖容所恨世無傳焉

倏有二人稱善畫聖相既就人亦俱失乃謂弟子曰吾西行其時也有從我者乎一小童曰惟師之命即往白父母歸寺沐浴至像前跌坐而化岸撫其背曰汝何先吾而行即令弟子助聲念佛仰目西顧寂然無聲

法持江寧人見黃梅忍禪師悟心要繼牛頭祖位常繫念淨土俯仰不違將終戒弟子露骸松下今禽獸食我血肉起淨土因弟子如其旨見神旛數十西來遶山檐出異光以燭其室

慧日汎船南海至天竺訪國訪善知識問何國何方有樂無苦何法何行速得見佛天竺三藏皆讚淨土日間喜躍至健陀羅國山有觀音像祈請者或現身日絕食七日畢

淨土志卷之十四

流記

命爲請七日之夜觀音於空中現紫金相長丈餘手摩日頂曰汝欲傳法人又願生極樂國當如汝志開元七年東歸達長安進佛真容梵夾帝旌其德賜號慈愍三藏著淨土文行於世天寶七年將終見蓮華在前狀如日輪雄俊成都人善講說得財幣必非法而用又罷僧入軍尋因逃難復入僧中衆多畏避之俊聞經云十念佛滅八十億劫重罪喜曰賴有此耳自後當造非口輒念佛然若存而亡猶伶倫之爲戲一夕暴亡冥王曰誤追汝也然汝積惡多矣宜略經塗炭即今牛頭驅入地獄俊大呼曰十念阿彌陀佛能滅八十億劫重罪況我未臻五逆十惡又多念佛豈當至此獄卒不敢陵逼即以其語報王王召至謂

曰汝念佛本無深信可且回世上更厲初心俊屢以語人時謂之地獄漏網俊乃入西山專意念佛後四年同輩訪之俊喜曰汝見親知當言雄俊以念佛力得生淨土母以爲地獄漏網人也語頃即坐脫

僧銜井州人初念慈氏期生內院年九十遇綽禪師聞淨土之法始回心焉早暮禮佛千拜念佛萬聲三年有疾謂弟子曰阿彌陀佛授我香衣觀音勢至示我寶手吾其去矣既終七日異香不散時旂芳圓果二師目擊斯事乃於悟真寺觀音像前折楊枝置像手誓曰芳等若於淨土有緣當使七日不萎至期枝益茂芳果慶抃晝夜觀念不捨數月忽覺臨七寶池入大寶帳見佛及二大士坐寶華臺

淨土志卷之十五

流記

光明輝映芳果前作禮佛告之曰汝念我名皆生我國又見寶珠網有梵僧御寶車中謂曰吾法藏也故來迎汝芳果忽覺乘車前邁又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲讚淨土寶殿之中有寶階三道第一道純是白衣第二道僧俗相半第三道唯是僧輩佛指謂芳曰此皆閻浮提念佛之人得生此土也後五日二人無病忽聞鐘聲芳果曰鐘聲我輩事也當時俱即化去辯才襄陽人潛修淨土之業二十年未嘗說獨與護戒任公善謂之曰才必生淨土期在十年後令弟子報任公曰向所期已及矣任公及門才曰吾其去矣跌坐而化衆明仙樂西來異香散滿

自覺居平山重林院為鬼神講說者三年屢有祥感嘗獲四十八願願因觀音大悲接見阿弥陀佛乃率眾建刹鑄大悲像四十九尺俯伏像前陳其願曰聖相已就梵宇已成願承聖力早登安養夜中忽見金色祥光二道佛及菩薩左右隨之佛垂手按覺首曰守願勿易利物為先寶池生處終當如願後十一年見天神雲中出半身謂之曰安養之期已至即於像前加趺而化

懷玉丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名五萬誦淨土諸經通三百萬一日見西方聖眾有擎銀臺而至師曰如我本望必得金臺言發而臺隱師加精苦三七日後向人復來曰法師已得上品生忽異光照室越三日書偈曰

淨土志卷之十六

流記

親

清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母我經十劫修道來出示閻浮厭眾苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩共御金臺西下迎玉而去

齊翰居武丘入流水念佛道場一念之頃即見淨土境相忽作歌曰流水動兮波連漪芙蓉輝映兮寶光隨棄光西邁兮偕者誰初師十年在疾弟子問曰和上舍生何乃抱病師曰必謝之軀雖聖未免即回瞻聖像而亡

神皓於吳郡結道俗為西方社有不能遺塵累者引退之時以為拈檀林中常才自枯後示疾謂弟子曰淨土聖相已現吾今夕必往生乃澡身易衣端坐而化香氣滿室僧藏西河人夏月在草間餓蚊念阿弥陀佛二十許年飲

食行坐志在安養忽於病中見化佛光照其身次日謂侍者曰吾適瞑目正在淨土諸上善人散華召我乃整衣西向而終

大行入泰山行普賢懺三年感大士現身晚歲入藏室陳意隨手取卷得弥陀經乃日夜誦誅至三七日觀流離地上佛及二大士現身其前僊宗聞其事詔入內賜號常精進菩薩封開國公後一年流離地復現即日右脇而終異香旬日不散肉體不壞

惟恭荊州人常事酒博暫暇則誦經祈生安養同寺靈歸跡頗類之荊人嘲之曰靈歸作盡業惟恭繼其跡地獄千萬重莫厭排頭入恭聞之曰我佛閱我造惡拔我塗炭豈

淨土志卷之十七

流記

親

有地獄之入一日恭病歸出寺有所往逢少年七人手執樂器如寺之樂佛狀曰我來自西方惟恭上人寺何在歸指之即於懷出金瓶取蓮華如拳漸開葉葉出異光望寺而馳歸大驚不敢回顧次日回寺則恭已夕亡歸因感悟卒守名節為高德云

善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽佛經乃專修十六妙觀及往廬山觀遠公遺蹟豁然增思後遁跡終南修般舟三昧數載觀寶閣瑤池宛然在目復往晉陽從綽禪師授無量壽經入定七日綽請觀所生處道報曰師當懺悔三罪方可往生師嘗安佛像在簷牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又嘗役使出家人此二罪也當於四

僧前懺又因造屋多損蟲命此三罪也當於一切衆生
前懺靜思往咎洗心悔謝久之道因定出謂綽曰師罪
滅矣後有白光來照之時是往生相也道行化京師歸者
如市忽微疾即掩室怡然而逝異香天樂向西而隱
寶相居長安六時禮懺者三十年夜誦弥陀經七過佛號
六萬聲後忽見佛大士衆自西來迎囑諸徒曰念佛爲業
西方相待

智欽專習禪業又禮一萬五千佛名一百徧後於鄆州阿
育王塔所燒一臂願生淨土弟子僧護夜半見庭前光照
異常因問何人秉炬凡三問空中聲云來迎欽禪師耳護
急推窓觀之即見佛身光明耀華寶蓋騰空飛下欽應時

淨土志卷之十八

化去

法順杜氏每遊歷郡國勸念阿弥陀佛著五悔文讚詠淨
土弟子至五臺見老人謂曰丈殊今住終南山杜順和上
是也歸則順云

懷感居長安千福寺念佛三年見佛金色玉豪得入三昧
乃製決疑論七卷臨終見佛來迎合掌而化

德美於會昌寺西院造懺悔堂年別般舟一夏不坐或止
口過三年不言或行不輕通禮士衆或節衣食四分除二
或去世相專念西方口誦弥陀終于命盡後於一時入室
稱佛倏然而化

志通遊天台見智者淨土儀欣然會心嘗至招手巖因陳

大願念阿弥陀佛四十八願已投身巖下若有神人捧
之于樹乃復整心登巖曰餘生可厭大願已發惟海衆苦
薩同相接引再投而下適在蒙茸草上久之復蘇寺衆昇
歸身心無損後遊越之法華山一夕見白鶴孔雀行列西
下蓮華開合光相現前乃起禮佛趺坐而化

石音
細巖居錢唐湖心寺專誦法華期滿萬部得生淨土一日
有蓮華生于陸地巖誓焚身供養西方三聖吳越王俶力
勸止之又往投身曹娥江中如有物扶其足漁者救之得
不溺吳越王於寶塔寺建淨土院以居之一旦見蓮華光
照其身越三日欣然坐化

守真永興人講起信論法界觀常於中夜輪結無量壽佛
往生秘密印至天將曉自覺身登淨土舉目見佛自俯伏
像前念曰四十八願能度我者乃持香華入殿供養就座
而化

晤恩姑蘇人住慈光講法華諸經後於井中見白光出乃
絕食念佛越三日見梵僧捧鑑三邊之曰吾灌頂也以汝
所修同我之志故從淨土來迎次日恩升座說止觀指歸
即座而西而化衆聞空中絲竹之音依佛西去

義通高麗人居四明寶雲敷揚教觀幾二十年常呼人爲
鄉人有問其故曰吾以淨土爲故鄉諸人皆當往生皆吾
鄉中人也後右脇念佛而化

知禮號法智居南湖述妙宗鈔釋天台觀經疏大彰觀心

觀佛之旨曾於每歲二月望日建念佛施戒會動逾萬人又撰融心解明一心三觀顯四淨土之義後於歲旦建光明懺至五日召大眾說法驟稱佛號數百聲奄然坐逝

遵式初居天台東山徧行四種三昧後住四明寶雲結縑素專修淨業作誓生西方記及居天竺靈山於寺東建日觀菴爲造想西方之法依無量壽經述往生淨土懺儀爲杭守馬亮述淨土行願法門往生略傳後居草堂示疾弟子問所歸對以寂光淨土至夜奄然坐逝

有基學于寶雲住太平興國寺一日示疾爲弟子廣談圓旨衆忽見西方現光空中奏樂師曰阿彌陀佛與二大士親至于此即右脇西向而化門人夢阿彌陀佛授記爲超

四

卷之二十一

化

壯如來或夢師坐青蓮華執如意對佛說法者法智歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也

本如號神照住東山承天三十年講經之餘集百人修法華懺一年與郡守章郇公結白蓮社一日升座說法與衆訣別江上漁人見雲端有僧西去明年啓塔尊容如生有蓮華產于塔前

慧才號廣慈晚居雷峯塔課佛不輟忽夢入一處若宮室者人告之曰淨土中品是汝所生復見一殿勝麗殊絕人曰上品之生以待淨慈本禪師也才臨終果書偈面西趺坐而化

思義號淨慧住靈山二十三年退居草堂一日別衆而逝

身無臂謂我曰汝報緣未盡過七日當遣迎至期跌坐而化瘞金龍之日有赤雲垂布向西而沒

元淨號辯才住上竺謝去居南山龍井焚指供佛左三右二專修淨土觀臨終告其友道潛曰吾西方業成後七日去矣至期右脇吉祥而逝

從雅學于天竺海月誦法華經五藏弥陀經十藏金剛經四藏每字三拜禮法華三過自餘誦經禮拜無虛日誓生安養主客揚傑述安樂國讚三十首以贈之此文並用天台十發論中

義後於四月八日面西跌坐而化空中奏樂室內聞香若愚居雷川仙潭學于辯才歸覺海建無量壽閣勸道俗

四

卷之二十一

化

四承開會念佛凡三十年將順世夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼正待汝師乃沐浴更衣命衆誦十六觀經端坐默聽畢忽云淨土現前吾當行矣遽書偈而化本是無家可得歸雲邊有路許誰知溪光搖落西山月正是仙潭夢斷時又於半月前書一頌云空裏千華羅網夢中上寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑智深號慈行學于海月歸嘉禾開長堂供二十年專志念佛常以淨業化人得往生顯驗者甚衆一日示疾客至問安談論如常時客方出門師即遷化人見紫雲向西而沒顯謙繼神照住白蓮一夕會弟子設香華諷普賢觀經阿弥陀經端坐稱讚淨土功德復告衆曰吾得無生日用有

年矣今以無生而生淨土如入禪定奄然而化

有嚴受業天台靈鷲依神照傳教晚居檀菴專事淨業作懷安養故鄉詩四篇為時所傳居山十年夢池中大蓮華天樂四列乃作餞歸淨土詩後七日加趺而化塔上有光如月三夕乃隱

中(大)號明智居南湖常以淨業誘人其徒介然創十六觀堂為東州之冠實師勉之也一夕謂侍者曰今聞異香吾意甚適即召觀堂行人俱集合笑言曰吾往生期至即面西坐逝

擇(其)桐江人依經論辨專雜二修以示往生之易又述淨土修證儀二卷行於世今人稱阿彌陀佛真金色一偈即

思(以)久

淨土志卷之三

化

師所撰也一夕有疾面西凭几念佛而化

思(照)受業錢唐淨住刺血書法華經一字一禮如是十過誦十六觀經五藏弥陀經十藏法華一千部唱禮華嚴梵網淨土七經等凡二百七十卷每夜四更即起念佛懈怠之人聞聲悚愧又於月二十三日率道俗繫念三聖帝及千眾終師之世凡三十年一夕語其徒曰夜夢佛金身丈六豈非往生有兆乎乃日請七僧以助念佛至七日晚涌身合掌厲聲念佛趺坐結印而化

宗(利)受業會稽天華修法華懺三載夢亡母謝曰荷汝懺功已生善道期滿見普賢從空而過復謁大智律師增受戒法忽夢律師吐白珠今吞之當神遊淨土見寶池蓮華

行樹之相尋詣新城碧沼修念佛三昧者十年後入道味

山築菴名一相越十五年謂弟子曰吾見白蓮華徧滿空中三日復曰佛來矣即書偈曰吾年九十頭雪白世上應無百年客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄奄然而化齊(玉)號慧覺初於雪川寶藏建淨土會念佛者如蟻之眾後住上竺夜半頂弥陀像行道念佛一日謂首座曰牀前多寶塔現非吾願也所欲見則阿弥陀佛也可為我集僧念佛座鳴鐘繫念將百餘人頃之曰今已見佛即瞑目端坐而逝

仲(閑)所著教義號憲章集三衢人於受業祥符升師子座見銀臺西方而至師曰吾一生解第一義誓取金臺今乃

若(此)即座而化

淨土志卷之三

化

瑩(珂)受業雪川瑤山徧參教席禪門以疾歸受業酒炙無

所擇竊念戒業有關恐從流轉今同住取戒珠師所編淨土往生傳對牀讀之凡讀一傳為一首肯既而擇一室面西設禪椅不食念佛三日夢佛大士謂之曰汝尚有壽十年且當自勉珂白佛曰設有百年閻浮濁惡易失正念所願早升安養承事眾聖佛曰汝志若此後三日當來迎至期令眾誦弥陀經師曰佛大眾皆至矣遂寂然而化

靈(照)住華亭超果每歲開淨土會七日道俗常二萬人夢中見三聖跪問之曰靈照一生期生安養可果願不觀音指之曰淨土不遠有願即生一日臥疾謂侍者曰吾往

有期矣即面西趺坐而化

可久居四明開元常誦法華因坐化三日復蘇語淨土事與十六觀境不異見蓮華臺皆標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都廣教院熏法華當生此中次一金臺云明州又法華生此又一金臺云明州孫十二居士合生此中又銀臺標云明州徐道姑當生此中語訖復逝五年徐道姑云異香滿室二十年孫居士化天樂盈空感一郡人皆來送葬

宗本初參天衣懷禪師有契悟後住淨慈奉詔入住東京慧林召對延和殿密修淨土之業臨終安坐而逝雷峯才法師神遊淨土見一殿殊麗人曰以待淨慈本禪師又資

四

佛土志卷之五

卷五

福義師至慧林禮足施金而去人詰之答曰吾定中見金蓮華人言以俟慧林本禪師又小蓮華無數稱是以待受度人或有著者云是退墮之人也

善本試華嚴經得度自淨慈詔住法雲賜號大通後歸杭州象塢專修淨業有僧定中見方丈弥陀佛示金色身一日告門人曰止有三日在至期趺坐面西而化

元照住靈芝弘律學尤屬意淨業一日會弟子觀經及普賢行願品加趺而化西湖漁人皆聞空中樂聲

道言會稽人靈芝之高第專修淨業臨終數日前見二神人長丈餘報言何不繫念於是大集道俗念佛三晝夜將畢自升座說法為眾懺悔至曉即座而化

願住長蘆作蓮華勝會錄勸人預名念佛忽夢白衣士

謂曰欲入公弥陀會師乘筆問其名曰普慧書已復云家兄亦告上名問何名曰普賢言訖遂隱師以聖賢幽贊乃更以二大士居其首師述勸修淨土頌有云三界炎災如火聚道人未是安身處蓮池勝友待多時收拾身心好歸去目想心存望聖儀直須念念勿生疑它年淨土華開處記取娑婆念佛時此頌最在人口

夢母謂曰我見尼師十餘人來召師曰此往生之祥也

惟月居諸堅化城明律學修淨業一日有異僧來迎後二日微疾急呼同住道寧曰今見阿弥陀佛可高八尺駐太

四

佛土志卷之五

卷五

空中言訖而化

思敏依靈芝增受戒法專心淨業二十年一日偶疾請眾諷觀經者半月三日見化佛滿室臨終念佛聲出眾外酷暑留龕七日不變異香郁然

行誥誦四分戒本三日通徹學律于大智住明慶二十年偶寢疾即設像命徒繫念數日忽起索三衣自唱弥陀經厲聲念佛加趺而化

法持居化度寺修弥陀懺三年燼二指增受戒法造西方三聖像誦觀經弥陀經如意輪咒願促閻浮之壽蚤生安樂之邦一日小疾哭慟懇告願垂接引念佛之聲聞於百步忽見佛身丈六大千池上即自言曰我已得中品生端

坐面西而化

慕亨居武林延壽號清照依靈芝習律專修淨業殆六十年每接對賓朋必以念佛爲勸建寶閣大三聖像最稱殊特貴官紅自任每敬師忽夢寶座從空而下云是清照律師當升此座社友孫居士報師乍違即在家作印而化師往炷香回謂其徒曰孫君已往吾亦當行即請眾念佛復云弥陀口口稱白豪念念想持此不退心決定生安養即端坐脫去

用欽居錢唐七寶院依大智學律聞其示衆曰生弘毗尼死歸安養出家爲道能事斯畢即標心淨土一志不退日課佛至三萬言神遊淨土見佛大士種種異相謂侍者曰

淨土志卷之六

化

胡

吾明日西行矣即集眾念佛黎明合掌西望加趺而化妙生會稽人習律學日踐淨土之業與大通本禪師居湖山象塢共明此道一夕會門人諷弥陀經就榻端坐取臨終香焚之合掌迎願喀然而化

惟渥錢唐人杜門謝事閱大藏三過華嚴法華諸經計之摠二萬卷晚年誦弥陀經二十藏一夕偶疾西向端坐作印而化

仲明居山陰報恩素無戒檢偶因感疾謂同學道寧曰我今心識散亂何藥可治寧云但隨息念佛爲上藥明即依法念之至七日力已困寧又今想目前佛像久之忽見二菩薩次又見佛迎接瞑目而化

沖益居錢唐淨光刺血書淨土七經復金書法華刻西方三聖像依止觀坐禪法念阿弥陀佛一日感疾不服藥拈香對佛懺悔請大衆助念佛諷弥陀經至西方世界奄然而化

法宗依雷峯廣慈學教用止觀行法修大悲懺至九載然五指供佛每月率四十八僧同修淨土懺久之夢佛菩薩來迎後三日合掌西望而逝

晞湛山陰人少爲儒生忽厭世出家與瑩行人於阮社同建無量壽佛殿專修淨業坐不肯西久之常見三聖相一夕面西誦經正坐作印而化

曇懿居錢唐淨住以醫爲業晚年禮法華經修念佛三昧

四

淨土志卷之六

化

以平時所積供佛齋僧造像設俗如是二十年後微疾不服藥請利行人七僧念佛以助往生次日見蓮華其大如屋又一日梵僧到牀問訊夜半眾聞念佛聲低伯然長往太微兒時投錢唐法安法師初授弥陀經便能背誦及受具願局門念佛爲不退僧常縱步後山忽聞划船笛聲豁然開悟因蓄一笛以自嬉有凌監簿者亦修淨業稱微爲淨土鄉長一日叩門曰淨土鄉弟相見微曰明旦可相見於淨土今日誦佛正咒耳翼朝人怪其不赴粥往視之見笛鉢禪椅先已焚卻加趺地上而化

思聰居錢唐法安日誦蓮華二部餘刻念佛未嘗談及世事忽謂弟子曰夜來見佛菩薩同來接引弟子曰恐是魔

境不可便隨聰曰終時曾聞有蓮華可驗越二夕命聲聲念佛喜曰佛來矣即奄然而化視曾前一掌許有文紅潤若開敷蓮華之狀

了義號木訥鐘離少師之曾孫十五舉進士過金陵見保寧幾公開法開悟即從剎落隨所至處扁曰昨夢念西西方未嘗間斷祥公赴黃檗挽其偕行一夕祥夢師來別云西歸矣復見佛菩薩授以金臺越三日炷香宴坐含笑而化嘗詣五臺忽覺隨眾菩薩後行道有紫綬金章二人從其後師詰其名一僧引至殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字

慧誠居錢唐資聖誦金剛經禮西方佛嘗神遊淨土親觀

四三

佛容潛於山岫積薪為龕入中念佛縱火自焚

佛號

祖南居南岳刺血書阿彌陀經五百卷金剛經一百卷法華經十部終二十七年皆用血書常時念佛期生安養末年血乾骨大念佛之聲不絕一日至方丈相對無別語即座而化眉間迸出舍利隨取隨生

法因住四明廣壽三十年冥心淨業偶在疾集眾諷觀經稱佛號者三夕謂門人曰吾將行矣或請留偈為之書曰我與弥陀本無二二與不二並皆離我今如此見弥陀感應道交難思議挺身端坐結印而逝

了然號智涌住白蓮二十四年夢兩龍戲空中一化為神人袖出書曰師七日當行既寤集眾說法大書曰因念佛

力得生樂國凡汝諸人可不自勉即沐浴更衣集眾誦阿彌陀經至西方世界倏焉而化能仁行人皆聞天樂之音祥光上屬天表

智仙號真教住白蓮講道十三年西向十念歷十二時未嘗廢一夕微疾請觀堂行人誦弥陀經卷未終而坐脫能仁行人皆聞眾樂和鳴黎明始知師云

思淨居錢唐北關姓喻常誦觀經念佛不輟善畫佛必先靜室觀想一日畫丈六弥陀佛先見佛光遂悟筆法之妙人因號喻弥陀建藍院名妙行飯雲水終其身三百萬人忽靜默端坐心想西方越七日索臨終香供佛加趺而化異香經旬

佛號

佛上志

佛號

如湛試法華得度遍歷教席住烏鎮塔院日誦蓮經二部佛號二萬聲一夕念佛端坐而化所著教義號假名集思梵居西山日者謂之曰六月聖師其終乎師曰造物焉能制修道之人汝言六月亡我且八月往至期沐浴坐龕中集眾端坐而化

淨觀居嘉禾寂光菴修淨土懺法十餘年謂弟子曰我後月二十七日當去至兩日前見紅華次日黃華滿室皆有化生孩兒仙帶結束及期入龕坐命眾誦經念佛頃之即脫去

利先居新城法慧日誦法華課咒念佛至中夜其聲哀切仰訴婆娑極苦願佛早垂接引得遂往生如是十年晚歲

憂感祥夢忽示疾命眾念佛西向凝望端坐而逝

師安受業烏鎮普靜通華嚴宗旨修弥陀觀想淨土二十年所夕不廢一生多病臨終忽精爽謂弟子曰善善已降吾將行矣即端坐而化

如寶受業雪川覺華因聞自昔珍禪師夢設俗往生事遂發心開長堂浴二十年及建大佛像願求往生年八十一請眾啜茶言別遽聞鐘鳴一聲眾皆驚異即向西加趺合掌凝望而化

顯超博州人釋授金持三藏職迹持咒之法濟病解冤計所得施利五萬緡入永壽常住後病中見佛菩薩前迎蓮華徧滿技樂雜奏弟子皆告留法師住世救苦淨土變

淨土志

卷一

相漸漸隱沒乃復住十五年行咒救人一日天樂異香佛及眾聖如前迎接即面西加趺而化

有開居雪川千步寺專修淨業且暮不忘於歲旦請眾念佛誦經至西方世界即瞑目長逝

道生居常熟興福造丈六弥陀像得縣令梅汝能施財秋采即集眾誦經念佛陳白慟哭辭佛歸臥房書偈坐亡

若觀居烏鎮嘉會結十萬人念佛人各十萬聲期先得生者次第引師誦法華光明二經日滿百部二十年中誦滿六十萬部普與羣生莊嚴淨業一日空相來訪相陪齋食忽索筆書偈跏趺坐而化

單異居餘姚龍泉誦法華五千部普賢行法弥陀經各萬

衆靜室禮佛不啻晝夜忽微疾集眾告曰吾安養有期即面西累足而逝

智印居雪川祇園常想念淨土旦夜無閒病中集眾誦弥陀經甫畢加趺合掌而化

元肇四明陸氏文章陸佃之族蚤歲習律閱大藏誦蓮經萬部又刺血書蓮經一部律宗諸疏三部建炎四年金虜破四明師時住湖心虜逼之北行至南徐謂左右曰吾將西歸矣即聞笙歌之聲一時軍民咸見師西望念佛而化

戒度習律受業棲心晚住餘姚極樂病中作遺書別士夫道舊命眾誦觀經至法身觀屬聲念佛加趺而化

道深號圓辯為南湖八世祖於弥陀懺宴坐中見法智尊

淨土志

卷二

者於法華懺中見普賢放光每月二十三自建淨業會以為常課道俗俱至一日示疾願平日一豪之善回向淨土

集眾觀經不絕七日謂首座曰吾已見佛身聞異香乃沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初住復令誦安樂行至深入禪定見十方佛塔然而化

有朋號牧菴住南湖一日坐青玉軒請行人誦觀經至真法身觀復令大眾念佛留偈坐亡

妙雲四明楊氏號慈室自南湖退處溪口吳氏菴一旦沐浴跏趺坐謂侍人曰吾有辦香藏之三十年矣擬臨終焚之用報佛恩今正其時及香光正熾起白佛陳意就座而化

瞞顏字聖徒四明人一生不肯住山晚年居桃源厲代菴

專心念佛十餘年嘗扁小軒曰憶佛作偈有云隨波逐浪
去翻翻彈指聲中七十年豈不向來知憶佛欲從老去更
加鞭自憐億佛暮年深除佛無能寫我心誰道萬金爲客
好終非一飯在家庭臨終沐浴更衣端坐念佛而化

了宣四明寶林肄業入南湖光嚴堂閱大藏預法華期懺
二十七年與榮行人最相善一日詣榮室默坐榮問之師
曰西歸有期難忘道義冀公淨土重會耳榮喜曰正所幸
願忽示疾請眾諷弥陀經念佛之際端坐書偈曰性相忘
情一三無寄息風不行摩訶息利合掌而化炎暑停龕七
日顏色紅潤口角有微涎觀者以帊裹之異香噴人士庶
聞之傾城來哀香延愈滋閣維之趣舍利無算

聖

卷之三

卷之三

善榮四明小溪周氏入南湖觀室十六年閱藏經修期懺
金書法華楞嚴淨名圓覺光明諸經造弥陀像遇法會則
拈施自畫水墨觀音求者便與宣公亡後三年忽取經像
分施親故請眾諷普賢行法經弥陀經念佛聲中加趺而
化時以爲赴宣公淨土之約弟子海印高行似之

祖輝居四明郡城佛閣達人但云阿弥陀佛說也說不得
人竟以說不得和上目之鄞尉王用亨夫婦事之甚至一
日到其家告別云我明日行矣及諸檀俱會即入龕端坐
求甘瓜啖盡一枚念佛而化

如鑑四明塔山兩閱大藏長誦蓮經專志念佛晝夜不懈
晚年菴居忽示疾請鄰菴諸僧繫念面西加趺含笑而化

初新受業四明福源布衣辣食爲行清苦去寺不遠有大
姓方氏以菴延之乃於福源剗淨土院造像栽蓮月三八
集道俗繫念一日往別方丈曰二月十五日將西歸特來
拜辭枯腸欲得索髮一梳主人如其欲食訖竟往淨土院
像前作禮云祖新將行奉別尊像即歸菴集眾念佛遽出
眾問訊曰祖新已拜辭如來尊像已拜別福源方丈今別
眾道友十五日畢定歸去願諸仁者勤心念佛疊得相會
即趺坐念佛遽云佛已至此合掌而化

淨土大教志第二

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

奉佛女弟子鮑氏妙圓施芝界一百五十道

淨土六教志第三

佛祖統紀卷

天宋景定四明東湖沙門

志

往生高尼傳

法盛居金陵道場寺習十六觀想一夕禮像遇病假寐見大士乘雜華雲出寶色光前來相迎時諸尼欵門問疾咸見光明逆盛曰佛及菩薩放光度我言竟而絕
道愛丹楊人先於諸寺造大像七軀務極精麗又冶金銅造無量壽佛像忽於眉間放大光明地皆金色像與爰記曰汝舍此身必生我國即於像前端坐而化
法藏居金陵勤志念佛夜間見佛菩薩來慰問光明照寺奄然遷化

淨土

淨土

淨土

淨真居長安積善寺納衣乞食誦金剛經十萬遍專志念佛語弟子曰五月內十度見佛兩度見淨土寶蓮華上童子遊戲吾已得上品生言訖加趺而化祥光滿寺

悟性居廬山念佛願求往生忽聞空中音樂謂左右曰我已得中品生見同志念佛精進者皆有蓮華生寶池中以待其生言畢而逝

能奉錢唐人專修淨業常夢佛光照身或聞諸尼善言開發一日無疾告其徒曰吾往生時至少頃聞奉誦佛聲厲奔往視之則合掌面西坐逝矣異香滿室樂音西邁

慧安居四明下水大魁姚穎之屬也住小溪楊氏菴專業西方誦金剛般若寒暑不易節常於室中佛光下燭一日

示疾端坐以手搖曳戒衆人勿諠移時曰佛至矣令衆念佛倏然脫去壽九十六

往生雜衆傳

隋汶水二沙弥同志念佛經五年大者先亡得生淨土見佛欣慶即白佛言有小沙弥與我同修不識可得生不佛言汝本無心念佛由彼勸汝汝今宜還益勤淨業三年後可同來此至期佛與衆聖自西來迎大地震動天華飄舞是二沙弥一時俱化

魏師贊雍州人為僧童年十四念佛不絕遇疾而亡忽再蘇白父母曰阿弥陀佛來此兒當隨行鄰人見空中寶臺五色異光向西而沒

淨土

淨土

淨土

何量遠錢唐人持菩薩戒修淨土業夜中念佛忽謂師曰見佛身金色幡華滿空異香盈室俄忽化去

越大善寺童行常隨師善輝念佛禮拜一夕夢婦人持數珠賣童曰欲得一穿恨無錢買婦曰我當與汝汝可開口即以數珠投口中童以告師輝曰此是大勢至菩薩授汝念佛三昧也過數日童見二大士持華座與之曰七日當乘此來生淨土童逢人即說我七日當往生也至期忽自唱曰菩薩來矣即座而化

倪道者仁和人棄家作道者建小菴專意念佛欲焚身代一切受苦衆生供養諸佛久之有朱藤三窠生臥榻前謂衆曰此藤若焦我當西去臨終半月集衆念佛至于萬人

焚身前一夕其地忽有光明金色高半尺許以手掬之隨
浮掌上又謂眾曰我焚身時必有紫雲垂霄從東北過西
南是我往生之相乃四面發炬端坐其中果有二色雲瑞
往生公卿傳居士附

白居易號香山居士官太子太傅初勸一百四十八人結
上生會行念慈氏名坐想慈氏客願當來世公生兜率晚
歲風痺遂專志西方祈生安養畫西方變相一軸為之願
曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身病苦者
同生無量壽佛所一夕念佛坐榻上倏然而逝唐
章文晉佐觀察使建西方道場念佛發願一日正念佛中
忽面西加趺而化異香滿室唐

海州志

卷四

張抗仕石晉為翰林學士課大悲咒十萬遍願生西方一
日寢疾唯念佛號忽謂家人曰西方淨土秋在堂屋西邊
阿彌陀佛坐蓮華上見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉
戲良久念佛而化翁兒抗之孫也

鐘離瑾會稽人仕至少師幼事母任夫人夫人精修淨業
年九十八起居如常忽戒瑾曰人人有个弥陀奈何拋去
念念無非極樂不解歸來翌日子將行矣及晨起焚香誦
佛過於常課合掌而化瑾日課利益二十事後宰吉水置
一妾從其女嫁審之則舊令之女報所親緩納采擬先遣
前令女所親復書曰公安得獨為高誼子有猶子請平分
器具俾同親迎公從之忽夢舊令來謝曰賤息荷收錄已

告之上帝當十世有土然公更一紀應生淨土尋為浙西
富嶽慈雲懺主論往生指要清修弥陀篤自夫人有梅檀佛
像常頂戴行道公繼其志像眉間忽迸出舍利數粒未幾
知開封府忽夜半起謂家人曰夫人報我往生之期至矣
即加趺而逝前一日舉家夢公乘青蓮華座仙樂異香海
眾迎之西去計其年正一紀宋

鐘離景融少師第七子官朝請大夫常誦觀經念佛不輟
挂冠棄仕結茅儀真東園側嘗曰識得弥陀弥陀陀陀不
識弥陀奈何奈何不識弥陀陀陀陀陀更在西方外識得陀陀
弥陀祇在自己家一夕命僧妙應誦普賢行願品炷香敬
聽畢兩手作印而化自任氏少師大夫三世得生淨土曾
聖云

海州志

卷四

孫松居于婺乾道中奉祠吳郡與賈積實師東平呂洎等
結社念佛無所疾忽端坐西向合掌而化

揚傑字次公無為人官尚書主客偏歷禪林參尋知識晚
年畫西方佛像隨行觀念舍壽之日感佛來迎端坐而化
馬亮官侍郎守杭詣靈山學淨土業慈雲為撰淨土行願
法門淨土往生略傳臨終念佛而逝子玠朝奉又依十疑
論用心在官閑教藏誦經念佛皆有常課忽一日易衣念
佛端坐而化有氣如青蓋出戶騰空西去几筵時現瑞光
珥之子永逸官宣義母習十六觀歷三十年忽見三聖來
迎結印而化頂熱有異香玠之妻王氏修十念法持破地
獄真言嘗夢地獄王者謝以持偈咒之賜後因寢疾念佛

而云觀感侍妾咸夢王式言得生淨土

胡蘭官宣義侍郎胡則之子晚年致仕笑傲西湖與清照律師相善一日有疾問律師曰一稱佛名能滅八十億劫生死重罪何也師曰佛大威德衆生一稱其名罪垢自消如赫日正中霜露何有闍大感悟一心念佛請僧爲之助一日律師至闍曰荷二大士降臨甚久師爲懺悔發願忽厲聲念佛安坐而化

葛繁澄江人少登科第官至朝散凡官居私舍必飾淨室安設佛像每入室禮誦舍利從空而下普勸道俗同修淨業皆服其化有僧定中遊淨土見繁與王古侍郎同遊寶池行樹之間俄聞繁無疾而化

淨土寺志卷之五

紀

王古儀真人官禮部侍郎與晦堂楊岐爲禪侶嘗作直指淨土決疑集楊傑爲序又增補往生淨土傳皆行於世平時志在往生西方臨終無所苦忽滿室光明端坐而化有夢古乘蓮華西去者

江公望釣臺人官司諫少年登科蔬食清修述菩提文念佛方便文以勸道俗有子蚤亡託夢舅氏曰欲冀大人乞就天寧寺看寶積經庶得生善處大人修行功業已成冥府有金字牌云嚴州江公望身居言責志慕苦空躬事熏修心無愛染動靜不忘於佛法言談罔失於宗風名預脫於幽關身必歸於淨土宣和末知廣德軍一旦無疾面西端坐而化

王衷居錢唐孤山即沐和靖之故迹隱居自適政和間舉隱逸朝廷旌以處士後官至朝散大夫潛心淨業有大感悟日誦弥陀經七過佛號萬聲十九年未嘗間絕一日無疾沐浴面西加趺而化

張迪居錢唐官助教從圓淨律師授菩薩戒咨問淨業法門然臂香以爲誓每念佛揚聲勇猛至失音猶不已一日謂圓淨曰弟子近於靜室見白色頻伽飛舞于前又觀想中見嬰孩綠髮合掌問訊後三年念佛西望而化

賈純仁雪川人官至郢倅潛心淨業長齋念佛因微疾西向宴坐而逝頂上白光圓相異香滿室

梅汝能常熟人仕至縣令嘗有志淨業忽夢僧授紙百幅

淨土寺志卷之六

紀

鑿破爲二八字以問東靈照師師曰二八十六也豈十六觀經之謂乎適一僧以經與之忽不見自是誦經念佛取名爲往生以見志因邑中破山道生師造丈六弥陀像故能施財百萬爲之教師設齋慶懺殿前池中生雙頭白蓮一朶其華百葉當年冬汝能無疾而終未幾道生亦亡

馮樞遂寧人號不動居士由太學登第初訪道禪林晚年專崇淨業作西方禮文弥陀懺儀歸鄉郡作淨土會感香鑪中白光亘天舍利應現靖康兵厄名山藏經多燬樞積奉資造大藏經四十八藏小藏四大部者亦四十八藏造拈檀弥陀像九品化生隨身奉供後以給事中出帥臨南率道俗作繫念會及鎮長沙於廳事設高座著僧衣坐

謝官吏橫柱於膝上而化

吳秉信四明人築菴城南禪坐製一棺夜臥其中至五更

今童子擊棺而歌曰吳信吏歸去來三界無家不可住西

方淨土有蓮胎歸去來聞唱即起禪誦檜相亡召為禮部

侍郎後被召至蕭山驛令家父靜聽空中聞天樂之聲即

曰清淨界中失念來此金臺既至吾當有行言訖而逝

錢象祖天台居號止菴守金陵日間道於保寧全無用尤

以淨土真修為念嘗於鄉州接待十處皆以淨土極樂

等名之創止菴高僧寮為延僧談道之所自左相辭歸益

進淨業嘉定四年二月微疾書偈曰菡萏香從佛國來流

離地上絕纖埃我心清淨超於彼今日遙知一朵開後三

日僧有問疾者公曰我不貪生不怖死不生天不為人唯

求生淨土耳言訖加趺而逝時天鼓震響異香芬郁未終

之前子姪郡人同夢空中有云錢丞相當生西方蓮宮為

慈濟菩薩

聖仲回無為人官司士參軍因楊傑為說淨土之法念佛

益進未亡前七日預別故舊端坐而化時傑守丹楊夢仲

回來謝云向蒙指示今得往生再拜而去已而訖至

庚說新野人蔬食布衣不事產業少與吳武帝善詔為黃

門侍郎不赴宅內左道場六時禮懺誦法華經忽後夜見

一道人自稱願公容止甚異呼說為上行先生授香而去

後寢病驚覺曰願公復來不可以住舉室咸聞空中唱上

行先生已生弥陀淨土詔謚貞節處士

王日休龍舒人為國學進士著六經訓傳數十萬言一旦

捐之曰是皆業習非究竟法吾其為西方之歸即布衣蔬

食惟佛是念日課千拜夜分乃寢嘗為淨土文十卷簡易

明白覽者無不信服一夕屬聲念佛久之忽曰佛來接我

也屹然大化邦人夢二青童引之西去

房翥暴亡入冥府王曰據善簿君曾勸一老人念佛彼已

得生淨土君乘此福亦合得生翥曰尚欲誦金剛經萬卷

既而放還後卒償其願臨終異相不違先報

孫抃武林人號無諱居士幼學易因曰易所以窮

理盡性何必區區為進取計掩關晦迹居絕俗務沙門守

聖與之交謂曰白樂天以儒修身以釋治性君聞之乎抃

深契僧語日閱華嚴金剛弥陀經嘗夢至蓮池與清照亨

律師同去其側又夢一人持書金字梵體讀之不解人曰

請十三日齋耳十二月十三日忽得疾請妙光律師欲為

祈禱抃曰生死已定何必禱之乃與開導往生淨土之旨

即加趺作印西向坐化翌日清照至為入龕歸菴三日亦

坐亡應同去蓮池之識

王闓四明慈溪人號無功叟凡禪林宗旨天台教門無不

洞達著淨土自信錄以明三身四土之旨晚年專心念佛

西向加趺而化異香滿室焚龕獲舍利如菽者百八粒

孫忠四明人蔬食持戒慕西方於郡城東築菴鑿二池

種白蓮臨池建閣月集道俗念佛期以三日後於病中請
道俗百人繫念忽仰視虛空合掌問訊手結雙印怡然而
化闔城皆聞天樂異香漸向西沒二子相繼念佛坐化嘗
因念佛見佛身現空中即白佛言惟願我佛少駐使我二
子同獲瞻禮即走外尋二子歸佛為駐去良久後人因名
其地曰駐佛巷又有事迹見

智定國號省齋為州學諭常念佛讀淨土諸經結西歸社
以勸人嘉泰初於小紅慧光建淨土院結石塔於池心為
鄉民火焚藏骨之所印施念佛圖月三八集僧俗就淨土
院觀經念佛以為常嘉定四年夢青童告曰佛令召君
三日當生彼國至沐浴更衣端坐念佛而化

淨土志 九 徐

據汾四明畫錦名門也因兄寶淵究明佛理每與沙門談
道份必從旁樂聽年二十二忽得疾乃一志西歸謂父母
曰但得生淨土見佛此道最高仍令請僧說法開導諷觀
經設像懺對臥牀喜曰真我師也復請僧念佛千聲即曰
吾已身在西方乃瞑目面西念佛而化

往生士庶傳

宋蒲隋時恒州人念佛以小豆記數滿三十石設齋慶讚
佛二大士化作三僧至會乞食蒲曰弟子願生西方師來
赴食深副本心事畢即見天華異香乘空而行未久滿遂
面西坐化

高浩象東平人杜門靜坐專誦無量壽經觀中汎紅葉於

玉沼初未見佛乃即華上傾心致敬遙睇佛之金容光輝
遠映一夕見眾菩薩來迎奄忽而化

并州汾陽老人於法忍山借房止宿念佛忽大光徧照人
見其登蓮臺而去

鄭牧卿萊陽人舉家念佛唐開元中病篤有勸進魚肉者
確平不許手執香鑪求願往生忽異香蔚充奄然長逝舅
尚書蘇頌夢實池蓮開牧卿坐其上

張元祥長安人常念佛不輟一日催家人云西方聖人待
我齋畢同往淨土及事訖果索香火加跌面西而化

李知遠長安人奉養為五會念佛唐大歷中法照師於南
遷為五會應是時於法照忽出堂向空頂禮空中有聲
五會者當是五日為一會也

淨土志 十 徐

云報汝李知遠功成果自招引君生淨土同汝上金橋即
就牀端坐而化天香郁然

元子平依京口觀音寺念佛誦經忽聞空中音樂即西向
坐化異香數日不絕

左仲天台人從神照授菩薩戒刻三聖像誦法華三千四
百部金剛二萬遍後臥疾命男沙門淨圓唱法華首題增

受菩薩戒夢三偉人上江皋召仲登舟復請僧誦弥陀經
遠曰我已見佛光即端坐作印而逝

范儼家武林讀法華經念弥陀佛常日不廢忽見普賢菩
薩來報當生淨土越一夕佛菩薩來迎家人聞其謙謝云

儼是何人實為難當就座合掌而化

沈銓家錢唐同妻施氏專心淨土請照律師依觀經繒九品往生圖印施般若經供佛飯僧徑山天寧五刹皆建大像像平時諸善悉用回向銓及施氏前後命終皆感化佛持錫接引西去

孫良家錢唐隱居閱大藏尤得華嚴之旨嘗依大智律師受菩薩戒日課佛萬聲二十年不輟忽語家人令請僧念佛以助往生方半日望空合掌云世尊菩薩已荷降臨即退坐而化

姚約家雪川仙潭潛心內典有僧來謁必遜居東道謂不當以俗先僧也覺海友師勸里人結淨業社約實主其事忽告友曰久厭浮生不日西去師可助我繫念友遂日與

持誦一日就座而化既而夢於友曰約已往生師之力也友曰欲從公遊可乎約曰師世壽未盡寺中事終行當先

至閏月果終蓋同社友也
梅福松江人誦經持戒繫念淨土臨終預知即絕食飲水念勢至菩薩至七日澡浴更衣端坐告眾曰勢至菩薩今來迎我即座化去

胡昌家雪川平時多作佛事忽夢佛呼曰汝可造屋迎我焉乃往明因建弥陀閣以協此夢臨終之夕忽云佛放光照我言訖而化

唐世良會稽人持戒茹素念佛禮拜年老疾病猶不就枕誦弥陀經十萬過謂家人云佛來接我言訖作禮即便坐

道欲別利行人時在道味山夜夢西方異光旛華天樂空中聲云唐世良已歸淨土

陸偉錢唐人為州都掾中年厭世念佛率眾結法華華嚴二社各百許人其法各人在家誦經一卷月終就寺讀誦終日而散如是二十年遂成大會嘗手書法華華嚴楞嚴圓覺金剛金光明等經晚年子孫彫落更無餘累忽一日易衣端坐念佛而化

李彥通家會稽為鍛師因開元繫念往預其會忽悟世無常歸心淨業一朝得疾遽云我遊行淨土見二門扁額甚固逡巡之際見利行人開門引入見蓮池樓閣佛菩薩眾遂請晞經道果二行人至臥榻前說法策導舉家念佛西

向坐逝
陸俊家錢唐少事公門父之棄去以淨土為業預西湖繫念會每對佛懺悔必至垂淚道友相見說淨業因緣纔十餘句便悲咽感歎惟恐此生之不度三昧之不成往生之

未諧我佛之未見也臨終得病請圓淨律師說淨土法門諷觀經至上品淨促之曰此時好去俊曰眾聖未齊且待少時即起就竹牀面西端坐頃刻化去

馮珉上虞人少事遊獵有巨蛇為鄉民害珉持藥往從之見蛇在巖下與黃特相持珉推巨石壓之蛇竟死後每思之慮蛇為怨對乃求佛解釋投志西方修懺念佛如是十載一夕請同修社人相助諷弥陀經念佛號次誦普賢懺

罪偈願往生偈即端坐合掌而終

潭州黃打鐵每用工時常念佛不絕一日無病託鄰人書偈云日夜丁丁當當久鍊成鋼太平將近我往西方即座而化

計公四明桃源鐵工也年將七十兩目喪明里中皆學諭以壁寧圖印施勸人念佛計公初受一圖念滿三十六萬聲念至四圖兩目瞭然如是三載念滿十七圖一日念佛忽氣絕半日復蘇曰我見佛菩薩令分六圖與貧學諭是勸導之首分一圖與李二公此是依圖之人囑其子往謝學諭言訖沐浴西向坐逝

徐六公嘉興農夫也翁婆蔬食設像繫念如是四十年屢

夢遊淨土預作一龕臨行之日易布衣草屨入龕端坐頃之即曰佛來迎我泊然而化

沈三郎家臨安商賈為業晚年回心念佛一日病請僧講

弥陀經設尊像日夕西顧忽易衣而終須臾縮膝欲起坐

三子以易龕為難曳脛令直經半日欲斂忽舉手出帛被

覆然而坐舉家驚避二子急前扶衛恐其子曳脛以肘節

捶之子曰助父坐脫耳茶毗有白鶴二十九隻飛翔雲表久之西去

往生女倫傳

隋文帝皇后心敬大乘常持佛號臨終之夕異香滿宮時

尼大明與后最愛母念佛時先著淨衣口含沈香忽寂聞

沈香異氣尋常頃之有光明如雲來迎向西而去

荆王夫人王氏元祐中事西方甚精恪獨一妾懈慢夫人將逐之其妾悲悔極加精進一夕異香徧室無疾而終夫人忽夢妻起居欲謝因夫人訓責今獲往生夫人曰西方可往不妾曰但隨妾行夫人隨之見二池皆白蓮華或榮或悴妾曰此皆世間發心修西方人也人問纔發一念池中即生一華隨其勤惰榮悴各異中有一華朝服而坐其衣飄揚隨風消散即見寶冠璎珞莊嚴其身妾曰此楊傑也又有一華朝服坐上其華稍悴曰此馬玕也復前導數里遙望金壇光明交徹妾曰此夫人化生處上品上生也徐訪楊傑則已云馬玕則無恙後夫人於生日秉鑪焚香

四六

卷之十

七

望觀音閣佇立而化

荆王孫

吳氏縣君都官呂宏妻宏因吳僧勸發妙悟佛理吳氏聞

金剛經頌亦契空寂夫婦齋戒四十年吳氏忽見巨迹三

雙皆金蓮華數日又見其膝又數日見其身數日見其面

目即佛菩薩三聖人也及見殿閣境界清淨男子人問被

佛如何說法曰我得眼通未得天耳如是三年一夕微恙

自言吾將西歸言訖而逝嘗事觀音列瓶缶數十以水滿

中手持楊枝誦咒必見觀音放光灌諸器中病者飲之必愈世因號觀音縣君

蔡氏縣君居武林早年孀居持經念佛每旦禮像逾二十

年忽見金蓮華現空中遽索平時修行課目卷而懷之安

坐而逝

馮氏少師珣之女承宣使陳思恭之妻少多病從慈受深禪師受教持齋誦佛逾十年益精進謂族黨曰清淨界中失念至此支那緣盡行即西歸一夕語侍者曰吾神遊淨土獲禮三聖夫聞其語即相陪念佛右脇安臥而逝三日之間妙香芬馥

陸氏宜人錢唐朝請王瑛妻常誦法華晚年尤篤淨土禮懺一會念佛萬聲凡三十載因微疾忽聞天鼓自鳴人方驚異即面西端坐而化兩手結印續淨土傳陸師壽者即其姪也

朱氏如一欽成朱后之姪歸于四明薛君續法華經一部

十年而成至化城喻針鋒綴舍利如粟運獲數十粒一字一拜禮法華者三於經首題別致八萬四千拜誦法華經三月而通刻壁寶圖勸人念佛滿十萬聲所化二十萬以獨朱氏旦夜誦之不可以數紹熙四年為寶幢藏續經迎歸南湖飯千僧為慶讀是年微疾請僧念佛忽起加跌薛君曰吾家無是法於是右脇吉祥而化家人夢乘采雲向西而去

樓氏慧靖四明揚師樓璠之孫適寺簿周元卿嘗披味傳燈發明見地尤以淨業為真修晚年被疾忽見蓮臺紫色化佛無數異香滿室以語家人亟令念佛頃刻而化

周氏妙聰周元卿之女每感母氏華臺往生之瑞嘗誦經

念佛願生安養病中請僧行懺自見其身著新淨衣在樓閣上作禮念佛謂家人曰汝輩當勤修淨業吾當於淨土待汝即右脇吉祥向西而亡

秦氏淨聖家松江厭惡女身與夫各處精持齋戒閱華嚴經法華光明般若無虛日晨昏修弥陀懺日禮佛千拜久之有光明入室中面西念佛安坐而化

鄭氏淨安家錢唐念佛誦經日無虛度後得疾禱之于佛聞空中聲云汝行有期無得自怠又見佛身金色即奮身起面西端坐令男僧義修諷阿弥陀經倏然而化其女夢母報曰吾已得生淨土可說修師令知

干佛子秦氏淨樂家錢唐其夫姓干賣魚為業有男販私

商常遭官事秦氏愁苦幾欲沈身于江遇淨住寺照師勸之曰有此煩惱宿世怨家枉自沈江不如念佛秦氏醒然回心即燼一指誓長齋三白念佛十年不怠見一切人皆稱佛子一日請戒行人諷觀經每一觀誦佛千聲至像觀忽焉而化

四明黃氏早喪夫歸父舍修淨業臨終稱佛結印履地徐行儼然大化家人篩灰於地以驗生處見蓮華一朵生於灰中

錢唐袁氏因往靈芝受菩薩戒即斷葷酒進修淨業一家皆服其化二十年不逾初志一日病中請圓淨律師說法忽見佛菩薩眾現前端坐而化

錢唐陳氏媼從靈芝受菩薩戒專心念佛日課千拜常有舍利散經案上臨終見化佛來迎顧旁人語未及半已寂然不動矣

武林王氏常誦法華念佛求度一旦見菩薩大身住太空中遂連聲稱菩薩高大菩薩高大又云恐女人足穢難升華臺語畢而化

四明孫氏寡居齋戒禮誦念佛三十年不懈手製衣衾鞋襪施僧不記其數一日微恙見異人太牀前曰宜勤精進又夢八僧遶行懺室身挂縵衣隨僧行道遂沐浴淨衣請僧行懺於大眾前端坐誦經至一心不亂左手結印奄然而化遠近皆聞空中奏樂

卷五

淳于志

十七

魏氏

上虞胡長妻李氏夫喪後日夜高聲誦弥陀經八十餘年一旦有僧覆以緋蓋告之曰汝今月十五日夜子時去問師何人答曰我是汝念者婆遂會別諸親至時果有異香光明即端坐而逝七日火化齒如雪舌如紅蓮睛如蒲萄皆精堅不壞舍利不可以數次日焚處生一華如白嬰栗然

安吉王氏女日誦弥陀觀音金剛諸經念佛求度母病亡既歟惡血流滴女發誓曰若我孝心真實願臭氣不生言訖流血即止以舌舐漏處絕無穢氣父娶後室與同修淨業女得疾請僧說淨土觀法忽索衣吉祥而臥手攬觀音手中旛寂然不動繼母歸灰於室以驗受生見灰中印出

蓮華數朵

錢唐盛氏日課觀經誦佛不輟一日病中浴畢面西問家人云聞磬聲乎淨土衆聖且至已而合掌喜躍曰佛菩薩已至觀音手執金臺如來接我登座即奄然而化

錢唐沈氏念佛十餘年日加精進命工畫八尺弥陀像病中安設牀前欣然曰我何多幸即請僧念佛相助忽曰見一僧長大授我金座遂奔座前方執錦褥角其座即行恐有障緣望衆更爲念佛衆皆勇猛厲聲良久復云念佛功德已登金臺此去不回矣即瞑目而逝

長安姚妻因范行婆勸念佛臨終見佛菩薩來迎婆言未與范妻相別請暫駐少時須臾范至佛尚住空中具言所見勝異執手而化

卷五

淳于志

十八

魏氏

汾陽約山翁妻每日嗟歎世間無常無一可樂月晦必請僧二員永夜念佛翌旦設齋婆手自營辦臨終之夕咸見佛光入至寶蓋覆於庭上婆忽遷化

汾陽裴氏女專心念佛以小豆爲數積滿十三石報盡之日索火燒香口云佛以華臺與我今當往生

汾陽溫靜文妻病在牀上夫勸令念佛二年不絕聲謂夫曰我已見淨土佛菩薩後月當去至期見金蓮華如日輪體泉孟氏女久纏重病沙門勸令念佛三年謂夫曰可急報諸親今來相送暨畢集女焚香與衆念佛見空中執錫沙門曰汝當往生已而佛菩薩至旛華排空忽然遷化

汾陽梁氏女兩目俱盲遇沙門勸令念佛越三年雙目開明後忽見佛菩薩蓋來迎即日命終

念佛道者陳氏曠禪師之母師住廣平普會迎侍方丈東室剪髮為出家相朝夕念佛四眾稱為道者後病中集繡素鳴磬念佛兩日忽合掌瞻像泊然而化明日頂溫面色鮮白師前一日夢母謂曰我見尼師十餘來相召師應之曰此往生之祥言已坐滅面色變白至是果然

吳興陳氏受持齋戒誦法華五千部金剛弥陀諸經各一藏念佛滿三十年一日不食家人問欲何所須答云欲求見佛言訖右脇而化

會稽胡氏淨安禮阿弥陀佛八萬四千相好者四會偶微

淨土志

卷八

念佛

疾見佛來迎安庠坐遊路人聞空中樂聲隱隱西去

錢唐孫氏女常念佛持咒因病請清照律師至謂曰久病厭世願求往生師為談淨土因緣大喜至夜夢師持藥一盞服之流汗身心輕安三日後語侍人曰如葉落者來此好金蓮華座即瞑目結印而化

仁和郭氏妙圓長齋念佛誦法華弥陀經及二懺常觀落日對想西方忽空中告云郭妙圓決生淨土清照律師師即其兄嘗往寺中建繫念會作百僧齋莊嚴淨土臨終之際請亨師說法求佛接引即時端坐凝然不動周行婆家太平州蚤年念佛專注一夕互跪念佛泊然而化鄰人見數僧自婆家出引婆騰空而去

錢唐龔氏晝夜念佛誦弥陀經偶得疾請亨律師指示西歸講說未終端坐而化老妾干氏亦念佛不輟一夕夢龔氏告曰我已得生矣汝後七日亦當往生至期果逝

嘉禾鍾婆日誦弥陀經十卷餘時念佛二十年為常課一日語其子曰見大白蓮華無數一婦人端正好衣去我前又眾僧在此何以供養子云不見遂無語端坐發身而化潮山黃婆持金剛法華專心念佛暑中忽得痢疾但飲水不食鄰菴沙門善修常建念佛會婆病中欲請修修夢婆來謂曰將往西方修未以為異越二日婆西向念佛十聲端坐而化遠近皆見紅霞覆婆之屋

雪川朱氏念佛三十年每讀金剛經以為聖賢在此不敢

淨土志

卷二

念佛

踞坐後忽不食四十日唯飲水念佛先夢三僧入室各執蓮華謂曰我先為汝種此蓮華汝卻歸來既覺喜悅乃請僧眾念佛為助即就座而化

四明淨心女不知姓刺血自畫佛菩薩三聖像於羅木板凡一千片普散與人上有正信女淨心題云願所修淨業速獲成就不入母胎化生蓮沼後不知所終

嘉禾周氏適庶民孫氏同公劉婆常時念佛感室中佛像有光如螢或現鮮華或現佛菩薩像三時必聞天樂或空中誦經聲

常熟陶氏寡居常持普門品夢白衣人授以蓮華令食之又夢梵僧授以弥陀經覺即能誦不假師授一夕帳幌光

明有弥陀像大經函上每誦經時必於卷上進出舍利積以成合已上三人生前勝相若此

項氏妙智四明鄭人寡居二女悉令為尼同居楊氏菴見人唯勸念佛晚歲偶疾謂女尼曰多有尼僧相待西歸乃請人念佛忽曰我欲坐化錯與作棺也女曰佛用金棺無嫌也母喜諷上品觀轉身面西兩手作印微笑而逝細定六年

沈氏妙智四明慈溪居自幼蔬食念佛長歸章氏未嘗中廢施米貸被以濟飢寒常誦弥陀經為日課一夕微病念佛尤力忽見佛菩薩居士長者擁土目前燈光千點累累然狀如虹橋即日右脇吉祥凝然不動瑞平二年

往生惡輩傳

卷之三

卷之三

卷之三

長安京姓本為屠因善導和上勸人念佛滿城斷肉京嫌之持刀入寺與殺害意導指示西方現淨土相即回心發願上高樹念佛墮樹而終眾見化佛引天童子從其頂門而出天童子即其神

長安張鍾馗殺雞為業命終見緋衣人驅羣雞至唱言啄啄即四向上啄兩目血流痛不堪忍有沙門弘道見之為設像勸令念佛忽覺香氣滿室羣雞散去即端坐化去

長安張善和殺牛為業臨終見牛數十來云汝殺我善和告妻急請僧即為說觀經若有眾生作不善業墮墮惡道善友告令至心具足十念稱南無阿弥陀佛除八十億劫生死之罪即得往生極樂世界善和大叫云便入地獄也

即以左手擎火右手捻香轉身向西厲聲念佛未足十念即云佛來也已與我寶座言訖而終

金輿家會稽業網魚因天華寺利行人結生蓮往家勸念佛頻乘前業日持佛萬聲久之告家人云我已見佛菩薩至門已見金蓮華來迎我矣即坐竹牀結印而化遠近皆聞異香

吳璽家仁和先為僧因家務還俗娶生二子屠酤庖膾無所不為遇造食殺雞鴨以手提起唱云阿弥陀佛子好脫此身去每切肉時口常念佛及教村人念經修懺忽眼上生瘤如雞子太常切憂怖乃造草菴獨居日夜繫念依普賢行法發露懺悔一日無病往諸家言別來日去也

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

日請道友念佛相助將布衫換酒飲訖大叫云佛來也便命終

往生禽魚傳

裴氏鸚鵡唐成都尹章臯記曰人有獻鸚鵡者河東裴氏謂此鳥名載梵經智殊常類常狎而敬之始告以六齋之禁及午後非時終夕不食或教以持佛名號仰首奮翼若善承聽每清晨求夜發和雅音阿弥陀佛聲聲相續一日有憔悴容訓養者鳴聲而告之曰將去此而西歸乎每一擊磬一稱佛十擊磬而十念成斂翼委足掉然而絕案釋典十念成往生西方又云得佛慧者沒有舍利遂命火焚之得舍利十餘粒貞元十九年九月記

長沙鵲鴿元祐間長沙郡人養一鵲鴿俗呼八八兒者偶見僧念阿彌陀佛即隨口稱念旦暮不絕因以與僧父之鳥亡僧具棺以葬之俄口中生蓮華一枝人為頌曰有一靈禽八八兒解隨僧口念阿彌死埋平地蓮華發我輩為人豈不知

天台鵲鴿黃巖正等寺觀師畜一鵲鴿常隨人念佛後則常念阿彌陀佛不待教導一日亡死籠中乃穴土以葬之舌端生紫色蓮華大智律師為頌之有亡籠閉障閑事化紫蓮華也大奇之句

劉成魚唐天寶中當塗漁人劉成李暉載魚往丹楊泊舟浦中李它往劉遠見船上大魚振鬣搖首稱阿彌陀佛成

驚奔于岸俄聞萬魚俱跳躍念佛聲動天地劉大恐盡放魚于江李至不信劉即用己財償之明日於荻中得錢五千貴也題云還汝魚直

往生續遺

慧海隋大業時居江都安樂寺專心淨業得齊州道詮所遺無量壽佛像殷勤禮懺像忽放光自是懇求往生愈切一日面西趺坐念佛而化

馬子雲唐時舉孝廉為涇縣尉押租綱赴京遇風船溺被繫乃專心念佛五年後遇赦因入南陵山寺持一食齋忽謂人曰吾一生坎軻遂精持內教今西方業成行當往生安養明日沐浴新衣端坐合掌異香滿戶喜曰佛來迎我

言畢而沒紀聞

于相唐天后朝任并州錄事書決曹務夜判冥司母知灾咎陰為之備都不形言凡六年丁母艱持金剛經更不復為冥吏至八十四將終忽聞奇香遽謂左右曰有聖人迎我往西方即念佛而沒報應記

魏世子宋時梁郡人奉佛精進唯婦不信女病死七日再省即升高座誦無量壽經下啓父言兒去便往無量壽國兒及父兄池中已有芙蓉大華當生其中唯母獨無不勝此悲故歸啓報語竟復絕母自是亦信法教冥祥記

葛濟之句容人推川之孫故世事神仙妻紀氏存誠佛法旦夜不替方織之次見雲日開明投梭仰望見西方如來

真形露映天心獨喜曰經說無量壽佛今得瞻見面作禮及引濟之同瞻尚見半身俄而隱沒厥後諸佛相繼而化冥祥記

釋大慧居嘉禾青龍詩律高古與北峯印公為友北峯亦好吟慧奪筆責之曰吾兄大法柱石何必為此北峯感之遂折節為學卒為聞人慧專志淨業至老益厲臨終聞空聲云中品中生

釋慧明號晦菴學于慧光僧錄晚依菁山常照寺與至叶修淨業日課法華楞嚴圓覺持彌陀聖號以萬數慶元己未春示疾謂弟子曰吾學大乘求生淨土今遂願矣乃累足坐逝眾聞天樂西來裴回頂上茶毗之餘五色舍利不

可以計

釋智康居上虞化度寺初徧參宗門晚節一意西方慶元改元秋八月書偈別眾曰我夢中見阿彌陀佛大眾圍遶而說法云諸上善人當須專修淨業來生我國說已即隱我既見相往生必矣即回身西向作印坐逝

李秉紹興中官也領御藥院初學禪于淨慈輝自得省發晚閱龍舒淨土文日課佛號與其子閣長元美殿長林師丈等數十人結淨業會于傳法寺久之感疾忽見彌陀佛以金圓光戴其首越七日又見金華蒲房乃囑付親眷書偈端坐結印而終

簡邦榮池州人因僧勸修西方寺

廿五

一誦千偈或夢見同持如是二十年
香連日不消家人夜夢二青衣侍立邦榮之側其言
彌陀放光徧照堂宇悉作金色數日面西跌坐課佛慈起
曰我去矣行數步舒手結印微笑去化

諸宗大教志第一

達磨禪宗

天宋景定四明東湖沙門

初祖達磨圓覺禪師

二祖慧可大祖禪師

三祖僧璨鏡智禪師

四祖道信大醫禪師

五祖弘忍大滿禪師

六祖慧能大鑑禪師

直指人心見性成佛至矣哉斯吾宗觀心之妙旨也謂之教外別傳者豈果外此為教哉誠由此道以心為宗離言說相故強為此方便之談耳不然何以出示楞伽令覽教照心邪何以言大乘入道藉教悟宗邪為同此宗

初祖菩提達磨南天竺香至王出家之後遇二十七祖

般若

書

卷

卷

般若多羅付以大法謂曰吾滅後六十年當往震旦行化多羅既亡師演道國中久之思震旦緣熟即至海濱寄載商舟以梁大通元年達南海舊云晉通八年刺史蕭昂表聞詔入見上問曰朕造寺寫經度僧有何功德師曰人天小果耳上曰何謂大乘功德師曰淨智妙明體自空寂如是功德不於世求上曰如何是聖諦第一義師曰廓然無聖上曰對朕者誰師曰不識上不契師遂渡江上後以問誌公公曰陛下還識此人不上曰不識公曰此是觀音大士傳佛心印上欲遣使召之公曰闔國人去它亦不回何云同時今欲要知大綱而已師既入魏止嵩山少林寺終日壁觀泰元年也帝聞師異迹三詔不至就賜摩納

架袋金鉢銀水瓶師面壁九年將示滅命其徒曰時將至矣盡各言所得平道副曰不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼揔持曰我今所解如慶喜見阿闍佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨慧可禮三拜依佐而大師曰汝得吾髓復顯謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉展轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授袈裟以為法信曰後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈云吾本來故土傳法救迷情一華開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經是如來心地要門可以照心乃往禹門千聖寺端坐示滅即大統元年十月五日也門人奉全身葬熊耳山定

徐

林寺明年使者來雲西域回遇師手攜雙履翩翩獨邁雲歸為言門人開墳視之唯空棺篋後師每以大乘入道理行二門以誨學者二門見唐代宗朝謚圓覺禪師塔曰空觀助師辨祖書云智度論實林傳謂雙履西歸去重斷臂觀傳法偈義候語皆與僧傳不同或者謂後人附託之辭二祖慧可神光武牢姬氏事達磨六年一日問曰諸佛法印可得聞否磨曰諸佛法印匪從人得師曰我心未安乞師安心磨曰將心來與汝安師曰覓心了不可得磨曰與汝安心竟師作種種說心說性皆不契一日忽悟曰可以息諸緣矣磨曰莫成斷滅否曰無磨曰子作麼生師曰了

初達磨以楞伽四卷授之曰仁者依行自可得度師告弟子曰此經四世後轉成名相一何可悲師既傳法僧璨謂曰吾有宿累今當償之遂往鄴都行化隋開皇十二年於管城正救寺談無上道有和法師先講涅槃經學徒稍稍引去聽法和和勝憤乃譏于邑今加以非法師怡然委順而終年一百七塔礪州陰陽縣唐德宗朝追謚大祖禪師

三祖僧璨初以白衣見二祖問曰弟子身纏風疾請師憐

罪祖曰將罪來與汝懺師曰覓罪了不可得祖曰與汝懺罪竟宜依佛法僧師曰今見和上已知是僧未審何名佛法祖曰是心是佛是心是佛法佛無二僧寶亦然師曰今日始知罪性不在內外中間其心亦然佛法無二祖大器之即為髮髮具戒已畢復告之曰達磨大師以正法眼藏密授於吾吾今付汝及以信衣汝當護持屬屬武廢教往來司空山積十餘年隋開皇初居皖公山傳法道信優游江國大業二年復還舊山為眾說法合掌敬去而逝葬于山谷寺唐玄宗朝追謚鏡智禪師

四祖道信蘄州司馬氏初為沙彌遇三祖問曰願和上與解脫法門祖曰是誰縛汝曰無縛祖曰何為更求解脫師

言下大悟既具戒三祖授以衣法武德中居破頭山正觀
中太宗三詔令赴京師並以疾辭帝命使者曰若果不起
即朕有使諭旨師引頸受刃使回以聞帝彌加敬重就
賜珍繒以遂其志師已傳法弘忍永徽二年九月安坐而
化塔于東山黃梅寺唐代宗朝追謚大醫禪師

五祖弘忍新州黃梅人母周氏我松道者託胎周氏師為
女事已備載通鑑志

童子於道上遇四祖問之曰子何姓答曰姓即有不是常
姓祖曰是何姓答曰是佛性祖曰汝無姓邪答曰性空故
無祖默識之即詣其母語令出家既傳法嗣居東山咸亨
中傳衣法與慧能後四年示寂塔于東山代宗朝追謚大
滿禪師

六祖慧能新州盧氏采薪養母嘗入市聞客誦金剛經問
從誰受曰黃梅忍大師云讀此可以見性成佛能遂辭母
至韶州與劉志略為友志略姑為尼常讀涅槃師暫聽即
說尼因問字師曰字即不識義則任問尼曰字尚不識何
能達義師曰諸佛解脫非關文字尼異之號為行者居人
瞻禮請住寶林咸亨中至黃梅祖問何來答曰嶺南祖曰
欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北
佛性豈然祖異之謂曰著槽廠去乃入碓坊抱石而舂經
八月五祖俾眾各述一偈若語意符則傳衣授法時眾
七百上座神秀乃於廊壁書偈云身是菩提樹心如明鏡
臺時時勤拂拭莫遣有塵埃師聞之曰美則美矣了則未

了至夜命童子寫偈壁間曰菩提本無樹明鏡亦非臺本
來無一物何假拂塵埃五祖知之夜令人召師告之曰佛
以正法眼藏展轉傳授吾今授汝并以信衣昔達磨初至
故傳衣以明得法今信心已熟衣乃諍端止於汝身勿復
傳之師禮足持衣而出通夕南邁時道明上座聞之即率
人追至大庾嶺明先至師擲衣石上曰此衣表信豈當力
爭明舉之不動乃曰我來求法非為衣也師曰不思善不
思惡正恁麼時阿那個是明上座本來面目明當下大悟
禮拜問曰上來密語密意外還更有意旨否師曰我今所
說即非密若反照自己密在汝邊明禮謝而回儀鳳元年
至南海遇印宗法師於法性寺暮夜風颭剎幡二僧對論

一云幡動一云風動師云非風幡動心自動耳印宗異之
請受禪要因出信衣令眾瞻禮印宗即為鬚髮請智光律
師於本寺臨壇授滿分戒此壇是宋求那跋摩所造嘗記
云後嘗有肉身菩薩來此受戒果具諦於壇側手植二菩
提樹記云百二十年後有大士於此樹下說無上道師乃
坐樹下大開東山法道宛如宿契明年歸韶州寶林即曹
溪也

神龍元年詔師入見師上表辭疾先天二年復歸新州國
恩寺既而示寂弟子奉靈體即華于曹溪歸化韶陽秀化
洛下南能比秀自此而分上元元年肅宗遣使請衣鉢入
內供奉永泰元年代宗夢師請衣鉢還山乃遣劉崇景頂
戴而送憲宗朝謚大鑑禪師

述曰六祖之後為二條一曰青原思思傳石頭遷其下為曹洞雲門法眼一曰南岳讓讓傳馬祖其下為臨濟為仰是為五家宗派道一而已而言五其宗者由人世心病益多故治法屢為之變一棒一喝一唱一和機用縱橫殆不可以一律齊猶應病與藥之義汾陽作廣智歌明十五家宗風是蓋示後人以遍參之意可不知乎賢首宗教附李長者

初祖終南法順法師

二祖靈華智儼法師

三祖賢首法藏法師

四祖清涼澄觀法師

五祖圭峯宗密法師

長水子睿法師

慧因淨源法師

能仁義和法師

五三

書宋志

卷九

佛

錯菴之評謂法界觀別為一緣謂五教無斷伏分齊然則若教若觀徒張虛文應無修證之道至若清涼之五頓頓浪言超勝法華觀師判華嚴為頓頓以天台判華嚴失如來意又謂華嚴是菩薩請起勝於法華也圭峯之釋修門未免妄談止觀密師注法界觀修字云止觀若一者何止觀若次第者到何位斷何惑證何自餘著述矛盾尤多次第如天台五教至起信論明觀法則云修之嚴則引用天然則教之與觀進退兩失欲別其源撰賢首宗教志賢首華嚴疏起信鈔圭峯圓覺疏長水楞嚴疏所去義門亦各不同

法師法順萬年杜氏十八出家師因聖僧道珍受學定法凡世間蠱毒遇之者必能聞能語至於驅園圍蟲誠惡性馬德及異類所不可測唐太宗詔問朕苦勞熱師之神力

何以蠲除師曰聖德御宇微恙奚憂但煩大赦聖躬自安上從之疾遂瘳因錫號曰帝心師每遊歷郡國勸念阿彌陀佛著五悔文讚詠淨土路逢神樹鬼廟即焚毀之正觀十四年十一月十五日坐亡於南郊義善寺雙鳥入房異香留室塔肉身于樊川北原有弟子謁五臺抵山麓見老人語曰文殊今住終南山杜順和上是也弟子趨歸師已長往至今關中以是日作文殊忌齋師著法界觀門一卷安盡還源觀一卷專弘華嚴以授雲華智儼儼授賢首法藏其教遂行

法師法藏其祖康居國在葱嶺鐵門北境唐音渠人來居長安藏年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一指誓學華嚴則天朝為沙

四

書宋志

卷九

佛

彌策名宮禁通天元年詔於太原寺開華嚴宗旨感白光呈然自口而出須臾成蓋萬眾歡呼都講奏其事則天有旨命京城十大德為授滿分戒賜號賢首戒師詔入大徧空寺佐實又難陀譯華嚴經聖歷二年十月詔講於佛授記寺講堂京師地皆震動即日召對長生殿師乃指殿隅金師子謂大經理深事廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以左見邊之喻曉無涯之法金泥法界體師子喻法界用其中去為五教一愚法聲聞教二大乘始教三大乘終教四大乘頓教五一乘圓教則天豁然領解乃著其說為金師子章睿宗受內禪請師授菩薩大戒師棄衣襦食講華嚴三十餘徧楞伽密嚴梵網經起信論等十部皆

爲義疏先天元年十一月終于大薦福寺贈鴻臚卿葬神和原師既亡弟子慧苑悉叛其說滅後百年而得澄觀

靈菴曰愚法小乘不說轉小成行又無別圓被接及法華開顯則將畢世愚矣始終圓頓四教皆無斷伏修證分齊至說起信論觀法則云修之次第如天台摩訶止觀豈非有教而無觀邪

法師澄觀會稽山陰人夏侯氏出家於應天寺誦法華經十四得度乾元中學律於棲霞禮師受南山行事於曇一受菩薩戒於常照傳開河三論於玄壁江表三論之盛始於此大歷初於瓦官傳涅槃起信論終南法界觀法藏還源記復造東京受難華於大詵十年從荆溪習止觀法華

唐書

卷之八

維摩等疏謁牛頭忠徑山欽洛陽無名咨決南宗禪法見慧雲明了此宗玄理此土儒墨並乾梵書諸部異計四章五明顯密儀軌莫不旁通博綜十一年巡禮五臺峨眉俱瞻瑞相還居京師大華嚴寺專行方等懺法仍講華嚴大經造新疏二十軸德宗誕節召講經內殿以妙法清涼帝心遂錫號清涼法師紫綬方袍禮爲教授和上救禮部尚書李詵備禮奉迎與屬賓殷若三藏譯烏茶國所進華嚴經帝親預譯場一日不至即差僧如比丘法說欲云皇帝國事因緣如法衆事與欲清淨元和五年憲宗問華嚴法界宗旨豁然有得救有司鑄金印加號大統清涼國師開成三年三月六日示寂壽一百二歲臘八十三葬終南山石

室塔曰妙覺師身長九尺四寸手垂過膝夜目發光晝仍不瞬才供二筆日記萬言盡形一食宿不離衣歷九朝爲七帝門師荆溪與江淮四十僧禮觀五臺師領徒萬指出郊遠迎當時美其尊師之有禮師去賢首百餘年遙稟其旨所著疏記四百餘卷講華嚴至五十徧建無遮大齋十五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉敕撰碑

法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳圓覺於漢上得華嚴句義於病僧即爲亡講清涼語之曰毗盧華藏能隨我游者其汝乎又嘗答其書云子之所解猶吾之心轉輪真子誠所謂也師所著圓覺序云講雖難秦當真子著圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識蘭盆法界觀行

唐書

卷之八

願品等疏鈔及修證科儀凡九十餘卷太和九年文宗詔問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐亡于興福塔院謚定慧塔曰青蓮

義神智曰華嚴諸師不知衆生因理本具諸法但說果上諸法相即而已若不談具何能相即故知果上依正融通並由衆生理本者矣然則一家所談法門一曰性體此當正因二曰性量此當了因三曰性具此當緣因具即是假假即空中祇一法性有茲三義會之彌分依之常合雖一一徧亦無所在當知它宗談平法性亦同今家性體性量以彼皆云法性真如與虛空等但闕第三性具之義

法師子睿嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞邪邪慧覺道重當世趨至其門值其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺喝云清淨本然云何忽生山河大地師俯伏流汗豁然大悟謂之曰汝宗不振久矣宜厲志扶持以報佛恩師如教辭去後住長水眾幾一千以賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世

法師淨源晉江楊氏受華嚴於五臺承遷遷師住金學舍論於橫海明軍還南聽長水楞嚴圓覺起信時四方宿學推為義龍因省親于泉請主清涼復遊吳住報恩觀音杭守沈文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天抗海問道申弟子禮初華

法華經疏

卷一

明

嚴一宗疏鈔久矣散墜因義天持至咨決逸而復得左丞蒲宗孟撫抗際其苦志奏以慧因易禪為教義天還國以金書華嚴三譯本一百八十卷晉嚴觀一法師同譯六十卷唐烏茶進本證觀以遺師為主上祝壽師乃建大閣以奉法師譯四十卷以此寺奉金書經元祐三年十一月示寂塔舍利于寺西北

法師義和錫號圓澄乾道中住慧因遷平江能仁閑淨土傳錄以華嚴部中未有顯揚念佛法門者乃著無盡燈以此經宗旨偏讚西方為念佛往生之法文見樂那文類長者李通玄唐開元七年用新譯華嚴經造釋論四十卷其大論以十處十會盛談法界與藏師疏旨不同又以教

主請主等十別對勝法華而不知法華是開權顯實之談不識華嚴是兼別說圓之典故多為吾宗所斥長者事迹大略見通

慈恩宗教

初祖西天戒賢法師

二祖三藏玄奘法師

三祖慈恩窺基法師

賢師三時之教大義疏闡豈足以收一代之經慈恩玄贊之作觀心虧闕豈足以通一實之典恕之者則曰此別為一機也當天台之興南三北七為之掃迹矣豈容慈恩崛起於四海永清之後是不得不議也撰慈恩宗教志

法師玄奘洛陽陳氏年十一誦通維摩法華時道基法師

法華經疏

卷一

徐休

化行長安師負笈西遊從受阿毗曇婆沙雜心論等基贊之曰子遊講肆多矣未見少年神悟若此武德中在京師講雜心論以不泥文相為世所服僕射蕭瑀奏住大莊嚴寺正觀二年上表遊西竺上允之杖策西征遠逾葱嶺毒風切肌飛沙塞路遇溪澗懸絕則以繩為梁梯空而進及登雪山壁大千仞人持四棧手足更互著崖孔中猿臂而過張鷟甘延壽所未至也過沙河逢惡鬼異類出沒前後師一心念觀音及般若心經倏然退散稜山冰雪春夏不解徒侶凍死者十之四入鐵門峯壁皆鐵即突厥關塞也所歷百三十國凡如來所化之地泥洹取土固之林降魔善提之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆申禮敬獲靈像

舍利具葉七十五部者山方等之教鹿苑半字之文馬鳴龍樹諸所著述十八異軌之宗五部殊途之致收羅研究悉得其文雖七例八轉之音三聲六釋之句無不盡其微妙既而祇羅國王賜青象牙白馬以助馱載十九年正月歸長安留守房元齡備幢幡鼓吹釋部威儀道俗數萬眾以寶輦迎師二月至洛陽見上於儀鸞殿時帝行幸洛京尉勞勤至問西域事迹詔撰西域記山川風俗前史未聞詔就弘福寺與沙門道宣靈綱等同翻譯二十二年進瑜伽地師論上顯揚聖教論請上製聖教序二十二年進瑜伽地師論上親覽歎曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫極高深九流典籍若訂淫方俟陶耳世言三教齊致此妄談也詔寫新譯經論

唐書

卷一百一十五

卷一百一十五

宣賜九道提管時天下分爲大遠展轉流布詔於京師紫微殿西別創弘法院延師居之選名德七人以自從對上論道之餘則與眾隨時翻譯上令翻老子爲梵文以遺西竺師曰佛老二教其致大殊安用佛言以通老義且老子去義膚淺五位聞之適足見薄遂止永徽三年表請創塔於慈恩寺以奉藏梵本及兩朝御製聖教序上許之仍褒七官亡人衣財以助其費顯慶元年皇子生中神光滿室上賜號佛光王越月表請佛光王出家詔落髮授歸戒進金字心經法衣鉢具二年帝幸洛陽詔師陪駕便道陳留改葬二親收供給葬具四年以玉華宮爲寺追崇先帝詔師居之譯大般若經及四年成六百卷麟德元年二月四日告眾

曰幻泡之質何得久停今眾稱彌勒願與含識速奉慈顏遂右脇累足以手支頤凝然不動帝哭之慟廢朝五日五詔褒恤用佛故事以金棺銀槨葬于滻東初臥病明藏禪師問疾見二長人捧白蓮至前曰師從無始損惱有情因今小疾並得消殄師顧大衆合掌而聽得非譯般若力轉重罪爲輕受乎初遊天竺手摩門逕松曰吾西求法可枝向西吾若言歸枝可東指既往松果西一日忽東指弟子曰教主歸矣因號摩頂松師至天竺遇龍樹宗欲從其學其徒今服藥求長生方可窮研宗旨師自念本欲求經恐仙術不就有負宿願遂學法相於戒賢傳唯識宗賢時年一百三歲蒙文殊付託忍死以運裝賢用三時教一有二

唐書

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

空三不空不有起信論雖出馬鳴久而無傳師譯唐爲梵俾流布五天復聞要道師之功也法師窺基代郡人金吾衛將軍尉遲敬宗之子母裴氏夢吞月而孕六歲聰慧過人項有玉枕指文如印未成童便能著書初獎三藏得童子於西域聰悟絕倫嘗攜詣敬宗宗呼基出拜獎使誦所著書數千言獎數目童子基誦畢獎曰此古書也今童子覆之不差一字宗大怒以基固己將殺之獎就丐出家因念曩在天竺起歸與之與卜者謂曰師可東歸弟子生矣識既冥符舉以告宗宗曰此子悍暴豈堪受訓獎曰郎君器度非將軍不生非貧道不識宗竟諾之基佛然曰得不斷欲茹葷血過中食聽此三事

乃可尔獎念先以欲鉤牽遂矯許之正觀二十一年奉敕落髮時年十七住廣福寺稟受獎師瑜伽師地唯識宗旨撰述疏鈔及於百部時號百部論師東行博陵或請講法華造玄贊大疏十卷永淳元年十一月示滅於慈恩翻經院御製像讚敕諸寺圖形以祀祔葬于獎師之塋

義神智曰慈恩玄贊之釋法華也都無去行攝法入心成觀等義專用唯識論定性滅種以通此經茲乃徒援權文用證實教然其談八識緣境廣狹及轉識成智束智成身與夫造業受報等說厥功為多

瑜伽密教

初祖金剛智灌頂國師

二祖不空灌頂國師

諸宗示

疏記

徐錄

三祖慧朗灌頂法師

龍門無畏法師

大慧一行法師

持密語以希顯驗者非與夫解第一義者妙心一悟當座而決是以絜齊三業精明軌儀誦專數言課充億萬積月累歲而用成無間重精疊思而始獲一感也維茲瑜伽五部之教一切行果廣大悉備而於護國救世尤為至要斯蓋佛道顯仁藏用所以禦外務而回不信也撰瑜伽密教志梵語瑜伽此云相應謂一切乘境行果所有諸法皆相應也

國師金剛智西土人親傳龍智阿闍梨法唐開元七年抵南海廣州以聞詔入見館太慈恩寺夏早詔禱雨結壇圖七俱胝像約像開目即雨閱三日像目果開有物自壇布

雲弥空須臾霈雨詔褒之明年辭遊鴈門不允遷居薦福所至結壇作灌頂道場二十年八月告其徒曰白月圓時吾其逝矣至期右遶毗盧遮那佛像頂安貝葉趺坐而化謚灌頂國師塔于伊川

國師不空西域人幼隨叔父觀光上國值金剛智從之傳瑜伽義智授梵本聲明論旬日成誦奇之引入金剛道場驗以擲華謂為勝己師初求法夢京師像皆東行寤以問智智曰汝有受道之資吾何靳哉即授五部及蘇悉地儀教智沒奉遺教西遊天竺至獅子國遇龍智受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法傳經論至五百餘部二十九年自師子國歸至廣州採訪使劉巨濟請建灌頂壇法

諸宗示

疏記

明

感文殊現身度人千萬天寶元年西域大石康居五國入寇安西召師入內上親秉香鑪師誦仁王護國密語方二七徧上忽見神兵可五百人帶甲荷戈立於殿庭師曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下意往救安西請設食以遣之至四月安西奏二月十一日城東北黑雲中見金甲人丈餘空中鼓角大鳴聲震天地寇人帳幕間有金鼠齧斷弓弦五國即時奔潰須臾城樓上見天王形謹圖其像以進驗之即誦咒日也乃敕諸道於城西北隅置天王像今城樓軍堂上天師每禱必張繡座手持木神誦咒擲之王堂者即其故事師每禱必張繡座手持木神誦咒擲之神自大千座四眾環視兩目瞬動感格踵至肅代兩朝尊為灌頂國師每以至理開發君上加試鴻臚卿晚年示疾

就加開府儀同三司肅國公食邑三千戶辭不受賜號大
廣智三藏大歷九年六月示寂于大興善寺上廢朝三日
賜祭贈司空諡大辯正廣智塔舍利于舊居師譯經七十
七部諸弟子得誦咒之法者慧即為最故東夏以金剛智
為始祖不空為二祖慧即為三祖云不空弟子有慧果者
元和中國日本空海入中國從果學歸國盛行其道

鑑菴曰華嚴顯施別圓則無俟乎密鹿苑專說小乘則
未易用密唯方等般若二時欲轉小成行及被接入別
圓則如來始於此時有顯密二輪之用若夫法華開顯
無小無大俱入一乘殆猶日輪當午罄無異影所謂密
者尚何施邪自金剛智諸師為末代機緣有宜密教者

諸宗志卷十六

法苑珠林

徐

故東傳此道以名一家然嗣其後者功效寢微唐末亂
離經疏銷毀今其法盛行於日本而吾邦所謂瑜伽者
但存法事耳

法師無畏者甘露飯王之後也遼國遺榮出家學道所至
說法必有異相至烏茶國演遮那經眾見毗盧遮那四金
字於空中其徑尋丈應是順西土梵書成形也及過龍河駝負經竟入
水無畏隨之龍王請入宮講法三日開元四年至長安帝
先夢梵僧來謁及寤命工肖形于壁伯師入對即夢所見
者館之西明寺稱為教主秋旱詔禱雨師以數定為難曰
必欲致雨恐龍暴物使諭曰民苦旱久矣暴風疾雨適足
快意即持鉢握小刀攪之誦密言百過俄有物若蚪矯首

出鉢白氣盈空語使人速歸使回視見密雲如練自講堂
盤空而上已而震雷風雨飄蕩盧舍彌日方息又以積雨
不止即捏泥為五媼作梵語向之若叱詈者即刻而霽譯
毗盧遮那蘇悉地揭羅等經十餘部弟子寶月一行皆足
受道數求還西上安慰不許二十三年示滅真體不壞塔
于龍門之西山本朝太祖乾德九年上幸洛陽龍門山廣化寺開無畏三藏塔瞻敬真體

法師一行張公謹之孫也初從普寂落髮盧鴻一見奇之
謂寂曰此子非君所能模範當從其東請南詢可也師所
至倒屣迎之凡西竺貝葉陰陽緯識靡不窮究傳密教於
金剛無畏結集毗盧遮那經疏登壇灌頂受瑜伽五部法
至國清學歷於老僧初至僧布等謂侍者曰當有弟子求

諸宗志卷十七

法苑珠林

明

吾等法除一筭曰門前溪水西流乃至師突入稽首受訣
畢水復東注自是筭法卓詭開元三年詔入見咨出世法
及安國撫民之道時號天師帝以國祚為問答曰鑾輿有
萬里行社稷終吉以金合進曰至萬里即開視乃當歸少
許耳祿山之亂上幸成都至萬里橋悟當歸之讖洗然忘
憂慈吉者至昭宗而絕昭曾封吉王也里媼王氏子坐罪
當死求救於師今捕七釋牝日藏其一於甕封以六一泥
咒之七日此斗盡沒太史奏有大變師勸帝大赦媼子遂
得免乃日出一狔七日而甕杓盡復師未解奕於燕公座
觀王積薪一局遂為敵手謂燕公曰此爭先法耳若誦貧
道四句乘除語則人人為國手邢和璞謂尹愔曰洛下閭

造歷時云八百年差一日當有聖人定之大衍歷出閱言
皆驗十五年陪駕幸新豐道病詔京師十大德結壇祈福
十月八日示寂于華嚴寺停龕三七日顏貌如生塔銅人
原謚大慧禪師所著易論大衍歷其目在唐書藝文志
南山律學依照律師

始祖曇無德尊者法正德多尊者弟子四分律主南山所宗

二祖曇摩迦羅尊者法時西竺沙門始依四分律元魏奉文帝時本學僧依因考

三祖北臺法聰律師聰之弟子最初撰疏四分律

四祖雲中道覆律師初從佛院禪師出家院曰此子宜從經論文輕戒綱由是依

五祖大覺慧光律師從經論文輕戒綱由是依

律學志之十九 胡

六祖高齊道雲律師從光受學撰疏鈔

七祖河北道洪律師從雲受學

八祖弘福智首律師亦著疏文

九祖南山道宣律師經重儀云先所

鹿園初會多士未純以故漸制諸戒用清三業既妻被彈
訶復盛聞開顯則世之為學將有乘急戒緩之過故於泥
洹之夜扶律談常嚴飭來機毋忽學戒是為以知常之心
持奉律儀非同十二年中偏弘三藏之學也維南山師遠
受佛寄專典毗尼盛述條章深明持犯所以正為末代之
機宜也入道之士何莫由斯三學相仍茲為初步撰南山

律學志

律師道宣京兆錢氏母夢梵僧語之曰仁者所懷梁僧祐

律師也處胎彌十二月而生九歲徧覽羣書十二善習文

墨十五師曰嚴顏公反於倫十六誦法華兩旬而徹十七落

髮二十依首師進具戒三衣唯布常坐一食武德四年再

依首師學律性好禪那期修正定願曰戒淨定明慧方有

據始聽未閑持犯焉識七年徙居終南紆麻蘭若始製行

事鈔正觀四年行般若三昧于清宮精舍經九十日龍化

人形禮觀聽法沙弥染心顧盼其女龍怒欲害之念師教

誡頓息惡心攝毒吐井白師勿飲此水及往視之其井涌

沸又於雲際寺行此三昧前後二十會常感天童為之給

律學志之十九 胡

侍十九年信獎公翻經弘福筆受潤文推為上首永徽元

年復居紆麻心勞疾發忽毗沙門天王授以補心之方和今

王補心圖復告師曰時當像末不脩禪誦但起伽藍恐

非比丘之正業後在西明寺深夜行道足跌前階聖者扶

足師問何人答曰北天王子那吒奉命來衛師曰太子威

力自在天竺有可作佛事者願為致之太子即以所寶佛

牙授之師夜捧行道晝藏地穴唯弟子文綱知之師與天

神往來言此土靈蹤西天聖迹計三千八百事隨問隨錄

為感通傳坐夏有功庭生芝草隱居之地水涌白泉操觚

續傳則鴻儒服膺封土築壇則梵僧稱贊捷疾送奇華異

果非人獻甘露名香若此之事不能畢記乾封二年春天

人告師曰師報緣將盡當生弥勒內宮十月三日衆見空中幡華爰列異香天樂天人同聲請師歸觀弥勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀穆宗製讚曰代有覺人爲如來使龍鬼歸降天神奉事聲飛五天辭驚萬里金烏西沈佛日東舉稽首歸依摩律宗主懿宗朝謚澄照師所撰刪定僧戒本一卷今刪定比丘尼戒本一卷注僧戒本三卷疏四注羯磨經二卷羯磨疏四卷行事鈔三卷尼戒本一卷比丘尼鈔三卷毗尼義鈔三卷亡物輕重儀章服儀歸敬儀正行懺悔儀新學教誡儀各一卷法華義苑三卷釋迦方誌二卷佛道論衡卷四續高僧傳三十後續僧傳十廣弘明集三十三寶感通記三卷天人感通傳一卷大唐內典錄十卷

書志卷之六

卷之六

鑑菴曰澄照覺感天神揚推律相參諸異部以四分爲宗撰述疏鈔破斥諸家但據成實論師之說以五義分通大乘去爲圓宗戒體日本師云又大三種懺法不依方等普賢乃取唯識別教以爲末世初心懺重觀法判位太高不無可議

律師允堪錫號智圓慶曆間主錢唐西湖菩提寺撰會正記以釋南山之鑑後照律師出因爭論遠佛左右衣制短長遂別撰資持記於是會正資持遂分二家
律師元照餘杭唐氏初依祥符鑒律師十八通誦妙經試中得度專學毗尼後與擇映從神悟謙師悟曰近世律學中微彼當明法華以弘四方復從廣慈于法師受菩薩戒

戒光發見詳見十乃博究南山一宗頗漸律儀常布衣持鉢乞食于市主靈芝三十年衆至三百義天遠來求法爲提大要授菩薩戒會幾滿萬增戒度僧及六十會施食禳災應若谷響所至伽藍必爲結界每曰生弘律範死歸安養平生所得唯二法門政和六年秋九月一日集衆諷普賢行願品趺坐而化湖上漁人皆聞天樂葬于寺之西北謚大智塔曰戒光常謂其徒曰化當世無如講說垂將來莫若著書乃述資持記釋事濟緣記釋羯行宗記釋戒法記釋遺報恩記金藏觀無量壽佛經小本弥勒皆有義疏刪定尼戒本凡百餘卷雜著芝園集二十卷
鑑菴曰律師以英才偉器受神悟弘四分之記斯可矣

書志卷之七

卷之七

而乃別爲觀經述新疏抗分事理專接鈍機廢棄格言唯任臆說此草菴輔正不得已而條攻之也至於律家扶新之出適足以扶不義以抗義戒之哉

諸宗教志第一

徐沐同胡昶

天竺靈山妙心芝菴十道 ○姑蘇沙門從雅惟允芝菴八道 ○化城自回山主芝菴八道

三世出興志第一

佛祖統紀卷三十

天宋景定四明東湖沙門

志

集

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛繼興及今佛像末法滅之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不略錄茲蓋克論此方一須彌山南洲之化事而十方刹土正可以會通云耳判溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

梵語劫波此云分別時節論以人壽八萬四千歲百年命減一年減至十歲百年增一年歲又壽復增至八萬四千

三劫

劫

歲如是一減一增為一小劫二十增減為一中劫攬成住壞空四中劫為一大劫新論今論過去見在未來三世各一大劫

過云莊嚴劫此劫有成住壞空各二十小劫

成二十小劫一增後放此

住二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毗舍浮

佛過去七佛有見在賢劫

九百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭母婆提子方膺侍者羅摩人壽八萬歲出世居般頭婆提城坐波破羅樹下說法三會度人三十四萬八千人九百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相母光曜子無

量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐分陀利樹下說法三會度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈母稱戒子妙覺

侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐安羅樹下說法度十三萬人長阿含經云安善薩本行經自毗舍浮

劫中今言七佛者多準藥王經阿含經三世二千佛之數

壞二十小劫

空二十小劫成住壞四者之相並於後賢劫中見

見在賢劫以多賢人故名賢劫智論

成二十小劫自過去莊嚴劫壞空之後至今賢劫初成時

光音天空中布金色雲徧覆梵天注大洪雨猶如車軸

積風輪上結為水輪增長至天住界雨斷水退有大風

起吹水生沫擲置空中作梵天宮殿七寶間成水復退

下如前風起吹擲水沫成魔羅波旬宮殿次造它化自

在天展轉至夜摩天宮殿水復退下大風吹沫造須彌

山四寶所成復吹水沫造三十三天七寶宮殿復於山

腹造四天王宮及日月星天七寶宮殿又造空居夜叉

頗梨宮殿又於須彌四面作脩羅城七寶莊嚴又吹水

沫作七金山四大洲八萬小洲周匝安置小輪圍山金

剛所成如是大風吹撼大地漸漸深入置大水聚成七

香水海及大鹹水海又於地下造閻摩羅宮殿地獄住

處如是三千世界一時同成此外更造大輪圍山包裹

此大千界其中六欲須彌日月四洲乃至小鐵圍山各有萬億此約經歷二十增減次第而成起世

第一小劫增減過去劫壞一切有情久集光音天中天眾既

多居處迫窄諸福減者應下居世間最初有一天子從光音沒來生大梵空殿之中是為梵王經一減一增念言無有梵子來生我處梵王先生後假經成住壞六十小劫以此為壽

第二小劫增減時光音諸天來生梵世者為梵輔天壽四十劫

第三小劫增減時光音諸天復有來生梵世者為梵眾天壽二十劫

劫即是自成劫第三增減至住劫第一增減時復漸漸下生六欲諸天人趣以惡業力漸漸下生餓鬼旁生地

三劫本六之三

九劫

獄後成先壞法尔如斯時光音諸天福盡來下化生為

人或樂觀新地者光明遠照飛行自在無有男女之相

眾共生故故名眾生今相續以來作地漏甘泉味如酥

蜜以指試嘗遂生味著失其神足及以身光世間大聞

黑風吹海漂出日月置須彌山腹照四天下時諸人輩

見出則喜見入則懼自此之後乃有晝夜晦朔春秋歲

數終而復始由地味顏色粗悴地味既隱乃生林藤

兩枝續云復共耽食林藤復隱便生自然粒稻稻音庚

無有糠粃會反備眾美味此食稍粗殘穢在身為欲

蠲除便在二道成男女根情慾多者便為女人宿習力

故便生姪欲夫妻共住光音諸天後來生者入母胎中

遂有胎生是時先造瞻婆大城乃至一切城郭自然抗

稻朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時眾生非取二日糧

乃至取五日糧續云生稻利已不生眾懷憂惱各封田

宅造作田種其後多有盜它田稻使相攀鬪無能決者

議去一平等正賞善罰惡便有刀杖殺戮眾共供給號

刹帝利此云自後諸王以此為首時閭浮提天下富樂

安隆八萬郡國人民聚落雜鳴相聞無有病患大寒大

熱王行十善正法治國人民愛敬壽極大久壽經多言

之數不言極久後王不行正法其壽漸減至八萬四千

歲時身長八丈有年命減一年身減一寸如是減至十

歲身長一尺名為微劫之極自此之後百年增一年有

三劫本六之三

九劫

有子信父壽者增增至八萬四千歲名為增劫之極一

減一增終而復始增至八萬四千歲時有金輪王出七

寶千子治四天下國土豐樂女年五百歲方嫁此後凡

過增劫之初皆有金輪王出世長阿含經

第四小劫增減乃至第二十小劫增減

第三十小劫增減

第一小劫增減光音諸天來生梵世最初為覺來天

第二小劫增減者至此壽滿二十小劫於此劫沒

第三小劫增減

第四小劫增減

第五小劫增減

第六小劫

第七小劫

第八小劫

第九小劫 人壽減至五萬歲時第一拘留孫佛出世姓

迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安和城坐尸

利沙樹下說法一會度四萬人

減至四萬歲時第二俱那含牟尼佛出世姓迦葉父大

德母善勝侍者安和子導師居清淨城坐烏勒婆羅門

樹下說法一會度三萬人

減至二萬歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德母財

主侍者善友子集軍居波羅奈城坐尼俱律樹下說法

一會度二萬人

減至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本在一萬歲時

為觀衆生無機可度至百歲劫末苦逼故出乎世

大管

減至八十六歲時盡正法一千四百年

案法住記佛告阿難我滅度後正法一千年由女人
出家減五百年像法一千年末法一萬年善見論云
佛初不度女人後為說八敬法還得一千年法死云
天人答南山曰佛錫杖在龍窟中四十年住為如來
去後有飛行羅刹能說十二部經詐為善比丘食諸
持戒者日別四百為斷此惡故鎮龍窟中復令正法

增住四百年像法增千五百年末法增二萬年

減至七十八歲入像法八百年是為今時正得壽

千二百年為約合減二十二年

減至六十一歲盡像法二千五百年

減至三十歲入末法三千一百年人長三尺時饑饉災

起由人民皆行十惡草萊米穀五種上味悉皆隱沒唯

煎朽骨共為燕會若遇一粒粟稗藏護如寶六七年來

天不降雨尚不得水何況飲食人多餓死郡邑空荒七

年七月七日其災方息時有一人合集男女有福德者

凡得萬人留為人種人能行善所須飲食天即雨下

中阿含經卷之五

減至二十歲入末法四千一百年人長二尺時疫疫災

起由人行惡復盛俱遭病死無人送埋郡邑空荒唯少

家在經七月七日其災方息唯留萬人為種人持善行

飲食衣服天即雨下

減至十歲入末法五千一百年人長一尺女人五月便

嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之心能行惡

者為人所敬隨執草木瓦石皆成刀劍更相殘害橫死

無數亦有厭惡入山隱藏七日七夜其災方息唯留萬

人為種人從隱處而出更互相見起慈愍心共行善法

衣食所須天即雨下由能行善壽復增長復從百年命

增一年

南洲人壽至十歲時刀兵劫起互相誅戮佛法是時當暫滅沒法住記

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩薩出真丹國

即東土說法滿五十二年廣度衆生入涅槃後首楞嚴

經般舟三昧經先滅不現餘經次第而滅無量壽經後

住百年大度衆生然後滅去本起經云案無量壽經云

慈悲哀憫時留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨

意所願皆可獲度南岳顯文云我今誓願持令此經不

滅至弥勒佛出世

增至一百歲時入末法一萬五十一百年南洲人復修

善時十六阿羅漢與諸弟子復來人中顯說無上正法

度無量衆今其出家法住記

增至二百四十四歲時入末法二萬九千五百年法將

滅時尚五百歲一心修此法華三昧即得六根清淨故

知末代亦有入大乘之機淨名疏引

增至二百四十九歲時盡末法三萬年

增至七百歲時十六羅漢弘法已畢自下人出世至今以

一切經典舍利收聚起塔結加趺坐圓遶此塔俱沒於

地是為佛法滅盡之相自此有千億辟支佛出世說法

利益衆生法滅盡經云法住記人壽七萬歲時十六羅

漢用七寶造塔七寶塔七寶塔七寶塔七寶塔七寶塔

內香華供養作如是言我先受教護持正法及與天人

起梵身時寧靖使便入地住金剛心時持定迴入法

永滅從此世間有七百萬俱胝獨覺一時出世人壽入萬

歲時獨覺聖衆復皆滅度次第如來出現世間

記言七萬歲滅去末法太遠今以經云六百歲為正

增至二萬歲時鐵輪王出獨治南洲俱舍論金銀銅鐵

輪王四洲金

增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲

增至六萬歲時銀輪王出治東南三洲

增至八萬四千歲時金輪王出治四天下輪王成就七

寶一金輪寶者若聖王出天金輪寶忽現在前輪有千

輻天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩輪曰可向東方

如法而轉輪即東轉王將四兵隨其後行東方諸小王

來詣拜云善哉大王願於此治時聖王言汝等當以正

法治化勿使偏枉諸王聞之即從聖王巡行諸國至東

海表南西北方隨輪所至亦復如是二白象寶者王坐

殿上忽現在前即試習乘其上清旦出城周行四海食

時已還三紺馬寶者忽然現前清旦乘行食時即返四

神珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人民

皆起作務謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏色端正

冬溫夏涼六居士寶者諸經名忽然出現地中寶藏皆

悉知見七主兵寶者忽然出現智謀雄猛專任討伐是

為輪王七寶成就長阿

第十小劫增減至八萬歲時第五彌勒佛出世時間淨提

其地平正如琉璃鏡叢林茂盛高三十里八萬四千衆

寶小城周徧天下其中大城名翅頭末七寶樓閣七重

行樹園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安

隱無有怨賊劫竊水火刀兵饑饉之難有明珠柱高十
二里光明逾日晝夜常照香風時來吹珠柱上雨寶瓔
珞衆人取之以爲服用衆寶羅網彌覆城上風吹寶鈴
演說歸依佛法僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有
中天女人五百歲方嫁日受妙樂遊深禪定如三禪天
人常慈心恭敬和順皆由彌勒慈心訓導持不殺故唯
有三病一者飲食二者便利三者衰老有香美稻一種
七獲百味具足入口消化便利之時地裂生赤蓮華以
蔽穢氣人民既老自然行詣樹下念佛待盡生大梵天
及諸佛前有轉輪聖王名曰優佉音裏下七寶千子四
大寶藏滿中珍寶衆人見之心不貪著各各謂言釋迦
佛時往昔衆生爲此寶故更相偷劫造生死罪時彌勒
菩薩於兜率天宮宮下作佛生大婆羅門家父名脩梵
摩母名梵摩跋提下生註胎身紫金色三十二相坐寶
蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦
空無常不樂在家時優佉王持七寶臺奉上彌勒受已
施諸婆羅門即便毀壞各共分之彌勒見此寶臺須臾
無常知有爲法皆悉磨滅修無常想讚過去佛無常之
偈諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂說此偈已
出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹
下枝如寶龍吐百寶華故名龍華即於是日初夜降魔成道釋梵四天
請轉法輪時優佉王與八萬大臣俱求出家須髮自落

即成沙門時彌勒佛與優佉王等諸比丘僧天龍八部
入翅頭末城中央其地過去諸佛所坐金剛寶座自然
涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那今
須達長者轉輪王寶女即五女舍彌婆帝今毗舍佉母
是彌勒親族須摩提今善賢比丘尼是各與八萬四千
人出家學道時優佉王千子俱求出家唯留一子用嗣
王佐彌勒世尊初會於金剛座上說法九十六億人得
阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅
漢三會復在華林園說法九十二億人得阿羅漢西漢
羅漢國彌勒受記成佛勸告諸佛三會說法其得度
者皆我道法補福衆生在家出家持戒戒者衆化導
諸果解脫三會之是時彌勒與無量人登耆闍崛山頂
手摩山峯摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與彌
勒遍身虛空作十八變入般涅槃收身舍利山頂起塔
彌勒佛住世六萬歲入滅之後諸天世人收取舍利於
四天下各起八萬四千寶塔正法住世六萬歲像法亦
六萬歲釋迦牟尼佛下生經云彌勒來時經六萬歲
千萬歲釋迦牟尼佛下生經云彌勒來時經六萬歲
生壽並云五十六億七千萬歲釋迦牟尼佛下生經云
八百八十萬九千二百
十一小劫增減
十二小劫增減
十三小劫增減
十四小劫增減

十五小劫增減此滅劫中自第六師子佛下至欲樂佛凡九

百九十四佛相繼出興說法度人樂王經

佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一獼猴見羅漢

入定即取坐具披作袈裟遶比丘行比丘定起為說三

歸五戒求菩提法獼猴依教受已踊躍歡喜緣樹墜死

生兜率天值一生補處菩薩為說無上道從是以後值

佛無數於最後身次彌勒後當成菩提號師子月佛今

婆須密多是也佛經

十六小劫增減

十七小劫增減

十八小劫增減

十九小劫增減

二十小劫增減

最後增劫中第一千樓至佛以本願力故出

增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定住劫已極易

可化度但使性是沙門汗沙門行形似沙門被著袈裟

於彌勒佛所得入涅槃無有遺錯俱舍論

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸彌勒彌勒遺教寄諸

九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後以寄樓至

樓至之世易可化度苟或不了可謂極鈍極鈍之機

不免有待星宿之劫悲夫佛佛世世得逢遺教縱未

得出猶以為幸倘因中間造極重惡長劫無間則與

佛相背此為可痛如目連入地獄問訊調達獄卒報

云此有迦葉佛時調達釋迦佛時調達欲問何者此

雖大機難以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末

代此土修行有教無證欲祈易了莫若專修淨土往

生之行則一登無生永居不退後佛化化正可乘願

來參影響之眾寄言有志當思務進

拘留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬歲時

出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒佛八萬四

千歲時師子佛七萬歲時光炎佛九萬歲時柔仁佛六

萬歲時華氏佛五十萬歲時次復有華氏九億歲時善

月佛七萬歲時現義佛百歲時出云第一千慧業佛

至之人壽八萬歲時出賢劫千佛過已六十五劫無佛

四

增小劫論之然後有劫名曰大稱往昔釋明輪王千子

於此皆同斯劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛

興然後有劫名喻星宿後音秀往昔釋明輪王八萬大臣

於斯劫中成最正覺過是劫已竟三百劫亦無佛興然

後有劫名重清淨釋明輪王聖后采女成最正覺賢劫

述曰俱舍論約三世增減論三千佛出興之漸賢劫

經明諸佛出興有久有近不定劫數此有三意一者

佛起機所說不同二者結集部別不同三者傳譯前

後不同難以和會此例然粗論次第取證增減則必

以俱舍為本慈恩劫早正取此論

二十小劫增減火災壞至初禪壞劫有火水風大三災今

水風二災不在賢劫始從地獄終至梵天有情世間經

十九增減次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世

界一切有情都盡最後一增減劫方壞器世間世間如

有七日從海底出大海盡竭須彌崩壞風吹猛熱燒上

梵天悉成灰燼乃至三千世界一時燒盡此為依正俱

壞名為壞劫理順正

空二十小劫增減自初禪覺世已下世界空虛猶如墨穴無

晝夜日月唯有大冥如是二十增減之久名為空劫合俱

未來星宿劫千佛出興如天星宿

成二十小劫增減此劫中有千佛次第出始自光佛終至

住二十小劫增減此劫中有千佛次第出始自光佛終至

須彌相佛經王佛言我滅度後若有勤修功德行衆三

昧稱彌勒名行六事法事六必定得生兜率天上亦隨

彌勒下生閻浮第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸

佛於星宿劫亦值諸佛受菩薩記生經勤上

壞二十小劫增減

空二十小劫增減相並如前釋

有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災起能以一詞

梨勒果起殷淨心奉施僧衆決定不逢疾疫災起能以

一博食施諸有情決定不逢饑饉災起東西二洲黑根

本三災而有相似三災謂噴增盛似刀兵身羸劣似疾

疫數加飢渴似饑饉北洲根本相似俱無新論三災起

時復有三種最極衰損一壽量謂極至十歲二依止謂

身量極至一搥手三資具謂以粟稗為食中第一以髮

為衣中第一以鐵為莊嚴第一反論人一小劫為一大劫

大三災者一大劫終必一火災起如前賢劫成住壞空如

是經七大劫七火災凡七壞初禪復經一大劫有一水災

起壞至二禪如是七火災相間七水災復經七火災凡

五十六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫有一風

災起總之為六十四大劫為大三災始終之相依俱合

初火災壞初禪者災欲起時地獄罪畢來生人中有定業

者轉生它方地獄乃至無有一情名為地獄已壞畜生餓

鬼阿脩羅亦次第盡是時世間皆行十善人身之內無有

諸蟲與佛身同以由是時旁生壞故時此南洲一人無師

法然得初靜慮初禪從靜慮起唱言離生喜樂甚樂甚靜

餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中東西二洲例此

應說北洲根鉢無離欲念命終生欲界天靜慮現前方能

離欲乃至人趣無有一情名為人趣已壞時欲界六天一

人法然得初靜慮乃至並得生梵世中名為欲界已壞時

梵世中一人法然得二靜慮二禪唱言定生喜樂甚樂甚

靜餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世梵

天已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情世間次第

壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一切有情同業

壞盡最後一增減劫方壞器世間於此漸有七日輪出有

大黑風吹海水為兩披初取一日置須彌腹日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭海水漸涸七百由旬三日出時恒河俱竭四日出時阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡六日出時大地火起靡不燒壞七日出時須彌山壞眾山洞然風吹猛熾燒上天宮乃至梵天無遺灰燼自地火熾燒自宮殿非它地災能壞它地由相引起故說燒上始從地獄至于梵天於一增減劫次第壞盡乃至三千世界一時俱壞是為火災壞初禪火災過後世界空虛猶如黑穴經二十增減之久大雲降雨水長至天吹風水冰作梵天宮如是下至地獄如前建立在前成劫長阿含經因本經雜心論顯宗論順正理論論伽對法論

三十三世志六之十五

統紀

圭

火災壞二禪者當災起時地獄餓鬼旁生四洲人趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二禪中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽一時俱沒從三禪邊空中從下水輪隔水上應是為水災壞二禪水災過後如前空二十小劫如前大雲降雨風吹水冰成光音天宮下至地獄後成
三風災壞三禪者當災起時下地諸趣有情及六欲二禪次第得生三禪時有一天自然得四禪定餘天聞之皆入此定得生四禪是時三禪中有俱生風界起壞器世間吹諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍碎如風乾肢節悉皆消盡是為風災壞三禪有說從四禪邊空中然風起飄擊有說從下風輪擊風上騰○出

順正理論論伽對法論如是東方無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已空或有正成或成已住乃至十方亦尔若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上力所起故論伽對初禪內有覺觀火擾亂故外為火災所燒二禪內有喜水擾亂故外為水災所漂三禪內有出入息風擾亂故外為風災所壞四禪不定相續隨彼天生官殿俱起若天命終官殿亦沒論心四禪內外過患一切皆無經劫劫皆壞初禪者為順初禪一劫壽故次經八劫方壞二禪為順二禪八劫壽故次經六十四劫方壞三禪為順三禪六十四劫壽故行

三十一

三十三世志六之十六

統紀

圭

三世出興次第

奉佛嗣男李華施芝券二百道上薦
考季小六府君妣胡氏三孺人

世界名體志第一

佛祖統紀卷三十一

天宋景定四明東湖沙門

志辯

撰

上窮寶藏下徹風輪此華嚴所明一世界種堅高則且約二十重周圓則略得十一數復由此數隨方各十則揔之為百十一如天帝珠網分布而住斯但舉其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界迤相連接周徧建去各各佛出現各各滿衆生是為華藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹實舉別而會揔既明三世須辨方界此學者所宜知也撰世界名體志

華藏世界海圖

大千萬億須彌圖

三冊

世界名體志

統紀

四洲九山八海圖

三千大千世界圖

須彌忉利天宮圖

諸天通論

身量

壽量

衣量

身光

業因

報果

廣狹

凡聖

論無色身處

論天主

論四禪四地

東華震旦地理圖

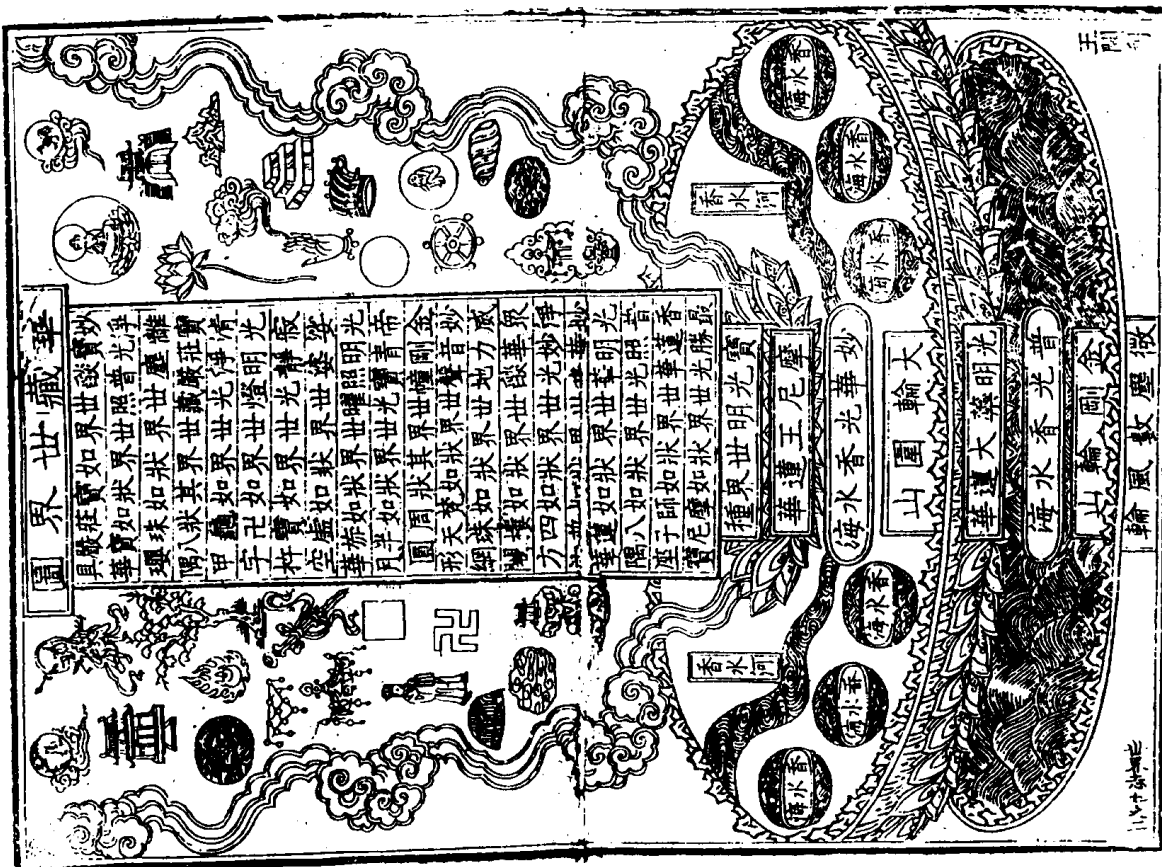
漢隋西域諸國圖

西土五印諸國圖

八熱地獄圖

十六遊增地獄圖

八寒地獄圖

華藏世界品云此華藏莊嚴世界有須彌山微塵數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩尼香水海此海有大蓮華名種種光明藥香幢華藏莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶○此中復有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於中現芬陀利華十寶階陛欄盾十寶尸羅幢寶衣鈴網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共圍遶○一一香水海各有微塵數香水河右旋圍遶常現寶色光雲十方化佛及諸菩薩於中涌出其中央香水海名無邊妙華光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可說佛刹於中布列○最下第一重名最勝光徧照狀如摩

尼寶一佛刹塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第二重名種

種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛刹塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴普照光世界其形八隅三佛刹塵世界圍遶佛號淨光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩尼蓮華四佛刹塵世界圍遶佛號金剛光明無量精進力善出現第五重名普放妙華光世界其形普方而多隅角五佛刹塵世界圍遶佛號香光喜力海第六重名淨妙光明世界其形四方六佛刹塵世界圍遶佛號普光自在幢第七重名衆華嚴莊嚴世界狀如樓閣七佛刹塵世界圍遶佛號歡喜海功德名稱自在光第八重名出生威力地世界狀如因陀羅網八佛刹塵

世界圍遶佛號廣大名稱智海幢第九重名出妙音聲世界狀如梵天身九佛刹塵世界圍遶佛號清淨光明相無能摧伏第十重名金剛幢世界其狀周圓十佛刹塵世界圍遶佛號一切法海最勝王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月十一佛刹塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重名光明照耀世界狀如華旋十二佛刹塵世界圍遶佛號超釋梵第十三重名娑婆世界狀如虛空以普圓滿天宮而覆其上十三佛刹塵世界圍遶佛號毗盧遮那此即十蓮華藏微塵數相千葉盧舍第十四重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛刹塵世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明燈世界狀如已

字十五佛刹塵世界圍遶佛號清淨日功德眼第十六重

名清淨光徧照世界狀如龜甲十六佛刹塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛刹塵世界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離塵世界狀如珠瓔十八佛刹塵世界圍遶佛號無量方便最勝幢第十九重名清淨光普照世界十九佛刹塵世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名妙寶嚴世界狀如寶莊嚴具二十佛刹塵世界圍遶佛號福德相光明此二十重上闕下狹如倒安浮圖○若廣說世界種所依形狀數有刹塵或名回轉形諸諸諸諸乃至江河形旋流形輪網形壇墀形樹木形樓觀形尸羅形

徒紀

吳鎧菴曰此圖即華嚴蓮華藏世界海乃實報無障礙土也昔海禪師雖出其相而說義未周止禪師說義頗悉而未顯其相今雙收二家且考之經目曰法華常在靈山蓋依智者所指故也

A circular decorative border featuring a repeating pattern of stylized figures or deities, each enclosed within a circular frame. The figures are arranged in a circular pattern, and the background is filled with wavy, textured lines. The entire design is rendered in a high-contrast, black-and-white style.

長阿含云三千大千世界復有大金剛山繞大海水金剛
山外復有第二大金剛山二山中間窮窮冥冥有八大地
獄日月神天所不能照○瑞應經云迦維羅衛國者三千
日月孤山疏大千也萬二千天地之中疏大千有萬億天地二千即中千小千也○顯
揚論一日月之照臨名一世界如是千日月千六欲千初
禪名小千界復以千小千名中千其中有一三禪一千二
禪百萬初禪復以千中千爲大千其中有一四禪一千三
禪百萬二禪億萬初禪津此當稱億萬須弥○阿毗曇論云從此須
弥頂邊至彼須弥頂邊十二億三千四百五十由旬從此
須弥中心至彼須弥中心十二億八萬三千四百五十由
旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

子 254—242

提訶皆有人住。○長阿含云須弥山西有天下名俱邪尼。此云牛貨新婆其土形如蒲月人面像之縱廣八千由旬。此云羅陀尼有樹王名斤提團七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬人壽三百歲以半馬珠玉共相市易。○阿毗曇云彼土食肉殺生人死燒屍或置水埋土嫁娶同南洲人多欲者至十或十二亦有至死無欲者莊飾皆被髮上下著衣。○順正理云有二中洲一舍挽。反古獲二怛里拏皆有人住。○起世論云斤提樹下有一石牛高一由旬因名羅陀尼。因以名洲○長阿含云須弥山北有天下名鬱單越。此云單越新婆其土正方人面像縱廣一萬由旬有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬諸山浴池華果豐茂眾鳥和鳴四面有阿耨達池出四大河無有溝阬荆棘蚊蟲毒蟲自然粒米眾味具足有摩尼珠名曰燄光置自然釜錢下。自然粒米者自生也自然釜錢者自燒然也錢方有反似釜而大飯熟光滅有樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下有諸香樹果熟之時自然裂出種種身衣或器或食河中寶船乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船度水遇衣便著不求本衣次至香樹手取樂器並以妙聲和絃而行其人無有眾病顏貌同等髮紺青色齊眉而止人起欲時執親女人彼女隨詣園林若是父親母親不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日尔乃捨去彼人懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行

又出指含嗽指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男眾女向女眾彼人命終不相哭泣。以人壽定千歲○莊嚴經云屍置四衢道有鳥名憂尉禪伽接置它方。此云外安食之其地柔輒隨足隱起大小便時地為開折利已還合其人前世修十善行來生此洲壽命千歲不增不減命終之後生天善處。○阿毗曇云北洲人多欲者一矩拉婆二橋拉婆皆有人住。○阿毗曇云南洲人長三肘半或四肘東洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘。此三肘半東洲同量北洲○長阿含云南洲有三事勝於北洲一財當娼周尺八。○勤修梵行三者佛出其土者勇猛強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土

○新婆沙論四大洲八中洲人形短小有說遮末羅洲唯羅刹住復有五百小洲或有人住或非人住或有空者。○菩薩藏經佛言我觀世間眾生常為十苦逼迫一生二老三病四死五愁六怨七苦受八憂九痛惱十生死流轉眾生為得菩提出離如是逼迫。○四教儀在因之時行五常五戒中品十善感人道身

述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出生故不聞佛法此所以為八難之一也昔人謂列子載黃帝夢遊華胥氏之國者即北洲也未知其可南洲有佛法可學故大乘根器多生其中以壽命短促眾苦逼迫故怖畏發心勤修道行此其所以為四洲之最勝也

華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成大地依於水輪風輪空輪空無所依眾生業感世界安住

新菩薩藏經諸佛成就不思議智故能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦眾生諸有覺受皆由此風之所動搖此風輪量高三拘盧舍拘盧舍一由旬即智論中品由旬當四十里也於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十由旬如是次第輪上六萬八拘肱風輪之相悉能了知最上風輪名周徧上界為水輪之所依止其水量高六十八百千由旬為大地之所依止其地量高六十八千由旬是地量表有一三千大千世界

土水風輪會異

○土輪金輪

○水輪

○風輪

俱舍共三十二萬由旬。起出共四十八萬由旬。新菩薩藏六十八萬由旬。起出共六十八萬由旬。光顯經各二十萬由旬。起出共三十二萬由旬。八萬由旬。起出共八萬由旬。起出共八萬由旬。水於上成金如熟乳生青是名金輪。增一阿含地。深六十八千由旬。八千由旬。起出共六十八萬由旬。明經地深十萬由旬。起出共十萬由旬。俱舍地深十萬由旬。起出共十萬由旬。如金生業力水不流散。起出共十萬由旬。俱舍地深十萬由旬。起出共十萬由旬。藏六萬八千由旬。起出共六萬八千由旬。智論大千世界皆依風輪。起出共三十六萬由旬。菩薩藏六萬八千由旬。起出共六萬八千由旬。說義不應有異。是部主聽受機見有別而譯師今古指辭之不同也。

須弥山根上下一萬由旬。遶山縱廣一萬由旬。是堅首天住復上一倍。遶山八千由旬。是華鬘天住復上一倍。遶山四千由旬。是常放逸天住復上一倍。遶山二千由旬。是日月星宿天。四天王天。住。須弥山下別有三級諸神住處。皆有七重牆院。皆夜叉住。此三天皆藥叉住。四天王之所部。日天宮殿。天金頗梨所成。縱廣五十一由旬。正方如宅。遙看似圓。有五種風吹轉而行。閻浮檀金以為妙輦。高十六由旬。方八由旬。日天子及眷屬居中。受天五欲。日天子壽五百歲。子孫相承。皆於彼治宮殿。住持滿足一劫。小劫為一大劫也。日天子身光妙輦。官殿光明相照。有一千光五百旁照。五百下照。日天宮殿常行不息。六月北行。六月南行。月天宮殿。天銀青琉璃成。高十六由旬。廣八由旬。月天子與諸天女在此輦中。受天五欲。月天壽五百歲。子孫相承。官殿住於一劫。月天身光宮殿成。千光明。五百旁照。五百下照。何因緣故。月天宮殿漸漸現邪。由日天有六十光障。彼月輪去日漸遠。故漸漸現復何因緣。圓淨滿足。當十五日。月官去日最遠。光不能障復何因緣。黑月十五。一切不現。此時月宮最近。於日日光隱覆。一切不現。復何因緣。月官影現。此大洲有閻浮樹高。故影現月輪。過去有免行菩薩行。天帝試之。索肉欲食。捨身火中。天帝愍之。取其焦兔置於月內。今

衆生瞻之知是菩薩行慈之身西洲日正中東洲日始沒西洲以初出北洲當半夜餘三例知日天宮牆地薄如華葩爲五風所持今日月方圓五百由旬而今所見不過如扇論大星宮宅周七百二十里中星四百八十里小星百二十里過去婆伽婆仙分布諸宿曜護國養人各有所主東方七宿角亢明底房心尾箕北方七宿斗牛女虛危室壁西方七宿奎婁胃昂畢觜參南方七宿井鬼柳星張翼轸大集經諸星形相姓氏祭物經佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天二十八宿十二官辰說過去婆羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界

或被五星陵逼羅喉彗孛妖星照臨所屬本命官宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或入作諸障難者但於清淨處置上道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍有九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日月熒惑火辰水歲木太白金星鎮土羅睺

毗沙門爲星宿之生法華文句曰此經曰

須弥山半四萬二千由旬四天王居

由四方城名上賢南方城名善見西方名周羅北方名天敬同論東方治國天王諸經多領乾闥婆此云尋香行

毗舍闍此云雲人精氣思又願護東洲人南方增長天王

領鳩摩荼此云觀世西方雜語天王此云觀世護西方人北方多聞天王領夜叉此云捷

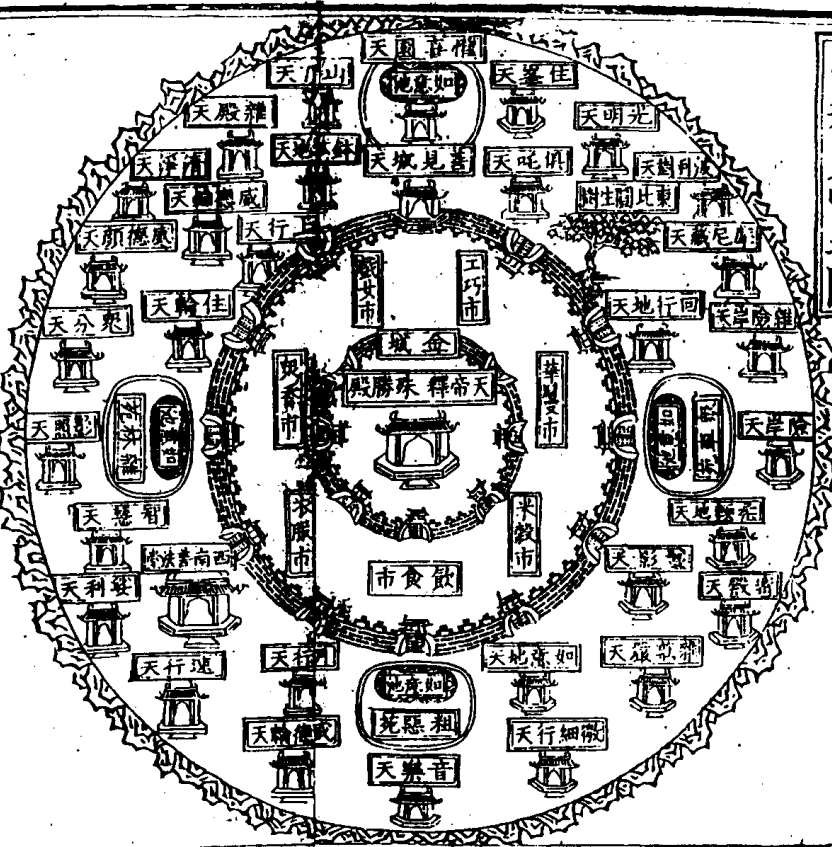
天王此云多聞光明句提頭賴吒天王此云持國留勒又天王此云增長自毗留博叉天王此云持國又惡眼專主罰善根增長故毗留博叉天王此云持國又惡眼專主罰善根增長故毗留博叉天王此云持國

我等四王二十八部百千鬼神以淨天眼常觀擁護此閻浮提是故我等名護世王金光明經曰

東方爲無上四明正法此初地菩薩多作四天王華嚴經曰

四天王皆有眷屬行欲如人化生小兒在膝上如二歲小兒未久自然寶器盛百味食天甘露漿福多者色白中者色青下者色赤食訖便與諸天等量初生憶昔往業戲已忘念長阿含經曰四男女生時若於女處膝上眠處生者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒若於父膝眠處生者唯有一父諸妻皆得爲母四天王欲事無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾論曰護世四王各有九十一子有大威力皆名曰帝能護十方義經曰一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王論曰一王下有八將軍四王三十二將周四天下護助出家人章將軍於三十二將中最存弘護比丘道力微者爲魔所惑將軍恒惶奔赴應機除翦天人感

忉利天宮之圖

昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆
生須彌山頂憍尸迦為天主三十二人為輔臣○昔迦
葉佛滅後有一女人發心修塔報為天主有三十二人助
修報為輔臣君臣合之為三十三神名彌伽梵語忉利帝釋住首楞嚴定未來成佛號曰無著文句

須彌山四角各有一峯五百由旬高廣金剛手藥叉於中住
守護諸天山頂善見大城周萬由旬萬四千由旬其中心平
可居者止重門高一由旬半城有千門各有五百青衣藥
叉嚴仗防守城中殊勝殿周千由旬其地真金雜寶嚴飾
柔軟如妬羅綿隨足高下順正帝釋住處中央金城周千
由旬廣度有五百門中有樓閣名皮禪延四邊寶樓一百
一所一萬七千房一一房有七天女一一女有七采女其
諸天女皆是帝釋正妃帝釋與阿脩羅女舍脂共住化身
與諸妃共住阿脩羅目捷連尊者遊歷小千界無有端嚴如
毗閻延堂者阿脩羅經云城內衢巷天人隨其福德屋舍
多少城路五百中有七市穀米衣服眾香飲食華鬘工巧
煖煖並有市官天子天女往來貿易商量貴賤具市廛法
雖是事無礙無與脫欲所需便可提去是善見城復有
天洲天縣天村周圍徧布起出城外四面有四苑一眾
車苑起出因本云華色車起出天福德種種車現二粗惡苑
起出云南門外起出天欲戰時甲仗自現三雜林苑起出
起出云南門外起出天欲戰時甲仗自現三雜林苑起出
八十四十五日三十三天放宮內采果入此園中諸天入
與天眾合雜戲受天玉欲雜阿舍云在西門外諸天入
中極妙欲塵雜類俱至四喜林苑起出阿舍云在北門外諸天
所玩皆生歡喜四苑各千由旬各有一如意池周五十由
旬八功德水城外西南有善法堂三十三天時集辨論制
伏阿素洛如法不如法事東北有圓生樹華開之日順風
香聞百由旬逆風猶及五十里順正善法堂最中有師子

座此座邪仙人懸善法堂有八万四千柱帝釋升座左右各
 十六天王隨坐有二太子是二大將軍坐諸天王左右持
 國天王與大臣軍旅恭敬諸天依東門坐增長天王依南
 門坐廣目天王依西門坐多聞天王依北門坐是四天王
 以世間善惡奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行世
 間十四日四王太子行十五日四王自行觀察善惡若無
 多人受戒布施帝釋聞奏憂惱說言天眾減損脩羅日增
 城天五鉢私地天六住俱吒天七雜殿天八歡喜園天九
 光明天十鉢利樹園天生樹十一險岸天十二雜險岸天
 十三摩尼藏天十四旅行地天十五密殿天十六鬘影天
 十七柔輦地天十八雜莊嚴天十九如意地天二十微細
 行天二十一歌音樂天二十二威德輪天二十三月行天
 二十四安利天二十五速行天二十六影照天二十七智
 慧天二十八衆分天二十九住輪天三十上行天三十一
 威德頻天三十二威德輪天三十三清淨天念經○
 本為人時施飲食燈明錢財故名釋提桓因此云能本為
 人時姓故名橋尸迦舍脂為第一后故名舍脂鉢伍於一
 座間思千種義故名千眼於三十三天為主故名因提利
 中阿含經○本有帝釋有金剛杵力經○三十三天生
 千名翻譯不足時天女手中華生自知有兒即以授夫七日天生善知天
 法行宮殿中見無主天女來言聖子善來此汝宮殿我

四卷六

世界志卷之十九

龍虎

主

夫主今相供養此座邪仙人天初生時如十二歲兒於父母生
 處或兩膝兩股忽然而生即有寶器盛天須陀味及以天
 酒隨福上中下有白赤黑色飲食既訖身量即與舊男女
 等起世因單修上品十善生忉利天四教
 諸天通論

身量俱舍論

衣量長阿含經

壽量阿毗曇論

身光智論

飲食

業因三界差別經

報果

境量婆沙論

凡聖

論無色身處

論天主

論四禪四地

四天王身長半里衣重半兩人間五十歲為四王一日夜
 即用四王壽命五百歲計人間九百萬歲為等活地獄一

買

卷之十九

龍虎

日夜如是數等活壽五百歲人間三百二十四忉利天身
 長一里衣重六銖人間一百歲為忉利一日夜即用此天
 壽命一千歲計人間三億六十萬歲為黑繩地獄一日夜
 如是數此獄壽千歲夜摩天身長一里半衣重三銖人間
 二百歲為此天一日夜即用此天壽二千歲計人間十四
 億四百萬歲為衆合地獄一日夜如是數此獄壽二千歲
 兜率天身長二里衣重一銖半人間四百歲為此天一日
 夜即用此天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲為呌
 地獄一日夜如是數此獄壽四千歲化樂天身長二里半
 衣重一銖人間八百歲為此天一日夜即用此天壽八千
 歲計人間二百三十億萬歲為大叫地獄一日夜如是數

此獄壽八千歲它化自在天身長三里衣重半鉢人間一千六百歲為此天一日夜即用此天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲為熱地獄一日夜如是數此獄壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲俱舍論長阿含經○色界壽命即用劫為量梵眾天半劫二劫身半由旬梵輔天一劫以四十一劫身一由旬大梵天一劫半十劫身一由旬少光天二大劫此下並云大劫即是總身二由旬並隨壽量無量光天四大劫身四由旬光音天八大劫身八由旬少淨天十六大劫身十六由旬無量淨天三十二大劫身三十二由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百二十五大劫身百二十五由旬此天身壽俱倍

三劫三福生天二百五十劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬俱舍論化樂天化二天所著衣服隨心大小輕重色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種起世○無色界壽命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬劫非非想處八萬大劫三界皆有中天唯北洲兜率天最後身菩薩無想天皆定壽命不說中天阿毗空處定行慧行各得一萬劫識處定慧二行各得二萬劫上二地但有定行相倍故唯

六萬八萬論○諸天業報生身光者欲界諸天以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明色界諸天行禪離欲修火光三昧故身常光明勝於欲界若釋迦常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現四天王有種種色紺赤黃白欲界諸天色皆如是如初生時見紺華則身紺色論○法苑云色界諸天以喜為食無色界以意業為食又云色無色界並以禪悅法喜為食欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至福薄者雖有飲食常不稱心故經云譬如諸天共飲器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤依正法念經云夜摩已上盡色界天貧富皆等切利已下報有厚薄故經云有薄福天患飢下剎浮人中摘酸棗食又云四天王天食天須陀味園林池苑並自然生一切味欲界諸天食亦如此○眾生具修十善得欲界天報修有偏十善與定相應得色界天報復有修四空定得無色界天報三界差○四王初利單修上品十善得生若夜摩天已上兼修未到定未入根本定故未到定亦名欲界夜摩此云善時時唱快樂故兜率此云知足於五欲境界生喜足故化樂者於境變化而自樂故它化者於自它境皆能自在化用故已上四天悉是空居四教備梵身天下有魔羅波旬諸官殿起世因欲色二界中別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德縱廣六千由旬官牆七重樓魔王名羅什云此翻殺者常欲斷

人慧命因樂顯於佛法而得善利不念報恩反被加毀
轉行魔字從石果武以來謂能攝人易之為鬼淨名經云
多是不思議解脫菩薩應為魔王垂捨記云第○大梵此
六天上別有魔界所居它化天攝即天子魔也○大梵此
云離欲除下地繫上升色界法華大梵無別處但於天中
有高樓閣者是論大梵是君梵輔是臣梵眾是民法華
少光天光明最少無量光光明勝前光音天無覺觀語言
以光當語又此天語時口出淨光少淨天離喜受樂為淨
未及上位為少無量淨天清淨勝前徧淨天清淨周徧無
有過患無雲天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居楞
生天福生天有勝福力者生楞嚴無想天外道所居但
受一期心想不行受五百劫無心之報報畢必起邪見來
生地獄廣果天果報最勝無雲福生廣果此三天凡夫住

卷之三

卷之三

處修上品十善修禪者得生無煩天無見思煩惱雜故無
熱天離熱渴故善見天定障漸微見極明徹善現天形色
轉勝善能變化色究竟天色法最極是究竟處此五天名
五那含此云不來三果聖人居處○無色界空處天者行
人厭患色籠心欲出離修觀破三種色色塵也可對色眼見
對色聲塵味觸也不可見不可識處天者厭患虛空無邊
修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名
心捨此二境入無所有非非想處者非識處之有想非無
所有之無想捨有無二邊而入上定也

一切天眾皆作聖言為彼言辭同中印度然不由學自解
典言理正○殺盜婬妄業若生人中身色憔悴無有威德

若有餘業得天中身應是形貌減少寶莊嚴具光明微少
天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為它所殺正法諸天命
終五衰相現一者衣服穢染二者冠上華萎三者兩腋汗
流四者體生臭氣五者不樂本座新論○此三十二天
二唯凡住謂大梵天王不達業因說我能造化一切天地
人物恃此高慢聖人不與共居無想天唯是外道修無想
定受五百劫無心之報受畢必起邪見墮於地獄以故聖
人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向
那含身得四禪發於無漏起熏禪業咸起一品乃至九品
方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生餘二十五天凡聖
共住論

卷之三

卷之三

述曰論無色界身處初言無處者婆沙云四空離形報
無別處但在欲色二界成就四空無色業者言無身者
俱舍云無色無身纂云無業果色非異熟身楞嚴云是
四空天身心滅盡定性現前無業果色孤山釋云非業
果色顯有定果色也次言有處者起世云倍色究竟有
空處乃至非非想處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根
聞無色界宮殿之香言有身者阿含云舍利弗滅時無
色天候下如著細雨仁王經列無色天眾中陰經云如
來至無色界中諸天禮拜大眾部云但無粗色非無細
色淨名疏云若不了義教明無色界無色若了義教明
無色界有色涅槃云無色界色非聲聞緣覺所知今此

所明當從後義

述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲色各有主義

釋籤云四天王主四天下此言巡遊大論云帝釋為二

處天主初王魔王為欲界主居欲大梵王為三界天主

淨名疏云帝釋是地居天主梵王是娑婆世界主統御

大千統御天人感通傳答南山云魔王雖欲界主帝釋

四王若行佛法魔不能制妙樂云梵即色主亦三界主

魔為欲主輔行云梵王為三界主餘皆臣屬別論者於

此又三初獨論梵王文句云梵王住禪中間內有覺觀

外有言說得主領為王單修禪為梵民加四無量心為

王又云梵王號令擡上冠下別行疏梵即色主名為尸

雲三

世界志卷之五

後記

棄毗曇論云二禪已上無語言法故不立王禪門云初

禪有覺觀心則有語言法主領下地眾生為便二獨論

摩醯大論云摩醯首羅八臂三眼騎白牛又云過淨居

天有十住菩薩號大自在大千界主灌頂經字威靈帝

華嚴經云大千世界主摩醯首羅能覆大千舉世尊

主正是摩醯首羅輔行云摩醯首羅能覆大千舉世尊

之以為化本三摩梵對論涅槃疏云摩醯首羅居色界

頂主大千界若法華中列世界主梵天王者其實祇領

小千經家美之故言主耳私謂章此是大千之中得

為大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處梵王

尸棄居大千之中故稱為主自餘諸梵所居既偏故不

得為主也今故斷之曰摩醯處無色頂以報勝為主梵

王居大千之中以統御為主

述曰自昔談天者未知四禪四地之義以由諸文森列

不能區別耳據因本經阿毗曇婆沙論等皆以天名次

第堅高相去倍遠皆有住地此等太義未足可憑今依

俱舍論云梵天無別處所但於梵輔中有高樓閣者是

法苑亦云大梵是君梵輔是臣梵眾是民據此則三天

同在初禪祇一地耳若薩婆多部以無想廣果身壽不

殊同為一處楞嚴經云從福愛天有二岐路福德圓明

名廣果天身心俱滅名無想天二岐則是分二類耳此與薩婆義同同一處也

又經云此中復有五不還天此中指四禪四禪四住天王但

雲

世界志卷之五

後記

有欲聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間人

所不能見據此則知祇一廣果稱王而於此中具有五

那含一外道同居四禪祇一地耳次第禪門云佛於仁

王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜

王瓔珞經明禪禪皆有梵王楞嚴亦云四禪四位天王

華嚴列衆三十九位其間欲界則天天稱王色界則禪

禪稱王餘天不列今詳初禪既以大梵為王而三經皆

說四禪有王上王則知光音遍淨廣果三天皆王自

餘皆一臣一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至

四禪六為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那

含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪一地

也二禪三或以天天身壽不同須各分處如諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵眾若身若壽皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中夭無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同處亦猶閻浮之人有壽有夭也又華嚴謂諸天王皆十地菩薩者此等皆是權來引實在於天中化諸實報之天使求脫天業故得稱王若謂王者叟居一處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依仰不作此論豈不大乖引實之義或謂二禪已上無語言法阿毗何以爲化者然光音既以光爲語則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無不可者

世界名體志第一

奉 佛嗣男胡慶宗施芝然二百道上薦

考胡百二府君

世界名體志第二

天台統紀卷第三

天宋景定四明東湖沙門

志

東土震旦地里圖

區域之與帝畧九州冀兗青徐揚舜十二州以冀州主關三夏禹平水土分別九州周大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國七雄并而爲秦

德周封建之弊罷侯置守分天下爲三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡兩漢以十三州統治帝置

刺史十三部晉爲十九州唐爲十道後又爲十五採訪使凡郡府三百二十有八縣千五百七十有三本朝元豐頒行

李德芻等所撰九域志分爲二十三路見于郡凡二百九

寸有五縣千一百三十有一化外羈縻之州不與焉

漢盛時四履之地東榮浪西敦煌南日南北鴈門東西九千里南北萬三千里

古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闕二州以備胡燕亦築焉州之北至遼東秦始皇今蒙恬築長城起臨洮

音入高麗

四瀆河出積石江出岷山松州嘉淮出桐柏州濟出王屋

山孟州今

三江自豫章而下入彭蠡而東至海爲南江自蜀岷山至

九江彭蠡以入海爲中江自嶓冢導漾東流爲漢過三澨

大別以入于江匯于彭蠡以入海爲北江自彭蠡以上爲

二自夏口以上為三下而至于秣陵京口以入海則不復三矣

九河高津徒駭在今瀛州鉤鑿太史胡蘇在今滄州馬類在今濟州覆釜蒲深漫不可考當在東光成平高縣之間以漢許商之言考之徒駭最北二南津最南蓋徒駭是河之本道東出分為八齊小白塞之為一今河間弓高以東平原高津往往有其遺處蓋塞其八枝并歸於徒駭也九城

五岳中岳嵩山在洛州京西東岳泰山在兗州南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常山在真定府

東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○夫餘國在玄菟北千里本穢地○高句麗其始王朱蒙出自夫餘居升骨城號高句麗因以高為氏在遼東千里南接朝鮮滅貊東接沃沮北接夫餘人皆隨山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪南接倭國二辰韓在東二國北接濊貊亦曰秦韓言秦人避役適韓國三弁韓在辰韓之南十二國南接倭馬韓最大盡王三韓之地○

新羅辰韓種也在高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中國○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家

濟故名東接新羅句麗西南俱限大海有僧尼寺塔受墳史頗解屬文○挹婁古肅慎國在夫餘東北千餘里其北

不知所極人多勇力矢用楛音戶青石為鏃土氣極寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行千二百里遼西

今支縣有孤竹城故伯夷國○倭國在百濟新羅東南水

陸三千里依山島而居漢魏譯通中國者三十餘國皆稱

王大倭王居邪摩堆其地在會稽東俗皆文身自云太伯

之後自倭國東千里名拘奴國南四千里名朱儒國人長

三四尺自朱儒東南行船一年至裸國黑齒國倭國始於

百濟求得佛經隋大業十三年遣使朝貢兼沙門數十人

來學佛法○流求國居海島當建安郡東水行五日而至

煬帝遣陳稜至其國虜男女載軍實而還○蝦蟇唐太宗

時倭國遣使借蝦蟇人來朝高宗平高麗倭國遣使來賀

始改號日本言其國在東近日所出也○扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國在大漢東三萬里宋

大明五年尉賓沙門至其國傳佛法

北狄周有山戎獫狁秦漢有匈奴相靈時有鮮卑後魏蠕

蠕音蠕西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居松漠間至

本朝益盛稱大遼後有女真稱大金韃靼稱蒙古

西羌三代為患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙充國

破先零音零置金城屬國以處降羌東漢屢為患段熲擊破

之魏晉多亂關隴永嘉後有吐谷渾唐初吐蕃并吐谷渾

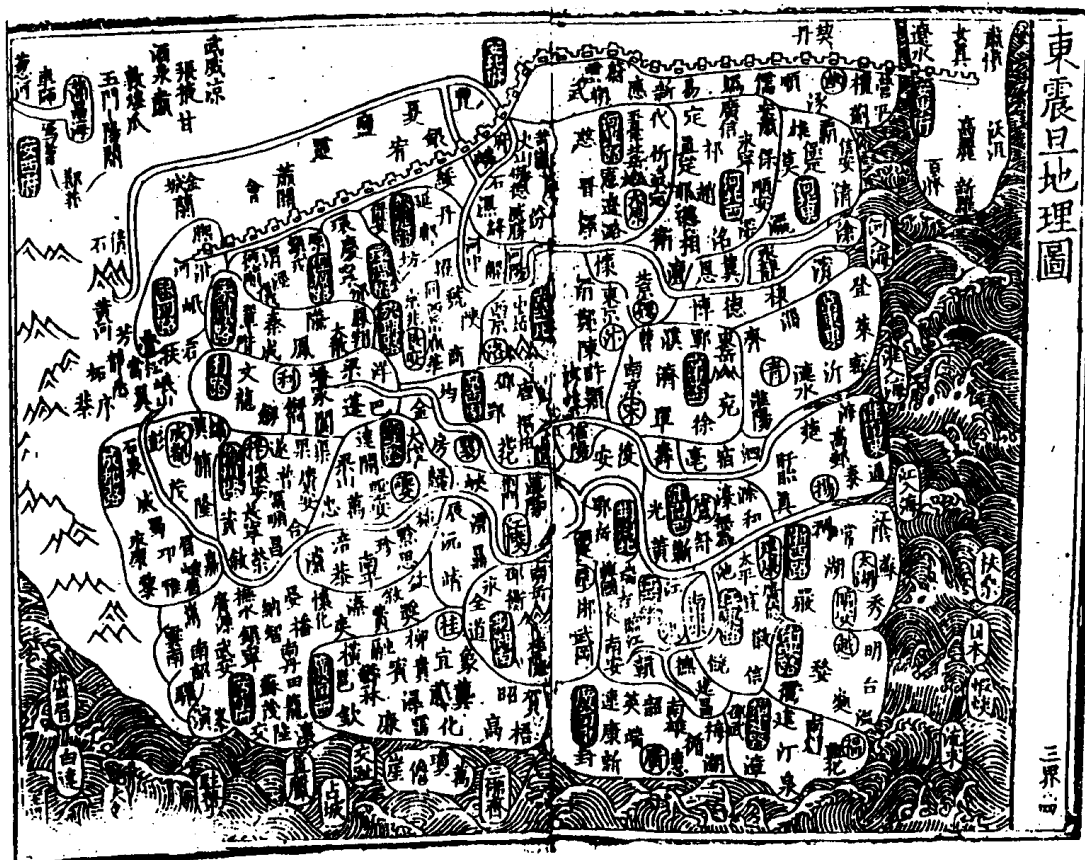
党項諸羌遂為強國

海南諸國扶南丹丹交趾真臘故臨大食白達大秦盧眉

勿斯里音里本朝來貢者占城三佛齊勃尼闍婆注鰲丹

流眉蒲端

東震旦地理圖

三界

孝武時始通西域三十六國皆在匈奴之西烏孫之南
 北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里東則接
 漢扼以玉門陽關二關皆在西則限以蔥嶺其山蔥嶺又
 其南山東出金城與漢南山屬焉其河兩源一出蔥
 嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與蔥嶺河合東
 注蒲昌海一名蒲昌去玉門陽關三百里廣袤三百里其水冬
 夏不增減皆以為潛行地南下出積石為中國河源云自
 玉門陽關出西域有兩道一從鄯善旁南山北循河西行
 至莎車為南道南道西踰蔥嶺則出大月氏安息自車師
 前王廷隨北山循河西行至疏勒為北道北道西踰蔥嶺
 則出大宛康居奄蔡西域諸國有城郭田畜與匈奴烏孫
 勤界也日敦煌向其國多沙磧反亦茫然無蹊徑欲往者
 尋人畜骸骨而去或聞歌哭聲蓋魑魅所為也商旅往來
 多取伊吾路此史西

述曰談天地之極際者無若徐經其言須弥四洲猶太
 余一粟耳至如閻浮提者則又四洲以南境極廣
 七千由旬周圓之可得二十八萬里一由旬四十里
 計之也從遠東西行出陽關踰蔥嶺北至海橫皆九
 從南海北行出馬門踰沙磧極北至海橫皆九
 萬里而世人云通門見漢時四履一處不出萬里以故
 乍聞此說莫之能信須知此方居東天西向盡西海亦此
 西至天竺為四萬五千里自天竺西向盡西海亦此
 五千里如此則此方為閻浮之東方信矣世儒謂之
 國且據此則此方為閻浮之東方信矣世儒謂之
 不知五竺之教盛西空之有無也道無極地止及萬里
 則不知五竺之教盛西空之有無也道無極地止及萬里
 萬億須弥三千大千之天地之極際者非佛經下
 建去知帝網邪是則談天地之極際者非佛經下
 致也其

贍部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八百里
十地菩薩化為龍王於中潛宅出清冷水以給贍部池之
東面銀牛口流出旃伽河遠池一市入東南海池之南面
金象口流出信度河遠池一市入西南海池之西面琉璃
馬口流出縛芻河遠池一市入西北海池之北面頗伽師
子口流出徙多河遠池一市入東北海或曰潛流地下出
積石山為東華河源云此贍部解見前四洲九山圖阿耨達池口流出其水宛伽此云天堂來言來處高也信度此云險何轉易此云青河徙多此云冷何贍部一名閼解提此云自高昌近者曰阿耨尼國漢書曰焉耆西南九百里曰屈支舊曰龜茲音丘慈反西南六百里曰跋錄迦舊曰西北六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行五百

東亞志

統紀

五

里素葉水城西四百里千泉南面雪山三垂平陸突厥來
此避暑西至咀羅私西南白水西南恭御城南筑赤建西
石國西寧堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國
西東安西中安西至西安西南貨利○自康國西南至史
國東南入鐵門南出至覲貨羅即前引隋書吐火羅東扼葱嶺西接波斯斯南面雪山北據鐵門○順縛芻河北流至恒密東
至赤鄂衍又東至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鞠和
行又東至鑊沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謎陀南至
尸棄陀渡河至達摩帝○自活國東南至關悉多西至縛
伽浪南至紇利健西南忽懷東至縛喝北臨河伽藍百所
人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至鉢末陀西南至

從縛喝南至揭職東南入大雪山至梵衍那有以佛千尺衣尚存東踰黑嶺至迦畢試此背雪山東入北印度境至
監波東至健馱羅持大塔高五百尺元魏胡太后遣使南至
那揭曷北印度境北至烏仗那釋種王之苑僧常萬人東至鉢路
羅大雪山中南度信度河至恒又羅東南至僧訶補東南至烏
刺尸東南至迦濕弥羅舊曰罽賓東南至曷闍羅南至磤
迦東至那僕底東北至闍爛達東北至屈路多北至洛護
羅又北至末羅婆○自屈路多南至設多盧已上並西南
至波理恒自北為東至末免羅趙多度人石東北至濕伐
羅東北至宰祿那東臨東度河至末底羅北至婆羅補
此印北雪山中有金氏國國東接吐蕃北接于闐西接末
六手

三才志

統紀

五

羅○自末底羅東至瞿毗霜東南至醯咀佛為文麟龍王
南度旃伽河至毗羅剛東南至劫比它佛在初利天為母
之處西北至曲女城東南度旃伽河至阿踰陀東至阿那
穆東南至鉢羅那西南至拘睢弥北至罽索迦東北至舍
衛國城南五里東南至迦毗羅衛佛生處淨飯王瞿摩邪
建精舍佛還本生國時止尼俱盧伽藍東至拘尸那
受變母金縷架婆度八王子五百釋種東近旃那有支那支那
林處西南至波羅奈唐苑轉法輪處所造支那此云大唐
○順旃伽河東北至毗邪離舊名毗舍離東北至弗栗特
北印西北至尼波羅其國北境即東女國與吐蕃接人來
境自古取道迂○自毗邪離南度旃伽河至摩揭提又名摩
迴致成達阻迂○自毗邪離南度旃伽河至摩揭提又名摩
河印境王舍城在北國中華氏城在河南岸西南度尼連河
河印境王舍城在北國中華氏城在河南岸西南度尼連河

佛成道處樹高五丈周垣五百步中有金剛座千佛坐之
入金剛定維摩伽藍無憂王建常供千僧即爛陀寺五王
共造僧徒數千東至瞻波東至揭朱祇東度疏伽河至奔
那伐中印度東至迦摩縷國之東境山阜連接河兩月行
入蜀南境西至三摩恒東至東北大海濱至利羅東南大海
隅至迦摩浪東至恆羅鉢又東至伊賞補又東至摩訶瞻
波林邑又西南至閻摩那阻不及往○自三摩恒西至
耽摩底底東境濱西北至揭羅刺西南至烏茶海東南大
商止其國佛牙塔寶珠光猶如大炬西南至恭御陀東印
夜望其國佛牙塔寶珠光猶如大炬西南至恭御陀東印
信佛法不西南至揭發伽印西北至橋薩羅引正為龍猛
所食鹽價用九億金錢南至案達羅南印南至馱那揭
西南至朱利邪南至達羅毗南至末羅矩南印南至馱那揭
六四

東有布匹洛迦山頂有池側有石天宮東南至執師
觀自在菩薩遊舍於此有願見者湧水登山東至執師
子國此非印度境有佛牙精舍上建表柱置大寶珠若明
各國便與此供○自達羅毗北至恭建補南印境有多摩
佛教書寫西北至摩訶刺西至跋祿婆業鹽西北至摩臘
婆五印之境有兩國重疊西南摩臘婆業鹽西北至阿吒釐
婆東此摩臘婆名僧拉盛此國南至海西北至補羅自
自摩臘婆西北至契吒北至伐臘毗南印西北至補羅自
西○自伐臘毗北至瞿折羅印東南南鄰閼衍印東北至擲
枳陀印北至摩臘補印○自瞿折羅北度信度河至信度
國印東度河東岸至茂羅部印東北至鉢伐多印○自信
度國西南至阿默翅西印鄰西至狼揭羅海印大西北至
波斯非印境西北至拂憐拂憐西南至海島西女國拂憐

遺丈夫偶○自阿默翅北至臂多勢印東北至阿茶印東
北至伐刺擊西印鄰西至稽疊那西北出印度境至漕矩
吒北至弗栗那東北至大雪山犀那大嶺贍部之中斯嶺
特高下嶺至安坦羅國西西北至闊悉多嶺突西北至活
國突嶺主營鐵嶺從此東入葱嶺此嶺當贍部中南接大
雪山北至熱海千泉西至活國東至烏然國四方各數千
里崖嶺數百重冰雪風寒山阜葱翠故此為名東至背健
國突北至阿利尼東至曷羅胡○從背健東至訖栗瑟東
北至鉢利曷從訖栗瑟東至西至鉢鐸那東南南至
淫薄健東南至屈浪擊東北至鐵帝北至尸棄陀越鐵帝
大山南至商弥東北至波謎川東西南至鉢露羅自川登
至

山至竭盤陀下葱嶺東岡至烏然西北至佉沙舊名東南
至沮渠極盛東至于闐東入沙磧至尼壤城為東境之關
又東入大流沙其沙隨風聚散人多迷路往來聚遺骸以
記東至且末東北至樓蘭故地善國○印度者天竺之正
名此云北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平地
廣周九萬里七千餘城依止其中盡三海際同一王命立
西域記

光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百中國
十萬小國楞嚴經此閻浮提大國二千三百
樓炭經葱河以東名為震旦唐彦琮法師云葱嶺已西並
屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉經梵僧為胡僧此類皆胡

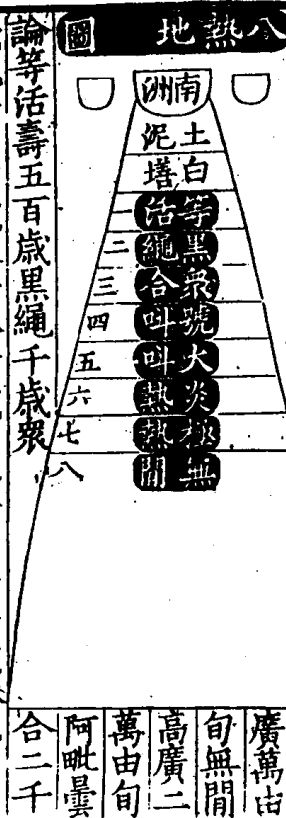
唐義淨三藏於咸亨二年自番禺附舶音潘黑西至訶陵
 次室利佛逝次末羅瑜次揭茶北行十日至裸人在蜀西
 皆裸形西北半行至耽摩左底東印境海口正西至莫訶菩
 提國即摩竭那爛陀寺有七十驛又云耽摩左底那爛陀禮根
 本塔者闍崛山觀疊衣處大覺寺禮真像即菩提道場拘
 尸方丈鹿園雞嶺徧禮聖迹住那爛陀十年求經還耽摩
 左底升船過揭茶將梵本寄佛逝作南海寄歸傳求法高
 僧傳永昌元年秋回廣府至冬復附舶至佛逝住三載證
 聖元年回洛京譯經

述曰贈部一洲在西為五印度飛行輪王之所治是為
 梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是為君子之國

聖
 三才系卷之十
 統紀

此為狄種獫狁匈奴胡人之鄉封域分殊不當指梵為
 胡以自混濫如舊稱胡跪胡經胡漢老胡皆無稽之言
 不足用也諸經言國城數不定者古今離合不同也如
 此方周千八百國春秋七十餘國秦七國魏三國晉十
 六國或離或合為國不一要不出此一境也又諸經華
 梵不同者羅什洹河契師疏伽什云須弥茨云蘇迷盧
 並指什譯為訛此說未可為定蓋由求法沙門所問土
 音中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南北
 音轉名處名物其語各殊又如此方同一震旦而周秦
 漢晉為號不同豈當定是非於古今之際能識此意則
 華梵不同自可心會也

新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上天下闊猶如聚
 聚。陸婆多論南洲下土泥五百由旬白塔五百由旬等
 活至極熱七獄共高一萬九千

炎熱一晝夜當它化一萬六千歲餘獄成實論五無間
 者一趣果無間
 捨身即生彼故
 二苦無間中無
 樂故三時無間
 定一劫故四命
 無間中不絕故
 五形無間此獄
 縱廣八萬由旬
 一人亦滿多人
 亦滿多論二
 萬由旬

聖
 三才系卷之十
 統紀

增遊六十
 故地獄有情
 其形如人正
 法念經阿鼻
 苦千倍過前
 七大地獄
 新婆沙論八熱
 獄一獄有四
 門一門外有
 遊後其苦增
 等活
 罪已不覺到黑沙
 獄又到佛界獄
 鐵釘以熱鐵上
 焦渴鐵釘鐵上
 風吹沙
 黑沙燒皮微有
 沸屎沸屎微有
 攝著口中
 鐵釘以熱鐵上
 焦渴鐵釘鐵上
 風吹沙
 黑沙燒皮微有
 沸屎沸屎微有
 攝著口中

此八獄在鐵圍山底仰
向居止受寒凍苦三法度經

一 阿波陀

二 尼賴陀

三 阿吒吒

四 阿波陀

八 寒地

頻浮陀壽如橋薩羅國斛量胡
麻滿二十斛有一丈夫滿百年
取一胡麻如是取盡復以二十
頻浮陀壽為一泥賴陀壽餘次
第準此起此因泥犁邪此名非
道欲界最下劣故阿毗論捺落迦
此云惡人新婆沙論人所作善惡隨
人如形影隨身人死但云其身
不云其行譬如然火夜書火滅
字存火至復成今世作行後世
成之那先比丘

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八一名等活罪

三 惡業墮

人手足鐵爪相摑肉墮或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖
異今活一等又受苦已復至黑沙獄乃至沸屎獄次第至
寒冰獄然後命終由身口意造不善業墮此獄中一大
獄各有十六小獄周而圍遶即婆沙論二名黑繩以熱鐵
繩絢量肢體後方斬鋸又受苦已至黑沙獄乃至寒冰獄
然後命終準前受苦加重由惡意向父母及聲聞墮此獄
中三名眾合眾多苦具熾然猛熱合來逼惱餘義準由造
三惡業墮此獄中四名叫喚獄卒捉人擲鐵鑊中沸佛叫
喚由瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鐵鑊中號咷大
叫由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鐵城中火然焦

爛由燒炙眾生墮此獄中八名無間此語阿鼻獄卒捉彼

罪人剥皮纏身著火車上萬毒並至無不苦時為極重罪

墮此獄中十惡五逆也此八地獄在閻浮洲下重累

而住受熱惱苦前二有主治次三少主治後三無主治二

寒地獄者有八一名頻浮陀寒苦所切肉生細泡二名尼

賴浮陀寒風所吹通身成泡此二從身相受名三名阿吒

吒脣動不得舌作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲

五名嘔喉喉內振氣作聲此三從聲相受名六名鬱波羅

此是青蓮華肉色細折似此華七名波頭摩此是赤蓮華

肉色大折似此華開八名分陀利此是白蓮華由彼骨折

似此華開此三從瘡相受名此八獄在鐵圍山底仰向居

止受寒凍苦三邊地獄者有三山閒水閒曠野受別業報

此應寒熱雜受三法度經

閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王官殿縱廣正等六千

由旬七重欄楯七重行樹園苑華池種種美果香風遠熏

眾鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤融銅汁在前出

生宮殿即變為鐵獄卒取王撲熱鐵地以銅汁寫置口中

時王怖畏作念願我捨身於人間受生如來法中正信出

家發是善念宮殿還成七寶五欲具足起世

閻羅王昔為毗沙國王與維陀始生王戰兵力不敵因去

誓願為地獄主臣佐十八人領百萬眾同去誓曰後當奉

助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八臣者今諸小王

是百萬眾者諸阿旁是問地獄經阿毘摩羅此言雙王兄
主男獄妹主女獄正法兄弟皆作獄主故云雙王又苦樂
並受故經音

阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網有十八鬲
六十四角六十四眼有七鐵幢火涌如沸若有罪逆命終
之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪人
遙見心喜欲往風刀解體寒急作聲寧得好火安在車上
即便火然罪人命終來坐火車屈申臂頃直入阿鼻從上
鬲下如旋火輪至於下鬲化閻羅王大聲告救癡人獄種
汝在世時不孝父母邪見無道汝今生處各阿鼻獄如是
大苦一日一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具
五逆者受罪五劫復有眾生犯四重禁虛食信施誹謗邪
見不識因果斷學般若毀十方佛僧祇物姪逸無道此
人罪報經八萬四千大劫復入東方十八鬲子如前受苦
南西北方亦復如是阿鼻即無救也觀佛三昧經阿鼻地獄
今阿鼻自云無救當知阿鼻大獄在無間之外自是兩義

三界名體志第二

法門光顯志第一

天宋景定四明東湖沙門

志

佛法不思議且將兩冥於真俗不二之際至若示之以建
化之門則必憑藉佛事以助明住持三寶之相即律而真
撰法門光顯志

佛像帝釋請佛升忉利天為母說法優填王拘舍國王思親
如來即以旃檀作如來像高五尺優填王請目連以神力
用旃檀雕佛像高至五尺

鑄像波斯匿王聞優填王雕像乃以紫磨黃金鑄作佛像
亦高五尺時閻浮提內始有二像增一阿含經云優填王鑄金像

西三

先集志九

佛記

樣此西土救國於洛陽西陽城門及顯節陵上供養東土
畫像始
舍利塔佛入滅帝釋於善見大城起四塔城東照明園髮
塔城南粗澀園衣塔城西歡喜園鉢塔城北駕御園牙塔
名切利四塔又迦維衛國生處塔摩竭提成道塔波羅奈
鹿野轉法輪塔拘尸那城雙樹間涅槃塔謂之人中四塔
增一佛滅度後百年阿育王取佛舍利夜役鬼神碎七寶
末造八萬四千塔尊者邪舍舒指放光八萬四千道令羽
飛鬼各隨一光盡處安大一塔於一日中徧瞻部界在震
旦國者一十九所阿育王傳云十九塔可知者有五處洛
阿育王塔臨淄成都並有阿育
王塔劉產訶於夢中聞觀音說
浴佛四月八日是佛生日人民念佛浴佛形像華嚴經
願經

像時誦偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾
生今離垢願證如來淨法身

浴僧首陀會天請佛及僧洗浴供養佛告阿難此天由此

福行未來得佛號曰淨身賢惠經○首陀會天子名也凡
諸天子也如耆婆等首陀會天子名也凡
諸天子也如耆婆等首陀會天子名也凡

輪藏果傳大士愍世人多故不暇誦經及不識字乃於雙

林道場創轉輪藏以奉經卷其誓有曰有三登吾藏門者

生生不失人身有能信心推之一匝則與誦經其功正等

有能旋轉不計數者所獲功德即與誦誦一大藏經正等

無異藏前相承列大士像備儒道釋冠服之相者以大士

常作此狀也佛印為王判公讚其像曰道冠儒履釋袈裟
和會三家作一家忘卻李陀天上路變林像

四力坐待

薩華列八大神將者八部天神也保境將軍者在日烏傷

宰發誓護藏者也義烏縣舊名烏傷
詳見傳大士傳

大士鐵天竺百籤越圓通百三十籤以決吉凶其應如響

相傳是大士化身所述正統門

供燈佛告舍利弗有人於塔廟形像奉施燈明乃至以

燈炬如此福德唯佛能知施燈

身燈佛言我昔於閻浮提作國王剋身出肉深如大錢以

蘇油灌中作千燈炷語婆羅門請說經法求無上道本行
經

菩薩為法因緣剋身為燈經

無量壽賢首法藏師為則天以十鏡置八隅中安佛像然

燈照之則鏡鏡現像以表剎河重重無盡之意諸宗主
教志

放燈佛教初來與道士角試燒經放光而卷帙無損時當

正月十五日明帝乃令每於此日燒燈以表佛法大明自

是歷朝每當上元必放燈 本朝太平興國六年敕下元

亦放燈三夜為軍民祈福僧史

無盡財供養佛華多聽轉賣香油猶多者轉賣無盡財

講儀僧傳稱漢魏以來請僧設供同於祠祀起坐威儀

略無規矩至晉朝安法師始依經律作赴請禮讚等儀大

為三例一行香定座上講二六時禮懺三布薩等法其後

遠法師復立法社節度有文在
寶山集唐宣律師大分五眾物儀

章服儀歸敬儀鳴鐘捷度照律師作落髮儀皆附時傍教

四十二先願志九之三

以為法也釋門
正統

諸經行法智者製法華三昧儀國清百
荆溪述補助儀以

資觀想法智撰大悲心咒行法金光明懺法慈雲撰金光

明護國儀依百錄述補助及撰淨土懺儀弥陀懺儀請觀

音懺儀懺盛光懺儀神照撰仁王懺儀撰撰嚴懺儀

如意輪課法智涌撰功德天懺儀皆諸祖依四三昧自行

化宅之法也

供佛諸如來者皆是法身若在世若滅後所有供養福無

有異實積供養佛者得大福德速成菩提不思議
境界經若施畜

生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得萬倍報乃

至施佛得無量報我今分別諸福田故作是說優婆塞戒
經此言

勝若人供養十方佛諸菩薩聲聞不如有人施畜生一口
飲食乃至施餓狗蟻子悲田最勝此言悲田勝此言悲田勝一分施難
勝如來一分與最下乞人福田無二悲田勝此言悲田勝世言供
三千佛者過去莊嚴劫始華光佛終毗舍浮佛一千佛現
在賢劫始拘留孫佛終樓至佛一千佛未來星宿劫始日
光佛終須彌相佛一千佛經三劫各有言供千佛者現在賢
劫千尊也

供知識文殊南遊至福城東際為善財童子說法令求菩

提近善知識從此經歷一百十城參五十三善知識入普

賢道場得微塵數三昧門華嚴經入

供羅漢佛滅時付囑十六阿羅漢與諸施主作福田時

光顯志九之四 純化

阿羅漢咸承佛敕以神通力延自壽量若請四方僧設無

遮施或所注處或詣寺中此諸尊者及諸眷屬分散往赴

蔽隱聖儀密受供具今諸施主得勝果報法住記始實度

十六除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅四大羅漢者弥勒

下生經云迦葉賓頭盧羅云軍徒鉢數十六羅漢出寶雲

經然賓頭盧羅云已在十六之數今有言十八者即迦迦

葉軍徒即迦葉賓頭盧此云不動有於十六加賓頭盧者

者十六羅漢受囑住世則知變友不在住世之列今欲

佛祖忌齋如來於周穆王五十三年二月十五日入滅

凡在伽藍必修供設禮謂之佛忌此謂諸師釋教忌諱

南岳禪師陳大建九年六月二十二日忌志齋忌諱

智者禪師隋開皇十七年十一月二十四日忌孤山撰

禮讚文○章安禪師唐正觀二年八月七日忌忌諱此

○法華禪師唐永隆元年十一月二十八日忌

○天宮禪師唐高宗朝志齋忌諱○左溪禪師唐

天寶十三載九月十九日忌志齋忌諱○荆溪禪師唐建中

三年二月五日忌志齋忌諱○螺溪法師宋雍熙四年十一

月四日忌志齋忌諱○寶雲法師宋端拱元年十月二十一

日忌志齋忌諱○法智法師宋天聖元年正月五日忌志齋忌諱

○神照法師宋皇祐三年五月十八日忌志齋忌諱

廬山法師晉義熙十二年八月六日忌志齋忌諱

光顯志九之五 純化

達磨禪師北魏大統元年十月五日忌

南山律師唐乾封二年十月三日忌律覽撰禮讚文

大智律師宋政和六年九月一日忌律覽撰禮讚文

僧忍佛言持食施僧有五種福德色力命安辯上座施食

應誦偈曰施者受者俱獲五常德力命安得無礙辯德經

佛言施食有五福施命施色施力施安施辯何謂施命人

不得食七日壽終智者施食則為施命其施命者世世長

壽財富無量何謂施色人不得食顏色顛顛智者施食則

為施色其施色者世世端正顏色曄曄何謂施力人不得

食所作不能智者施食則為施力其施力者生天人間力

無等雙何謂施安人不得食心愁身危不能自安智者施

食則為施安其施安者世世安隱不遇眾殃何謂施辯人
不得食身羸意弱口不能言智者施食則為施辯其施辯
者慧辯通達聞者歡喜是為五福施食五福施有三法一送
食至寺名上就舍供養名中遣舍乞施發心供養名下增
阿含若擅越設食召請眾僧遣人防門遮障比丘老病貧
乞不聽入會徒喪飲食了無善分像法四輩弟子若行
齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行
到諸塔寺請僧之時僧次供養其福最多普應檀越來請
眾僧客僧有利養分僧坊主應次第差又世人別請五百
羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧梵經佛入舍婆提城乞
食有婆羅門以佛數數到其家心作是念是沙門何以來

先顯帝九之六

數數如負其債佛時說偈曰時雨數數墮五穀數數成數
數修福業數數受果報婆羅門聞已慚愧取鉢盛食奉佛
懺悔出家得阿羅漢大智若人能日去要先施僧食然
後自食如是施中最上優婆塞戒經○今城市
設舍衛國難陀母作釜飯逼上汁自飲覺身中風除食
消便什八閻梨是一食人應當食粥乃取多水少米煎去
二分入胡椒薑芽持詣佛所白言願世尊聽諸比丘食粥
佛許之為說偈曰持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十
利饒益於行者色力壽樂辭清辯宿食風除飢渴消是名
為藥佛所說欲得人天長受樂應當以粥施眾僧僧祇律
是二粥出金盃不成字名不正食僧祇明相出始得食粥

餘皆非時四分日照剎部樹天作白色舒手見掌文分明
是為明相論粥名小食增輝
乞食梵語分衛此云乞食善見凡乞食為四分一奉同梵
行一與窮乞一與鬼神一分自食實雲行乞食者破一切
憍慢法集食有三種一受請食二眾僧食三常乞食前二
食起諸陋因緣若得請便言我有德若不請則嫌恨彼或
自鄙薄是貪法則能遮道若僧食者當隨眾法斷事損人
料理僧事心則散亂妨廢行道有如是憒亂應受乞食法

持齋佛言日中三時佛食毗羅三時經○時食若午時日
影過一髮一瞬即是非時律若比丘非時食者波逸提
四十四

先顯帝九之七

四分戒本○十誦律波逸提 齋者以過中不食為體毗婆沙
義翻為清淨在燒煮地獄 齋者以過中不食為體毗婆沙
佛言一日持齋有六十萬歲糧復有五福少病身安少睡
少淫得生天識宿命雜譬齋者齊也齊身口業也齋者祇
是中道後不得食者表中道法界外更無別法也請觀
出生飯此有二緣一者涅盤經今施曠野鬼毗奈律今
施鬼子母等此曹本食肉啖人佛化之受戒不殺乃囑弟
子隨處施食今齋堂各各出眾生食是也此唯出家人行
之二者餓口經託阿難為緣今施餓鬼食今齋堂別具小
斛於食畢眾作法施之或各具小生斛皮間咒施此通
族行之
三長壽佛謂提謂長者曰四時交代歲終三覆以校一月

六奏諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正月五月九月
日案行王民龍鬼鳥獸為善惡者與四王一月六奏使
無枉錯覆校眾生罪福多少福多者敕司命下閻羅五官
除罪增祿故使特是三長齋經謂若佛子於六齋日年三
長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪世網戒經云
月忌上住者
避行刑故尔

六齋帝釋敕四王各治一方白月八日遣使者案察眾生
善惡十四日遣太子十五日王親臨黑月三日亦如是若
王親下星宿鬼神俱時隨從如遇修行齋戒諸天相慶即
為注祿增算王經云若國王大臣於六齋日救諸境內令行
不殺普賢觀經

光顯志九之九

雜記

十齋每月十齋日持佛菩薩號乞福滅罪十齋經云六齋
一十四日二十八日也今國律今
諸州十直日不得行刑正據此義

七七齋人死中有身若未得生緣極七日住死而復生如
是展轉生死至七七日決定得生若有生緣即不定今尋
經旨極善惡無中有喻論云中有亦名中陰極善即生
淨土其大生人天極惡即入地獄或
生三惡道即日今人云每七日必營齋追福謂之齋七者
死之不應中陰
令中有種子不轉生惡趣也釋氏要覽

述曰孔子曰子生三年然後免於父母之懷故報以三
年之喪佛經云人死七七然後免於中陰之趣故備乎
齋七之法至於今人百日小祥大祥有舉行佛事者雖
因儒家喪制之文而能修釋門奉嚴之福可不信哉

頌修普廣菩薩白佛言若善男女未終之時逆修生七
然燈懸旛請僧即僧次轉經轉經略舉此四為例得福多否佛言其福
無量又言父母親族命終受苦為其修福得福多否佛言
七分獲一緣前生不信道德故若以亡者嚴身之具室宅
園林以施三寶可拔地獄之苦虛願往

述曰案夷堅志載鄂渚王媪常買紙錢作寄庫今僕李
大代書報媪云李忽得疾仆地三日蘇云為陰府逮捕
至庫所今認押字李曰此我代主母所書也引見金紫
官問答如初官曰但追證此事可今回將出媪至大喜
曰荷汝來我寄庫錢方有歸也今人好營預修寄庫者
當以往生經為據以夷堅志為驗

光顯志九之九

雜記

初

毗婆尸佛遺法之中有諸比丘四衢道上施座置鉢作是
言曰誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火
所不能奪雜寶藏經

供天煥法師以天休失序嘗述天傳謂梵釋四王皆有君
主號今之權功德則寄於北天大辯則寄於山澤此為有
主客義也功德大辯為女梵釋四天為男此有男女義也
密迹眷屬皆大菩薩是為本現居神像為迹此有本迹
義也功德大辯處客天示女質而能對揚佛化則謂之顯
餘雖影響而言行不揚則謂之晦此有顯晦義也知此四
端可與言天矣

述曰嘗嘗案煥師義述供天禮文板在東湖第定十六

佐先梵釋次北天法智謂經家先標北方者西

方為上次東南西南天功功德大辯若摩利支章賦二天

是明智住南湖日加入之事見本傳次密迹散脂樹神地神

鬼母二十八部共十六位以此為定訶利帝此翻惡賊

蓋是鬼子母未受戒時食王城男女居人怨之故作此

目今既護法須當削去煥師天傳曉石芝光明助解並

云經中雙舉祇目一人無住居月波日每當嚴旦修

句不令稱唱謂祖師也舊於天也刪去訶利帝南一

佐者後人加樹神地神也十六位者依懺儀也十四

或加日月安竭羅龍等或為十八或為二十雖據經文

實為汎濫世有靈師天傳者正墮此弊也詳見諸天禮文

五蘭盆供經言是佛弟子修孝順者應念中常憶父母

乃至七世父母年年七月十五日以百味飲食安孟蘭盆

中施佛及僧以報父母長養慈愛之恩孟蘭盆經云此觀

於三寶福而用之解觀經言奉盆供

述曰目連託救母以興緣如來示奉盆以垂法所以教

人道以報重恩也自大教東流古令帝王所以奉盆供

者為多矣事見會要然今之寺舍多於此日施斛供云如

常法者雖無奉盆之儀而不失孟蘭之意

水陸梁武帝夢神僧告之曰六道四生受苦無量何不

作水陸大齋以拔濟之帝以問諸沙門無知之者唯誌公

勸帝廣尋經論必有因緣帝即遣迎大藏積日披覽創大

儀文三年而後成乃建道場於夜分時親捧儀文悉停燈

燭而白佛曰若此儀文理協聖凡願拜起燈燭自明或體

式未詳燭暗如故言訖一禮燈燭皆明再禮宮殿震動三

禮天上雨華天監四年二月十五日就金山寺依儀修設

帝親臨地席詔祐律師宣文當時靈響不能備錄周隋之

際此儀不行至唐咸亨中西京法海寺英禪師夢泰山府

君召往說法後獨坐方丈見一異人前告之曰向於泰山

府君處竊觀尊容聞世有水陸大齋可以利益幽品其文

是梁武所集今大覺寺吳僧義濟得之願師往求如法修

設師尋詣大覺果得其文遂於月望修齋已畢復見向異

人與徒屬十數前致謝曰弟子即秦莊襄王也莊襄是秦

人與徒屬十數前致謝曰弟子即秦莊襄王也始皇父至

唐咸亨九年又指其徒曰此施雖穠候白起王翦張儀陳軫

皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府昔梁武金山設會前代紂

王之目皆得脫免弟子是時亦暫息苦但以獄情未決故

未獲脫今蒙齋懺弟子與此輩并列國君且皆承法力得

生人間言訖而隱自是英公常設此齋流行天下東川楊

述曰昔真隱史越王嘗過金山募水陸齋法之盛乃施

田百畝於月波山專建四時水陸以為饌天地君親之

舉且親製疏辭刻石殿壁撰集儀文刊板于寺既而

孝廟聞而嘉之賜以水陸無礙道場宸翰扁于殿達今

百年修供惟謹去月波里所有梵苑曰尊教師徒濟濟

佐其報無量至成菩提昔廣菩薩經○世有書藥師如來十二普願者此是別緣非經本中

唐明皇使主璵為祠祭使自漢世葬者有瘞錢後世稍以紙寫錢為鬼事至璵乃用之以懷後冥報記云鬼所用錢即紙錢也若綵綰者亦紙為之銀即錫塗金即黃塗也

述曰唐以前無紙錢為用者自王璵盛行此法於是冥中藏積緡緡金銀緡絲與世間所用無少異由心法之能變造故天府冥關亦隨人心而轉世有用紙錢寄庫者有鬼神用紙錢入人間買物者有見泰山堆積蠟錢無用云人間化財用油炷度火為汗者此等顯驗不一心生則種種法生不特紙錢一法而已也

先賢志卷之十四

雜記

明

放生光明經述流水長者救魚十千天子報德此緣起也智者買斷魚梁悉罷江上採捕此去法也赴計謂獄中之難報修禪堂上之恩此顯驗也此三事並見智者記唐肅宗乾元二年詔天下置放生池凡八十一所為禪堂本朝真宗天禧元年詔復天下放生池沿江淮州郡上下水五里並禁採捕二事詳見通鑑志慈雲奏西湖為放生池以四月八日會郡人縱魚鳥法智於南湖以佛生日放生為祝聖人壽樞密劉均泰救撰碑此皆放生之梗槩也

改祭佛為曠野鬼神鬼子母等改棄血食而受僧眾出生之食此緣起也二事並見曉石芝苑梁武皇魏獻文救郊廟不用牲牷唯薦蔬麩此人主去法也二事見通鑑志智者為開

授戒慈雲為白鶴授戒皆令禁斷葷血專事蔬食此沙門去法也慈雲有收祭文并決疑十頌備引證驗

戒五辛佛戒五辛以其臭穢能障聖道食之者必招無間業耳今人不能戒是不欲見聖道而甘為無間之罪輩可不哀哉茲用備錄經律為世勸祭然五章幸思遵奉

一名體會異夫言葷辛是為二義葷與辛葷而非辛如臭菜阿魏是也辛而非葷芥薑是也葷是辛辛是也梵網

云大蒜天竺云蒜荖葱荖也音格葱葱之蘭葱蘭小興渠興渠生於生熟皆臭興渠生於如蔓菁其臭如蒜興渠生於經音義雜阿

含云葷葱葷葱木葱木葱蒜蒜大興渠大興渠此五出淫樂經菹非葷但列三名楞伽經葱非葷蒜但列四名不出興渠而

仍以此方五辛當六葱非葷大蒜小蒜如楞伽所列云五名此方五辛當六葱非葷大蒜小蒜如楞伽所列云

先賢志卷之十五

雜記

明

大乘永制楞伽經云臭穢不淨能障聖道亦障人開人天淨處何況諸佛淨土梵網云若佛子不得食五辛故食者犯輕垢罪石壁注體非重過故楞嚴云熟食發淫生啖增恚十方天仙嫌臭遠離諸餓鬼等祇其唇吻常與鬼住福德日銷長無利益大力魔王現作佛身來為說法非毀禁戒讚姪怒癡命終為魔眷屬永墮無間淫禁云食者當生苦處汗穢不淨金棺敬福經云飲酒食肉五辛之人雖造經像勞而少功主匠無益諸天不祐

小乘病開報應經云七眾不得食肉葷辛有病開在伽藍外白衣家服滿四十九日香湯澡浴然後讀誦不犯罪

維阿含云食五辛人觸穢三寶死墮屎塗地獄出作野狐
豬狗若得人身其體腥臭僧祇律開病比丘服蒜聽七日
在一邊小房不得臥僧牀禪講堂處大小便處皆不得到
不得僧中食不得就佛禮拜得下風遙禮七日蒲澡浴熏
衣方得入眾

四方便救過楞嚴云持此咒時眾破戒罪無間輕重一時
銷滅縱經飲酒食啖五辛佛菩薩天仙不將為過觀世音
陀羅尼經灌頂印咒二大母指屈掌中捻無名指以無名
指相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄二頭指屈各
捻中指背上咒曰唵步三末囉蘇摩鹽莎訶誦二十一徧
自灌其頂每旦於盆上結印誦之持咒之人犯欲及五辛

先顯志九之十

從化

誦此咒解之云此二咒法以備誤犯之用若恃此術數犯
數解則是重增瀆法之罪咒部神王反生嗔譴適足以速
無間之業也可不謹哉

五三教事證坐疊獻禮天台石梁遇聖僧謂曰汝母懷妊
時行經葱園胎氣犯穢不可住寺僧鏡天竺沙門覺稱云

吾國食肉五辛者驅出城外故國中無貨此道藏云誦黃
庭經忌食五辛又云道士受法忌淹穢五辛仙傳云樂子
萇舉家飲仙酒升天獨從子墜地天神言此人茹蒜故不
得往司馬公祭儀云凡祭雖得飲酒而不至亂謂以食肉
不如葷謂葱韭蒜有

述曰為不急之物而自招無間之報者世人啖五辛是

也今諸師家多忽此事豈不痛哉昔靈菴食三白正避
此過耳非故為是矯世之行也因撰述斯文忽今時知
法者遂發其願曰願十方諸佛菩薩天仙聞我祈請咸
起加護願使禪林教響律苑三宗法門若主若伴咸知
思護淨戒不於清淨伽藍種葱薤之臭草不於清淨齋
供而和葱薤之臭味不以清淨身器而啖葱薤之穢食
當知其人與境若不清淨則凡齋戒禪誦法事之所豈
復可得感佛天而降神祇乎豈復可得卻災殃而來嘉
祥乎豈復可得動幽冥而拔沈滯乎當願普天之下凡
僧藍道觀齋廚之內不用葱薤調和眾食及私自煮啖
凡官府第宅齋醮之際於十日前嚴行禁斷不蹈非法

先顯志九之十七

從化

僧道赴請受齋俗舍常須自檢不得故食誤食自取穢
染庶乎人心之勸共隆聖道將俾事佛事天清淨謹嚴
自行化它二俱有益毋忘今日大願之本伏惟佛眼照
之天心監之決意禁斷用逃苦報

釋氏之論服涅槃諸律並無其制智者臨終誠曰
世間哭泣喪服皆不應為今案遠師儀云受業和上同
於父母皆三年服若依止師隨暫為服應師五杉集云
師服但用布稍粗純條黃褐據此未嘗

述曰今人無識多用白布為直掇坐具違失僧儀最為
非法今請於黑布偏衫之下著白布衫袴以表制服二
師父母皆同此制若義家父母亦可例此隨俗稍用紵

布上不違涅槃諸律之無文下不棄遠應二師之義開
隨方護法當用中道

戒焚三僧不搭袈裟律明三衣唯許傳授未聞佛祖被亡
軀而從火焚也末代無知多行非法有識之士尚須辨明
若坐逝不壞結塔以葬者猶可以被於具體若從茶毗火
化之法者則不當披搭自取燒衣違律之過或謂亡僧無
衣者則當如冥祥記僧妙施衣之法云南宋江陵龍華寺
僧妙既亡之後一夕歸房靈語弟子可宗問和上今生何
處妙曰粗可耳但應受小謫二年得免欲訴所司為無袈
裟可急為製請僧設供以衣施之我可得也宗如教飯僧
觀衣既畢比丘道猛即見妙身披衣入堂依僧次坐聽經
至散乃不復見

述曰辨自聞此適子姪真視真誥真元不幸早世焚龕
之日皆不披袈裟唯用布衲衫裙而已設齋之前以平
時所服七條作闌拈法於僧中施且復囑後人當力行
於自身必壞之際也敢告知識共崇此法

法門光顯志第一

如菴禪師如敬施芝券四十道
仙巖禪師若愚芝券四道 ○天壽西堂 師信芝券八道

名文光教志第一

佛祖統紀卷

天宋咸淳四明東湖沙門

志

卷

維智者以斯道盛行當世古今名賢贊德之文如柳顗言
國清碑皇甫岫玉泉碑二文見國云名玉泉實錄碑是再
曾獲唐吳肅荆溪大師碑宋張商英關王祠堂記胡珙法
智法師碑晁說之明智法師碑皆撫取要事參入紀傳不
復別錄全文至若自唐迄今翻載大教碑記論序何其多
乎今錄其尤著者為名文光教志

天台禪林寺碑

唐翰林學士梁肅

天台山西南隅一峯曰佛隴蓋智者大師得道之所前佛
大教重光之地梁陳崇之置寺曰修禪及隋創國清廢修
禪號為道場自大師入滅一百八十餘載長老立

碑

光昭大師之遺訓以啓後學門人安定梁肅聞上易名

碑

碑

禪林乃銘勒大師之遺烈以示後世云大師諱顗字
號智者其先潁川陳氏世居荊州之華容感緣應迹載在
別傳夫治世之經非仲尼則三王四代之制寢而不彰出
世之道非大師則三乘四教之旨晦而不明昔如來乘一
大事因緣菩薩以普門示現自華嚴肇開至雙林高會無
小無大同歸佛界及大雄示滅學路派別世既下衰教亦
陵遲故龍樹大士病之乃用權略制諸外道乃詮智度發
明宗極微言東流我慧文禪師得之由文字中入不二法
門以授南岳思大師當時教尚簡密不能廣被而空有諸

宗廟感方夏及大師受之於是開止觀法門其教大略即
身心而指定慧即言說而詮解脫大中一實之宗趣無證
真得之妙旨自發心至于成道行住昭明無相奪倫然後
誕敷契經而會同之煥然冰釋示佛知見窺其教者修焉
息焉蓋無入而不自得焉大師之設教也如此若夫弛張
用舍開闡默語高步海宇為兩國宗師大明在天光被四
表大雲注雨旁施萬物繇是言佛法者以天台為司南而
殊塗異論往往退息緣離化成示滅茲山是歲開皇十七
年也夫名者實之寶教者道之門大師獨其寶關其門自
言地位示有證入故感而應之之事可得而知也當是時
也得大師之門者千數得深心者三十有二人慕其言行

先教志 卷二

統紀

於後世者曰章安禪師灌頂頂傳續雲威威傳東陽東陽
續雲同時謂小威威傳左溪朗禪師自續雲至左溪以
玄珠相付向晦宴息而已左溪門人之上首今湛然禪師
行高識遠超悟辯達凡祖師之教在章句者以引而信之
後來資之以崇德辨惑者不可勝數蓋嘗謂肅曰是山之
佛龍亦鄒魯之洙泗妙法之耿光先師之遺塵爰集于茲
自上元寶歷之世邦冠擾攘錫駁散可易名建寺修持
塔廟莊嚴佛土回向之徒有所依歸繫眾人是賴汝吾徒
也蓋記諸文言刻於金石俾千歲之下知吾道之所以然
小子稽首受命故大師之本迹教門之繼明後裔之住持
皆見乎辭其文曰諸佛出世惟一大事天台教源與佛同

致赫赫大師開示奧祕載弘道要安住圓佐白日麗天天
下文明大師出現國土化成無生而生生化兩冥新盡火
滅山空道行五世之後開生上德微言在茲德音允塞明
明我后易名淨域此山有壞此教不極

天台止觀統例

唐翰林學士梁肅

夫止觀何為也導萬法之理而復於實際者也實際者何
也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏
者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之
止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此者也
成者證此者也原夫聖人有以見感足以喪志動足以失
方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明

先教志 卷三

統紀

王

因相待以成法即絕待以照本太夫大車以御正乘大事多
而摠權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性
至曠以體神語其近則一豪之善可通也語其遠則重玄
之門可窺也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物
無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔
之使自求之撥而議之使自至之此止觀所由作也夫三
諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假者相
對之義中道者得一之名此思議之說非至一之旨也至
一即三至三即一非相舍而然也非相生而然也非數義
也非強名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹
謂之末本也者聖人所至之地也末也者聖人所示之教

也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為
秘為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓
為實為無住為中為妙為第一義是三之一之蘊也所謂空
也者通萬法而為言者也假也者去萬法而為言者也中
也者妙萬法而為言者也破一切惑莫盛乎空建一切法
莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中目假
則無法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之
三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使
明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照
則化化則成成則一矣聖人有以弥綸萬法而不著旁碍
萬劫而不遺壽載恒沙而不有復歸無物而不無萬名之

先教本

中

先教本

曰佛強號之曰覺究其旨其解脫自在莫大極妙之德乎
夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十
章之義也十章者恢演始末通道之關也五略者舉其宏
綱截流之津也十境者發動之機去觀之諦也十乘者妙
用所修發行之門也止於正觀而終於見境者義備故也
闕其餘者非所修之要故也乘者何也載物而運者也十
者何也成載之事者也知其境之妙不行而至者德之上
也乘一而已矣豈藉夫九哉九者非它相生之說未至者
之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安破偏者
偏無所破爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判
為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可

解也如貫珠不可雜也如縣鏡不可弁也音奄如通川不
可遏也義家多門非諍論也案經證義非虛說也辨四教
淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明
道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨去其孰能為乎非夫聰
明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字
從而釋之又何疎漏邪或稱不思議境與不思議事皆極聖
之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於
言說之中推上妙之理是猶醯雞而說大鵬翼蟲之議曾
冰同曾其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣論果地
無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計為事乎
是大不然凡所謂上聖之域豈隔闊遠實與凡境天絕歟

先教本

五

先教本

迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不
失也止觀之作所以辨同異而究聖神使羣生正性而順
理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者
則學何所入功何所施智何所發譬如無目昧乎日月之
光行於重險之處顛踣音墨墮落可勝紀哉噫去聖久遠
賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾
空有云云為阮為阱有膠於文句不敢動者有流於音津
水大浪不能住者有大遠而甘心不至者有大近而我身
即是者有枯木而稱定者有竅號而稱慧者有奔走非道
而言權者有假於鬼神而言通者有放心而為廣者有罕

言而為密者有齒舌潛傳為口訣者凡此之類自去為祖繼祖為家反經非聖昧者不覺仲尼有言道之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十七年大師去世皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽威又其次曰左溪朗公其五曰荆溪然公頂於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭為本故也或失則繁或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荆溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荆溪滅後知其說者通三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而

先教志

六

統記

知之者天機深者也若嗜慾深耳目塞雖學而不能知斯為下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益則業文為之屢校音教枯姑反足也禁音紛句為之皴疎昧昧目目不明也以不能喻之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也予常戚戚於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或難除之或潤色之凡浮疎之患十愈其九廣略之宜三存其一足祛鄙滯導蒙童貽諸它人則吾豈敢若同見同行且不止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三歲歲在朽木之津功畢云耳

智者大師傳論

唐安定梁肅敬之

論曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備焉昔法王出世由一道清淨用一音演說機感不同所聞蓋異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部繁然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實為佛乘又曰開方便門示真實相喻之以眾流入海標之以不二法門自它兩得同詣秘密此教之所由作也暨鶴林滅而法網散神足隱而宗塗異各權所據矛盾更作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故攝論地持成實唯識之類分路並作非有非空之談莫能一貫既而去聖滋

四八

先教志

七

統記

遠其風益扇說法者桎梏於文字桎音梏莫知自解習禪者虛無其性相不可牽復是此者非彼未得者謂證慧解之道流以忘返身口之事蕩而無章於是法門之大統或幾乎息矣既而教不終瓦至人利見慧文慧思或躍相繼法雷之震未普故本鐸重授於天台大師大師象身子善現之超悟備帝堯大舜之休相贊龍樹之遺論從南岳之妙解然後用三種止觀成一事因緣括萬法於一心開十乘於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明白可舉而行於是教無遺法法無棄人人無廢心心無擇行行有所證證有其宗大師教門所以為盛故其在世也光昭天下為帝王師範其去世也往來上界為慈氏輔佐卷舒於

普門示現降德為如來所使階位境智蓋無得而稱焉於戲應迹雖往微言不墜習之者猶足以抗折百象昭示三藏又況聞而能思思而能修修而能進進而不已者歟斯人也雖曰未證吾必謂之近矣今之人正信者鮮若禪關者或以無佛無法何罪何善之化化之中人以下馳騁愛欲之徒出入衣冠之類以為斯言至矣且不逆耳私欲不廢故從其門者若飛蛾之赴明燭破塊之落空谷殊不知坐致焦爛而莫能自出雖欲益之而實損之與夫聚斂外道為害一揆由是觀之此宗之大訓此教之旁瀆其於天下為不侔矣自智者傳法五世至今熾然大師中興其道為予言之如此故錄之以繫于篇一名天台

四

卷之八

八

統紀

聖安寺無姓和尚碑

唐禮部員外郎柳宗元

維年月日岳州大和尚終于聖安寺凡為僧若千年年若千有名無姓世莫知其閭里宗族所設施者有問焉而以告曰性吾姓也其原無初其曾無終承于釋師以系道本吾無姓邪法劍云者我名也實且不有名惡乎存吾有名邪性海吾鄉也法界吾宇也戒為之墻慧為之門以守則固以居則安吾閭里不具乎度門道品其數無極菩薩大士其眾無涯吾與之戚而不吾異也吾宗族不大乎其道可聞者如此而止讀法華經金剛般若經數逾千萬或譏以有為曰吾未嘗作嗚呼佛道逾遠異端競起唯天台大師為得其說和尚紹承本統以順中道凡受教者不失其

四

卷之九

九

統紀

無姓碑陰記

龍城柳宗元

新清動生變物由湮淪爰授樂國參乎化源師以誘導俾民不昏道用不作神行無迹晦明俱如生死借寂法付後學施之無數葬從我師無忘真宅寫是昭銘刻茲貞石

無姓和尚既居是山曰凡吾之求非在外也吾不動矣弘農楊公炎自道州以宰相徵過焉以為宜居京師強以行不可將以聞曰願閒歲乃往明年楊去相佐竄謫南海上終如其志趙郡李萼辯博人也為岳州盛氣欲屈其道聞一言服為弟子河東裴藏之舉族受教京兆尹弘農楊公某以其隱地為道場奉和州刺史張惟儉買西峯廣其居凡以貨利委堂下者不可選紀受之亦無言將終命其六

弟子懷遠授以道妙終不告其姓或曰周人也信州刺史
李某為之傳長沙謝楚為行狀博陵崔行儉為性守一篇
凡以文辭道和尚功德者不可悉數弘農公自餘抗命以
行狀來懷遠師自長沙以傳來使余為碑既書其辭故又
假其陰以記

龍興寺淨土院記

龍城柳 宗元

中州之西數萬里有國曰身毒漢書法音乾釋迦牟尼如
來示現之地彼佛言西方過十萬億佛土有世界曰極樂
佛號無量壽其國無有三毒八難眾寶以為飾其人無有
十纏九惱羣聖以為友有能誠心大願歸心是土者苟念
力具足則往生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉

光教志

卷一

者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸
于時其後天台大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密微
妙迷者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚眾永州龍興寺前
刺史李承旺音贊及僧法林置淨土堂于寺之東偏常奉
斯事逮今餘三十年康隅毀頽像崩墜會巽上人居其
宇下集余學零陵重興其始復理焉上人者修最上
乘解第一義無體空析色之跡而造乎真源通假有借無
之名而入於實相境與智合事與理并故雖往生之因亦
相用不舍誓尊茲宇以開後學有信士圖為佛像法相甚
具焉今刺史馮公作大門以表其佳余遂周延四阿環以
廊廡續二大士之像繪蓋幢幡以成就之嗚呼有能求無

生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于牆宇
使觀者起信焉

法智大師行業碑

宋清獻公趙 抃

法智大師名知禮字約言金姓世為明人梵相奇偉性恬
而器閎初是父母禱佛求息夜夢神僧攜一童遺之曰此
佛子羅睺羅也既生以名焉毀齒出家十五落髮受具戒
二十從本郡寶雲通法師傳天台教觀始三日首座謂曰
法界次第若當奉持師曰何謂法界座曰大摠相法門圓
融無礙者是也師曰既圓融無礙何得有次第邪座無語
幾一月自講心經人皆屬聽而驚謂教法之有賴矣居三
年常代通師講入文銷義益闡所學出住承天繼遷延慶
四六七

光教志

卷一

道法大熾學徒如林日本國師遣徒持二十問來詢法要
師答之咸臻其妙 真宗皇帝久知師名遣中使者至寺
命修藏法厚有賜予歲大旱師與導式異聞二法師同修
金光明懺以為禱三日雨未降徹席伏地自誓以告曰茲
會佛事儻未應禱當各然一手以供佛已而雨大洽嘗與
奉先清源梵天慶昭孤山智圓為書設問往復辨析又遣
門人神照大師本如與之講論卒能取勝其所製指要妙
宗二鈔觀音品別行金光明諸記大悲懺儀悉傳於世嘗
偕十僧修法華懺三年約共焚身以起精進翰林學士楊
億駙馬都尉李遵勗薦以紫服師號心尤敬仰知欲自焚
致書勸止復委天竺式師自抗至明面沮之皆不聽郡守

李夷庚密戒鄰社常察之師願既莫遂乃復集十僧修大悲懺三年後於歲旦結光明懺七日為順寂之期方五目跌坐而逝實天聖六年正月五日也享年六十有九僧夏五十有四其亡經月發窆以視顏膚如生爪髮俱長既就茶毗舌根不壞舍利不可勝數三主法席專事講懺四十餘年膺不至席授教唱道者則全覺宗尚賢本如崇矩仁岳慧才梵臻之徒三十餘人當時從化以千計今江浙之間講席盛者靡不傳師之道其於開人之功亦既博矣元豐三年冬十月余謝事多暇自衢抵溫法明院忠法師者頃嘗遊衢余未第時曾與之接忽敘祇而前曰四明法智大師釋門之木鐸也繼忠實為其孫其示寂六十三年矣

達官文士言可信於世者乃無述焉吾徒竊自幸之既而狀其行請碑於余余乃歎曰人生之初虛一而靜本無凡聖之別達交戰於事物之境而莫之能返此佛祖不得已而來震旦繁其名相以化之豈苟而已哉設之以法而可行示之以戒而不可犯如目之有華它人莫得見耳之有聲它人莫得聞欲其自降乃心而求復初本也其後導師繼繼而興聘智慧之辯談真實之理不離當念以超最上乘不離文字以示解脫相要其究竟則無一法之可說無一字以與人法智師已達乎此則何假於人言而後傳者哉姑闕其所紀衆所共聞者為之實錄將以答忠師之勤懇也復讀之以文曰

六華覺世垂微言磅礴日月周乾坤智者才辯窮化元時為演說開迷昏河沙佛法雖紆紆俱入天台止觀門法智遠出揚清芳志堅氣真貌且溫少而敏悟老益勤或懺或講忘晦明中興教觀真軼羣縱橫言論妙入神遺文祭若可討論辭淳理正道不煩近遐學徒日駿奔冀茲正覺消波旬佛祖之道弥加尊如流欲清必濬源如葉欲茂必培根行高名重上國聞天子遣使來中閭賢豪動戚固所忻命服錫號回天恩知身變滅如浮雲誓勇棄舍甘趨焚素願莫適仍修熏眾生嗜好隨貪嗔三塗轉徙如膏輪有能頓悟報施因罪福苦樂岐以分說本無說誰其入師心了了所夙敦言能觀妄妄非真身雖云亡寧非存江浙蕃蕃

其子孫詔億萬世觀斯文

止觀坐禪法要記 宋忠肅公陳 瑾 堽中

本自不動何止之有本自不蔽何觀之有眾生迷蕩去本日遠動靜俱失不昏即散此二病本出生眾苦今彼離苦而獲安隱當用止觀以為其藥病瘳藥廢醫亦不去則止觀者乃假名字即假即空言語道斷以大悲故無說而說此摩訶止觀之所為作也然其文義深廣汪洋無涯譬如大海孰得其際以大悲故復作方便使嘗一滴知百川味使由一漚見全潮體故於大經之外又為此書詞簡旨要讀之易曉應病之藥盡在是矣善用藥者不治已病止乎其未散觀乎其未昏方止方觀而未嘗昏未嘗散也如鳥

雙翼如車兩輪窮遠極高無往不可及其至也不出於此
嗚呼不知則止知止觀之可以入者可不勉哉此書智者
親造而未行於世明智大師中大鑄版以傳師之高行人
所尊敬此書流傳其必廣矣

三千有門頌

陳 瑾

不思議假非偏假此假本具一切法真空不空非但空圓
中圓滿非但中是故四門之初門即是不思議假初門
即三三即一非一非三又非四一二三四指一月四點似
別唯一空門門一一為法界攝一切法皆無餘不以妙假
有門觀誰知法界具足法聞思修證無不妙心能觀此體
具故若祇觀心不觀具則於一觀分二家一家觀門異諸
門

老教志

古

統紀

說諸說雖異觀自一彼迷一心具諸法隨在通別次第中
次第而生次第斷豈知十界本來一三千本一亦如是皆
非世數可分別妙境元無空假中而亦不離空假中空即
是心假是色非色非心名曰中色心絕處中體現於一一
法體皆具凡夫心具即佛具取者不圓則不具唯一具字
顯今宗入此宗者甚希有

與明智法師書

陳 瑾

瑾頓首再拜上啓南湖延慶堂上講主明智法師人回伏
奉書教獲審道體安隱無惱下懷良慰向承寄示觀音玄
義并記且荷開發妙旨以祛愚蔽深佩提獎之意感德無
已有門頌但隨順古意過蒙采覽仰見法師收簡自在來

諭云以有題之恐鈍者不領誠如所慮然智者以有門為
圓門之相又謂此相四門皆妙無粗若有門為法界攝一
切法況復三門法相平等無復優劣是故若論具足佛法
則見思假即法界也若論法性因緣則第一義亦因緣也
故此妙門以有召之即生死之有是實相之有一切法趣
有有即法界出法界外更無可論此即止觀有門之大旨
而前書妙假之意也有未領者亦當以妙假之義開曉之
耳智者解大經之語云因滅無明則得熾然三菩提燈即
有門也有門即是妙假妙假即是有門其或未領則於此
有門不能無惑然而前病後藥無兩有也病去惑亡則有
門豁矣一指二指三指不待更說然則有之一門純妙無
門

老教志

十五

統紀

粗具足萬善豈非三千之性乎所云此之三千性是中理
不當有無有無自尔茲乃古師詮具之微言也自非深領
其旨未易解此夫三千也者世間之數也若三千性則離
世間矣離而復即即而復離不不異非有非無三千而
一一而三千此不可思議數也不可思議數即是不可思
議境若觀若智俱不思議此數即是止觀故云千性即中
理此境即是此數故中理即三千性若但三千則是一切
一切法耳一切法但有名字何能具乎若一切法性則本
具矣故三千即是一切法一切法性即是三千性也此性
不當有無有無自尔夫不當有無者泯妙外之一執也有
無自尔者開離執之一妙也於有為妙有於無為真無具

無則空而不空妙有則有而無自非有無也在假則假具在空則空具在中則中具無不在無不具也然則妙假之有豈情有乎假不待空泯絕無對說有說無皆不待絕今乃設有待之言讚歎妙假之說豈免為巧度之所訶乎且一念心起則有三千世間之相國土一千則山河大地是也五陰世間一千則滌淨一切色心是也衆生世間一千則六凡四聖假名是也一念心起三千性相一時起一念心滅三千性相一時滅念外無一豪法可得法外無一豪念可得此乃本住不遷不遷者中理圓明之體此體如理爲念其壽無量非得命根亦無連持本無名字而不失諸名名其土曰極樂國名其身曰阿彌陀身土父

卷七

光教志 十

卷七

參融乎一妙故能使說法之音不離彼土而廣長舌相具足周徧其具如是是體具乎是性具乎是佛具乎是衆生具乎若有能知具彼之樂者其有不願往生者乎向實際之中要在不往而往於方便之內何妨去已還來機熟緣深定須成辨此理之有得於祖意者也瑾屏迹丹丘老病待盡千里相望淨願不隔更祈慈蔭以師法見攝而終教之末由會面以究盡此旨臨風但極瞻嚮之切瑾頓首再拜上啓

鑰舊讀了翁集見有門頌一篇莫知其旨有二沙門來扣門袖出有門頌真續及與明智講主論此頌二帖讀之恍然因問天台教觀之說始知智者大師所說四門

一曰有門一曰空門一曰亦空亦有門一曰非空非有門其實一可貫四四實歸一公之爲有門頌蓋謂此也近世士大夫用力不及前輩祇如學佛僅能涉獵楞嚴圓覺淨名等經及傳燈語錄以資談辯爾若唐之樂補闕諸公本朝楊文公揚無爲張無盡及了翁輩皆留心教觀深入其趣讀此頌及書可以知其所造之實惟公忠言大節照映千載身雖百謫視生死如旦晝平時學問自得之效固自應尔方在丹丘時逆境尤多而心地泰然深入不二法門公之學佛得力豈易測哉二沙門欲刊石以傳之人謹書諸後以歸之妙珣了怡二沙門之名云慶元二年中秋四明樓鑰題

卷八

光教志 十一

卷八

士大夫當患難則學佛得志則有用夏變夷之說蓋於佛無所得也了翁有門頌其於佛有所得歟攻媿其知之者歟景定二年正月二十八日天台法照爲四明學子可登題于月桂峯下

南朔淨土院記

陳 耀

明州延慶寺世有講席以天台觀行爲宗自法智大師行學俱高總徒心嚮繼其後者又皆得人今百有餘年矣間有苦行精修之士來依道場元豐中比丘介然修西方淨土之法坐而不臥以三年爲期期滿謂同修慧觀仲章宗悅曰我輩各據一室成此勝緣後之來者加衆而室不增多今寺之西隅尚有隙地若得錢二千餘萬構屋六十餘

間中建寶閣六丈六彌陀之身夾以觀音勢至環為十有六室室各兩間外列三聖之像內為禪觀之所殿臨池水水生蓮華不離塵染之中豁開世外之境念慮俱寂了無異緣以堅決定之心以顯安樂之土所以順佛慈而報國恩者豈獨我四人而已哉所欲如是其可成乎慧觀等同辭以答曰以無作任運之心作有為利益之事四明多種信何患乎不成自是日營月積更七寒暑凡介然之所欲為無一不如其志者初介然手二指誓必成此元符二年三月落成之日設千佛之供復然三指以增淨誓既成所難成又捨所難捨而原其用心無私己之意於是見者聞者莫不隨喜淨習之士踊躍欣慶而十有六室常無虛

先為志

十八

後記

位期滿者去發心者來依勝境而獲善利者不知其幾何人也夫淨土之教古佛所說誠心之士諦受不疑如來之敘九品以至誠為上上智者之造十論破疑心之具縛縛解情忘識散智現則彌陀淨境何假它求若臨明鏡自見面像得者不由於識受昧者安可以情曉超識習而不惑度情塵而獨造者其唯誠乎故曰誠者成也成自成它唯此而已譬猶清淨滿月普現諸水影像非一月體無二攝流散而等所歸會十方而總于一亦如十鏡環遶中然一燈光體交參東西莫辨然而方有定佐非無西鏡名隨相左西不自西智與理融境將誰執安可以在纏執方之見而測度如來無礙之境乎慈恩有言曰凡夫業重處處生

貪若不定指一方何以繫心專注此善知識隨方扶教專護相宗然論安養知足之勝劣則以偏勸往生為最勝乃知通人無吝吝者則多私境強習重蓋由觀淺心浮易往無入良以疑深障重若欲盡除障垢當以決定為心憑新如山豆火能熟千年闇室日照頻明釋迦文方便至深無量壽說法無間觀世音如母念子大勢至如子憶母古聖軌轍安可不遵幼境虛無有何可捨解脫長者不往安樂土普賢大士親觀無量光親觀者初無動移不往者如是而往普融無礙自然空假俱中分別未忘寧免權實互諍若此則心安無日得忍何期乃知念念現前然後決不退轉故曰若不決定成等正覺者我誓不取菩提於菩提心有

先為志

十九

後記

退轉者我誓不取正覺此乃法藏比丘之本願而諸上善人之所隨學也發如是心行如是行起如是願趣如是果而不違法藏之太誓則寓跡于茲剎棲心于此室者皆阿鞞跋致之士也其為勝利豈有窮哉比丘介然唱一善念四明信士應答如響而所以利益一方者其廣若是可不記其事乎今教主明智大師法智之曾孫也行業淳實人所信服能以誠心修淨土觀於介然之事有助為多故并記之大觀元年八月一日延平陳蓮記

仁王般若經疏序

待制晁

說之

陳隋間天台智者遠東龍樹立一大教九傳而至荆溪荆溪之世有新羅來學者曰法融理應純英故此教播於

鳴龍樹之道焉唯是明智其生既晚異端益肆積德於躬無辨於彼將自屈服我言則光顧予何者輒與斯事竊少聞大道於圓照禪師且有言曰它日勉讀經教後三十年果遇明智獲聞一家性具之旨視彼暗證禪師文字法師乘壞驢車無力以正之則不敢不自勉

南湖法智大師像贊 真隱居士史 浩

靈山一席儼在天台後十三葉復生奇才唱道四明講肆宏開溥海聲聞欲徵雲雷 章聖在御中使鼎來得法大旨皇皇恢恢錫號法智宸章昭回抵今後學咸仰崔嵬蘭馨菊芳本一根荻嗚呼是為法宇之柱石教鼎之鹽梅宜效幼影歷千古而無塵埃

永嘉西湖法明寺疏 水心先生葉 適

茲寺是昔忠法師之所居師行業至高願力強果矢言以致道故雖焚蕩草莽百年間冠蓋常走一郡至子真師建兩序師昶師崇殿堂於是院落始成昶師尤精苦衣履穿損食不累合諸生雲赴應答泉涌東掖天竺之盛誠足相埒初天台止觀二義承而為說者益以蔓衍而忠昶二師尤多論述今其徒妙真普濟欲集諸家學為教藏院中率道俗修念佛三昧以旌昶之績而嗣忠之業於無窮志甚遠也夫浮圖以身為旅泊而嚴其宮室不已以言為贅疣而傳於文字愈多固余所不解嘗以問昶昶亦不知所已然也

重刊刪定止觀序 鎰菴吳 克己

奇哉救世明道之書不圖復行於今也使王公大人知有此書必不至信讒以廢毀使搢紳先生知有此書必不至去論以舐排使苴禪關者能讀此書其肯以教外別傳自欺乎使尋經論者能讀此書其肯以分別名相自困乎矧欲使薄海內外家藏此書展轉開導了達此義又孰肯貪於粗弊五欲而不早求解脫者乎是皆內教弟子護持教法之大略也子貢好辨孔道以明孟子嚴嚴功堪繼禹斯言弊之誰曰不信

與喻貢元書 鎰菴吳 克己

佛道東來華幾二千載矣吾儒攘斥其力者無若韓氏歐陽氏然皆未究其言與其道唯知堅執周孔去教者以詆之故雖攻之而愈堅終無以大服天下之心獨關洛諸賢與胡氏父子頗嘗出入釋氏而不信之然考其所與辨明而謂之誠淫邪遁者亦不過指禪宗單傳之學而已夫釋氏之有禪宗猶吾儒之有老莊也苟以拈推堅拂誇誕之談而疑釋氏一代正教是猶以王何所學之浮虛而疑六經語孟修身齊家治國平天下之道也奚可哉去佛逾遠異端並起唯天台大師為得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我朝晁以道陳瑩中諸公所服膺而深造者也僕雖不敏實研究有年觀其發揮一性範圍法界俾六凡四聖各迥厥德而咸底于極誠未易遽為足下言惟足下它日

四明徐咏刊

名文光教志第一

先教志末齒

德

名文光教志第二

上海圖書館藏

佛祖統紀卷

कलकत्ता

天來咸淳四明東湖沙門

荆溪大師湛然

始終心要

珍

在因頻上乘旨歸于此所以荆溪大爲心要

夫三諦者天然之性德也

理所復許何別答外道所執已爲三藏所破那忽謂同圖娑

具則自行不顯由三惑覆亦應準今科簡顯示舉一例諸無

中諦者統一切法眞諦者泯一切法俗諦者大一切

法也。別號者總也。一切法者。二邊之法也。真者無偽妄也。泯

一切法者百界之法也。當知此約三諦別明。若從通說。應云：「一切法者三千之法也。俗者世俗也。大者建大也。」

七十四
魚
龍
宮
上

云一切中庶真無俗而不中則三諦皆統理而絕待

也也
俗真
切真
切真
俗真
中無
中無
而不
而不
一卽
一卽
未未
未未
未未
未未

俗則三諱並建而究然也
本具非造非之所尋也
上兩句示三諱融即顯非蝶橫之

本具非造作之所得也殊異也下二句明三諦本具彰顯

復名真諦常自建大又爲俗諦中諦之即三
二即三所尔準諸細語所兼更云即三
之即三所尔準諸細語所兼更云即三

即一而三不可相混非三非一三
常合橫之復高堅之又廣明銳等
譬真好研詳勿見三

相即之故便乃不許俗誇大法真誇云眼
中誇統絕格言

可謂哉悲夫松蘿不顯蓋三惑之所覆也

有譬如鏡天喻若塵雲今此處明次文列示故無明

乎無知之數多也見思者從解等太名也應知三藏皆文

是性具同體爲障難可了知文云翳障阻者異其文耳

虛妄也空華之譬其在法乎於是大醫

慈尊喟然歎曰大覺即妙覺真如界內絕生佛之假名平等慧中無自它之形相通指三諦以為真如但以眾生妄想不自證得莫之能返也由是六乎三觀破乎三惑證乎三智成乎三德衆生在迷未能復性是故須明觀等說一家所立三諦文在環路仁王兩經三觀文出璣經下三惑大品大論而開三智具如大品三智品中三德三智觀者破見思惑證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證道種智成解脫德中觀者破無明惑證一切種智成法身德念無相謂之空無法不備謂之假不一不十法界諸種差異為道種智知於二邊無非中道名一切智淨智照明為般若解轉名解脫清淨名法身皆具常樂我之德然茲三惑三觀三智三德非各別也非異時也天然之理具諸法故上文別示恐謂縱橫故故即顯非別異是故當知三惑一念中破三觀一心修

卷之三

後記

廣

三智一念而證三德一心而成三觀一如智德無別苟非性具寧免異殊山門教觀未異諸家通變說良在茲焉然此三諦性之自尔非重作所成迷茲三諦轉成三惑惑不藉乎三觀觀成證乎三智智成成乎三德自述之悟展轉無後因因果理同從因至果非漸修也性德之行說之次第理非次第言不煩顯故有前後若論其理大綱如此綱目可尋矣論德宏深故曰大綱諸法廣多為綱目華嚴名名佛師法界方等為實相般若稱佛身法華為譬喻深得之以開拓法界一法佛說種種名龍猛悟之而造論智者莫不歸手諸德秘藏像未情亮信心寡薄如斯法門不能宗重而更別求心要之術良由近代習大乘者難臨故也

四十二章經疏序

孤山法師 智圓

古者能仁氏之王天下也象無象之象言無言之言以復羣生之性由是佛教生焉教之高下視根之利鈍是故有

頓焉有漸焉然後混而為一是謂開顯而豈盡羣衆率其化復其性蹈乎大方安乎秘藏者可勝言哉逮乎後漢其道東傳時君仰其神元陶其訓乃與仲尼伯陽之說三焉原夫仲尼之為訓也揚唐虞三王之道尊仁而尚義俾復其王而企於帝也伯陽之為訓也揚三皇朴略之道而絕聖棄智俾復其皇而企於結繩也矧茲二者談性命則未極於唯心乎言報應則未臻於三世乎然於治天下安國家不可一日而無之矣美乎哉其可教乎域中也明矣若夫釋尊之為訓也指虛空世界悉我自已心焉非止言其太極生兩儀玄牝為天地根而已考善惡報應悉我自業焉非止言其上帝無常天網恢恢而已有以見伯陽仲尼

卷之三

後記

廣

雖欲謂之廣大悉備至於濟神明研至理者略指其趣耳大謬其妙者則存乎釋尊之訓歟其可教乎域外也已明矣域內則詳乎治身而尚略乎治心故謂之外教域外則言乎治身而極乎治心故謂之內教昔阮孝緒正以內外之名為不誣矣世人有謂三者能混同焉或幾乎失或謂三者碩異焉亦未為得也何哉復性有淺深言事有遠近則不得不異也至於遷善而遠罪勝殘而去殺則不得不同也此希文耳神覺

與駱御史書

孤山法師

浮圖之法非古也其來於東漢乎其為體也清淨其為用也仁恕由是七六家十九流焉為利於上下救弊於孔老

其亦至矣請揚摧而陳之夫秦火六經漢興雜霸民澆俗
漓爭奪方熾禮讓微則仲尼之仁義伯陽之道德或幾
乎息矣賴我浮圖之為訓也既以三世報應制其事復明
一心空寂窮其理民有聞報應之說者雖貪殘鄙吝之夫
亦庶乎振之周急矣民有聞空寂之說者雖矜功用壯之
夫亦庶乎守雌保弱矣能周振則博濟之道行善保守則
朴素之風還博濟行則禮讓著朴素還則刑罰措以斯而
利於民則仲尼伯陽之道不遠而復矣故曰為利於上下
救弊於孔老焉泊乎時君好之失其旨苟執事之違其道
失其旨則節制不行違其道則寂默不守乃以彫城輪奐
而奢夸乃以輕肥溫飽而煒燁徒以多為貴則壞其道者

四十六

卷之六

四

卷之六

卷之六

衆矣言以怪為美則惑其聽庶矣迺相沿襲以成俗使
夫清淨仁恕之風無乃蕩盡於是蠶食蠹耗之謗自茲而
生斯乃好之者事之者之不善耳非教之罪也而往世君
民不察其所由視其徒之不肖而遷怒於善人教法者有
焉往往造毀佛之律行挾釋之誅亦何異乎以丹朱而罪
堯因商均而咎舜服藥過度而歸過於神農縱火致焚而
反怨於燧人也邪

南岳止觀後序

慈雲大師 遵式

止觀用也本乎明靜明靜德也本乎一性性體本覺謂之
明覺體本寂謂之靜明靜不二謂之體體無所分則明靜
安寄體無不備則明靜斯在語體則非一而常一語德乃

不二而常二祇分而不分祇一而不一耳體德無改強名
為萬法之性體德無住強名為萬法之本萬法者復何謂
也謂舉體明靜之所為也何其然乎良由無始本覺之明
強照照生而自惑謂之昏無始無住之本隨緣緣起而自
亂謂之動昏動既作萬法生焉捏目空華豈是它物故云
不變隨緣名之為心隨緣不變名之為性心昏動也性明
靜也若知無始即明而為昏故可了今即動而為靜於是
聖人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以訓止止其
動也因明以教觀觀其昏也使其實一念念即動而靜即昏
而明昏動既息萬法自亡但存乎明靜之體矣是為圓頓
是為無作是如來行是照性成修修成而用廢誰論止觀

四十七

卷之六

五

卷之六

卷之六

體顯而性泯亦無明靜豁然誰寄無所名焉為示物指歸
止成謂之解脫觀成謂之般若體顯謂之法身是三即一
是一即三如伊三點如天三日非縱橫也非一異也是謂
不思議三德是為大般涅槃也嗚呼此法自鶴林韜光授
大迦葉迦葉授之阿難阿難而下燈燈相屬至第十一馬
鳴鳴授龍樹樹以此法寄言于中觀論論度東夏獨准河
慧文禪師解之授南岳大師南岳從而照心即復于性獲
六根清淨住鄰乎聖斯止觀之用驗矣我大師惜之無聞
後代從大悲心出此數萬言目為大乘止觀亦名一乘亦
名曲示心要分為二卷初卷開止觀之解次卷示止觀之
行解行備矣猶目足焉俾我安安不遷而運到清涼之池

噫斯文也歲月遼遠因韜晦于海外道將復行也果於咸平三祀日本國圓通大師寂照錫背扶桑杯泛諸夏既登鄮嶺解篋出卷天竺沙門蓮式首而得之度支外郎朱公頻冠首序出奉錢奉音鳳祿也俸音薪皆誤模板而廣行之大衆哉斯文也始自西傳猶月之生今復東返猶日之升素景圓暉終環回於我土也因序大略以紀顯晦耳

書紳論語子張

慈雲

知白汝知知師字日之所為害善之法偏宜遠之請惡損惡之道益其用之奉善口無自伐心無自欺勿抱內蠹無色如木有蠹勿揚外儀詐現威儀欲人之譽當己之私殺義之始求虛譽者滅於義陷禍之基藏已私者蹈於禍自恃其德必有餘識自矜其

五只

生春志

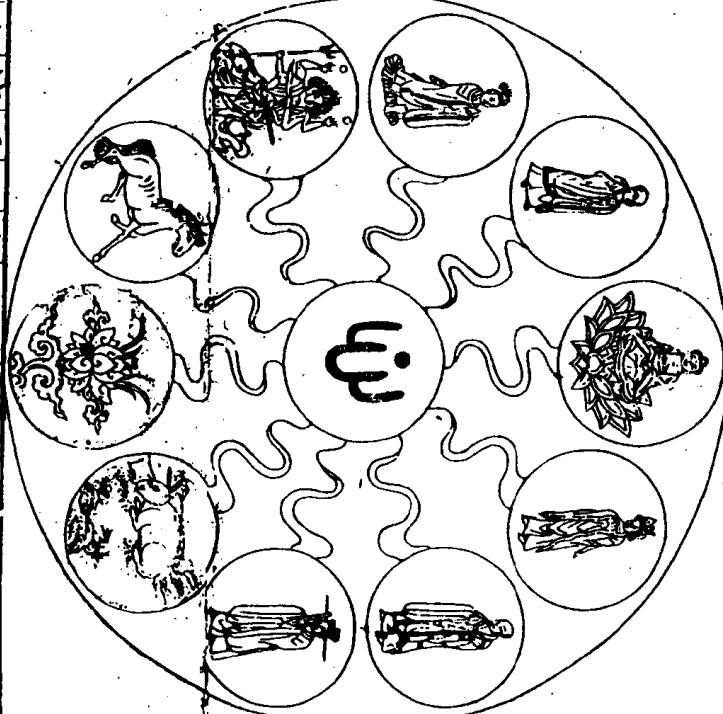
五只

達必有餘非務德未充而自恃故人多非之眷屬集樹汝宜去之利養毛繩汝宜畏之近於眷屬則多偏當外用三貪知毛繩急自行之際擇而思之德惡之餘何則是宜從身入水逾急何法須求大乘也此實問委在下文可見清香一炷紅蓮數枝口勿輟誦意勿它思唯存淨土境安禪禮像其則勿虧專修觀佛三昧量衣節食其志勿移造世文筆如佛誠之說人長短如法謹之縱對賓侶口勿多辭頻驚光景坐勿銷時是梵芭蕉虛質非汝久期危脆蓮華淨土是汝旨歸即前禪誦義念功俾夜作晝勤而行之念往生所願無以睡眠一生空過

圓頓觀心十法界圖

慈雲

圓頓觀心十法界圖

修觀之道曰從行曰附
日託事唯三而已今觀
圖者從行之正軌也僅
上觀二十五法為方便
乘十境為正修者固非
此能備若其日用之際
十界德過升沈鑑我心
雖然髮不能自逃其遷
改過之要乎 慈雲法
示我以觀心之圖研味
善心乎不立挂諸座隅
以自警而未見兼人之
乃復命工形諸家刻用
流行庶幾乎仰承於師
也 皇宋天聖元年九月
既望大原王欽若序

其廣不可涯高不可蓋長不可尋將盈而虛將晦而明雖
邊而中微妙深絕巨得而思議者惟心也天台師聞之於
靈山證之於三昧知其寂默非數所求而強以數數於非
數依法華作十界百界三千權實以明諸性非合也非散
也自然而然曰諸法實相使人易領也然後示之一念空
三千皆空一念假三千皆假一念中三千皆中成圓三觀
觀圓三諦以明諸修大智也大行也不運而速曰白牛大
車使人頓入也故得自因至果不移一念坐道場成正覺
降魔說法度衆生入涅槃而能事畢矣用龍樹偈因緣即
空即假即中會而同之十法界者何也十統諸法也三諦
爲界也何者謂佛以中爲法界者也菩薩以俗爲法界者
也緣覺聲聞同以空爲法界者也地獄鬼畜脩羅人天同
以因緣生法爲法界者也空假中者雖三而一也十界者
亦一而十也故使互含一復具九如帝珠交映成百法界
也一因緣一切因緣一空一切空一假一切假一中一切
中良由於此三千者復何謂也成界之法者也有其十謂
如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如
是果如是報如是本末究竟等斯摠也十法在佛爲中爲
實爲常爲三智爲五眼爲十力爲四無畏爲不共法在菩
薩爲假爲權爲榮爲常爲萬行爲四攝在二乘爲空爲權
爲三脫爲四枯爲無陋爲涅槃在凡夫爲倒爲惑爲陋爲
蓋爲纏爲集惱爲生死斯別也統彼百界乃成千法復播

諸百界爲三世間成三千法耳百界三千一也與夫一念
非前後也非相合也統之有宗會之有元必歸乎不思議
三諦無量三法三德密藏矣噫一念心法既然引而同之
彼彼佛法彼彼衆生法咸然也經曰如心佛亦尔如佛衆
生然心佛及衆生是三無差別斯之謂歟既知是已當觀
日用凡起一念必屬一界即照此界爲九爲佛九則隨情
偏起謂之無明佛則稱理圓觀謂之大慧九界之念并
非佛界之心方是非鑑矣非則照之今是是則護令成
行經曰諸佛解脫當於衆生心中求行於非道能達佛
道斯之謂也然則目雖在面反臨鑑以正容心實由中要
藉緣以董慮神靈潛密照之或難識想紛馳檢之非易故
今引心于外繪彼升沈之像存志於中觀我是非之變然
後策心內照正道由明題爲圓頓觀心十法界圖於一心
字派出十界復引墨迭貫方之聯珠表一法界展轉具九
成百法界仍以日起行相書之左右覽者欲深於性請詳
諸序欲熟於修當觀諸圖狀
佛界若人因讀圓滿修多羅及聞善知識所說起淨信心
信己一念三道之性即三德性苦道即法身煩惱即般若
結業即解脫法身究竟般若清淨解脫自在一究竟一切
究竟般若解脫亦究竟一清淨一切清淨法身解脫亦清
淨一自在一切自在法身般若亦自在一而三即三而
一非縱非橫亦非一異法身常住餘亦常住樂我淨亦如

是是則常樂四德秘密之藏徧一切處一切諸法悉是佛法既信是已以境繫心以心繫境心境念念相續不斷必見法性設未相應當依一實無作四諦起四大誓無可求中吾故求之依前苦道即苦諦發一誓願未度者令度煩惱及業即集諦發一誓願未解者令解苦道即法身即是滅諦發一誓願未涅槃者令得涅槃煩惱即菩提即是道諦發一誓願未安者令安四弘不入當巧安心如是次第具修十法必入五品六根及分證位名佛法界

菩薩界若觀根塵一念為迷解本迷故則有十界苦集悟故則有四聖道滅緣此無量四諦起無量誓願未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃善巧度

四五

名教志

十

法界

震

生慈眼視物所集福業與眾生共如是起一念者名菩薩法界

緣覺界若根塵念起則了之從無明生生故有行行招名色乃至老死三世相續如舞火輪因緣本空幻化不實求自然樂獨善寂觀空心重耽住寂定雖得道果不慕化人復有觀物榮落悟世非常聞空得道名為獨覺如是行者名緣覺法界

聲聞界若根塵因緣隨有一念依色心故苦由煩惱故集厭苦斷集非對治如何遂依四諦修十六觀三十七道品如救頭然由四善根得入無漏四沙門果證二涅槃會偏真理不得佛法不慕化人如鷹獨跳不顧後羣如此一念

名聲聞法界

天界若其念起多忻天樂篤其善心希於來報齋戒純淨飯食沙門造大塔寺及佛形像書寫大乘濟惠貧病於十善法止作具修自然成性或關禁六根使六情不蕩六塵不入得欲界禪及色無色定身心寂靜三業調良如此一念名天法界

人界若其念念以五常大德五戒脩身於國惟忠於家惟孝謙損居眾中正存誠推德於人引咎向己尊上恤下給孤濟貧慚愧是懷慈和為性深信因果崇重三寶精修齋戒建大塔寺但希世樂無升出心貪惜自身戀著眷屬如此一念名人法界

十二

名教志

十一

法界

震

阿脩羅界若其念雖好修善布施齋戒而多猜嫌狐疑進退所修福業多為勝它見人修善情多嫉忌高我慢珍己輕人欲彼歸從不耐謙損如鴟高飛下視外揚仁義內無實德眾前談論引長於我不循理正不媿賢能如此行心是阿脩羅法界

餓鬼界若其念念無慚無愧貪求無足慳吝鄙惜不施一毛剋削於人哀歸於我見人布施傍起遮障見人得利心生熱惱性多諂曲常起邪見人前正容屏處放恣破齋犯戒恣貪飲食不信罪福不信因果不信三寶不孝所親是名餓鬼法界

畜生界若其念念耽湎五欲貪多眷屬日增月甚而無厭

足曲理枉物斷不以公非法取財動不由義祇圖利己不
惻孤貧明負它財魯扈抵突市易負直公行劫奪不忠不
存無賢無愚不信因果不信三寶藏駭無恥現同畜生是
名畜生法界

地獄界若人親近邪惡友及性自作惡起增上心念念相
續造上品十惡謂殺盜姪妄言綺語兩舌惡罵貪瞋邪見
及五逆罪犯四重禁汗梵行人沽酒醉亂不思君父師長
恩德橫生熱惱挫抑賢能黨比不肖破塔壞寺燒滅經像
謗毀大乘斷學般若謗無諸佛破戒受施用三寶物偷僧
祇物起於外道斷常諸見破正因因果三世之法習十二種
惡律儀法一屠兒二鬻肉三養豬四養雞五捕魚六獵者
七網鳥八捕蟒九咒龍十獄卒十一盜賊十二
及養蠶等業如上等輩死墮阿鼻大熱大寒諸大地獄是
名地獄界

宗門尊祖議

沙門 志磐

如來聖人以開權顯實開迹顯本之道化天下後世者謂
之佛佛弟子以次傳道為世宗主者謂之祖其實一道不
故如來之將息化也以無上大法付之飲光飲光任持二
十年以付慶喜慶喜持法宣化亦二十年以付商那下而
至於十三世曰龍樹始以文字般若著所證三觀之道曰
中觀論暨譯傳東夏於是北齊以宿悟已證左為觀法以
授南岳南岳承其旨悟法華淨六根以授天台天台始太
五時張八教用明法華開顯之妙而大暢平境觀之旨時

則有章安執筆載為疏論其道遂大明法華天宮經世講

演嗣其法者唯左溪左溪門學獨荆溪能承正統述諸記

以贊祖談則清涼異議為之寢息以文字廣第一義諦則

莫若茲時之盛以故世之學者取龍樹至荆溪列為九祖

以奉清祀其有由矣自荆溪以來用此道以傳授者則有

高論外甥孫三法師師傳講道不絕會昌多難教卷散亡王定妙說

天假吳越錢忠王求遺書于海東於具教籍復寶嗣興

數揚二紀而四明法智以佛所生子垂迹海隅一家教部

毗陵師未記者悉記之四種三昧人所難行者悉行之斯

慈雲之極言也當是時有為異說者如昭圓諸師世方指

為山外而法智獨擅中興教觀之名自興道訖四明凡八

世所以紹隆正統而顯揚大教者有在於是是宜等而上

之用陪佐於九祖以尊大其道為可尔然則今之宗門列

刹凡所以講天台四明之道者有能起龍樹至法智通祀

為十七祖以並為之佐誠有見於後學尊祖重道之心也

謹議

名文光教志第二

定海進士馮應龍同母汪氏妙猷氏智柔

共施芝蔴二十道

歷代會要志第一

佛祖統紀卷三

天宋咸淳四明福泉沙門

志

自有佛法以來所以知三教之並興諸宗之互立與夫世變之不常固已繫之編年至欲考一事之本末則歲月散漫莫之可尋今故開張眾目會其事要俾討論典故者識其事於某朝某年之下茲但舉略以指廣云耳

君上奉法

屢朝拜佛

天書御製

聖君護法

試經度僧

特恩度僧

進納度僧

士夫出家

沙門封爵

僧職師號

不拜君父

不稱臣僧

惡禮高行

沙門著書

會要志一

統紀

君上奉法

明帝問摩騰法師曰佛出世何不及此答曰佛雖不往然光明及處千年五百皆有聖人傳佛聲教而往化之

主皓問佛法於闍摩答曰孔老法天諸天奉佛

晉元帝召潛法師講經著履登殿 ○明帝幸興皇寺集義學沙門講道 ○成帝召義法師入禁中殿五戒 ○召潛法師講般若經 ○召支遁法師入禁中講經 ○簡文

幸瓦官聽汰法師講放光般若經

宋高祖設齋內殿沙門道照陳詞帝稱善 ○文帝幸公卿日集祇桓寺聽求那跋摩講華嚴十地品 ○帝與侍中何尚之論佛理 ○帝問生法師佛性義詔求沙門述生法

師頓悟義 ○孝武召猷法師內殿說法 ○四月八日內殿灌佛齋僧

齊高帝幸莊嚴寺聽達法師講維摩經 ○武帝幸華林園受八關齋戒 ○帝不豫詔諸沙門祈佛七日天香滿殿 ○梁武帝重雲殿講經沙門法彪為都講 ○召旻法師入殿講勝鬘經公卿畢集 ○帝集諸沙門製文永斷酒肉 ○帝服田衣禮婁約法師受具足戒公卿道俗受戒者四萬八千人 ○召雲光法師內殿講經天雨寶華 ○帝幸同泰寺捨身 ○京城大疫為百姓設救苦齋幸同泰寺行清淨大捨開涅槃經題設道俗大齋五萬人 ○帝幸同泰寺講涅槃經 ○帝幸同泰寺發金字般若經題聽法者三十萬人

會要志一

統紀

○幸同泰寺設盂蘭盆齋 ○簡文帝四月八日建齋度人親為願文

陳武帝迎佛牙於杜姥宅設四部無遮大會 ○幸大莊嚴寺捨身羣臣表請還宮 ○幸大莊嚴寺發金光明經題 ○敕大內設仁王齋 ○召瓊法師於重雲殿講大品般若經 ○太極殿設無昇大會行捨身法 ○集沙門行方等懺法華懺金光明懺 ○宣帝召諸法師為七廟講大品般若經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪

師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

經 ○後主召聚法師赴太極殿講金光明經 ○詔顓禪師赴太極殿講大智度論題般若經題 ○詔顓禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜 ○詔顓禪師赴崇王殿為皇太子授菩薩戒

北魏 孝文帝詔德法師一月三入殿說法帝數幸王園寺與沙門談論佛法。○幸白塔寺聽登法師講成實論。○詔四月八日迎洛京諸寺佛像入閭闔宮受散華禮敬。○宣武御式乾殿講維摩經西域沙門至者三千人。

北齊 文宣幸遼陽甘露寺禪居深觀救非軍國大事不得開。○武成詔藏法師赴太極殿講華嚴經。

隋 文帝詔興法師太興殿授菩薩戒。○晉王迎顓禪師至揚州設千僧齋授菩薩戒。

唐 太宗詔常法師入內殿為皇后太子授菩薩戒。○英法師譯瑜伽地師論教寫新譯經論頒賜九道總管。○武后詔藏法師講新譯華嚴經頌指殿隅金師子為譬集其言。

中宗 詔於化度寺設無遮大會。○召藏法師入殿授菩薩戒。○召北宗秀禪師居內道場禮為國師。○玄宗召淨禪師至闕問道。○肅宗召不空三藏灌頂授戒。○詔南陽忠禪師問道。○召鄰法師入禁中講經。○代宗詔建孟蘭盆會設七廟神座迎行衢道。○詔徑山欽禪師入見賜號國一禪師。○德宗幸安國寺設孟蘭盆供。○順宗詔尸利禪師咨問禪理。○憲宗問觀法師華嚴法界豁然而得封大統清涼國師。○召錫湖義禪師問佛性。○召章敬禪師咨問禪法。○召寬禪師咨問禪要。○穆宗遣兩街迎請汾陽業禪師中夜說法端坐而逝。○敬宗幸興福寺觀敘法師講經。

文宗 詔圭峯禪師問佛法。○宣宗遣使以師禮召官安禪師力辭救所居為齊豐寺。○召辯禪師入見問道。○懿宗於禁中延名僧設講座自唱經題手錄梵文。○設高僧齋自升座為讚頌長眉僧來應供陵空而去。

五代 唐莊宗召三聖然禪師問法。

宋 太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經召蘊法師講演。○詔超法師等入內誦金字大藏經。○上手金剛經常自讀誦謂趙普曰不欲甲冑之士知之但言讀兵書耳。○太宗召赤腳道者入見問南方禪律如何化物。○辛開寶塔問僧何人曰塔主上曰朕塔因何卿作主。○上問僧何來答曰廬山臥雲菴上曰臥雲深處不朝天。○詔兩街僧錄省才進孟蘭盆儀。○真宗召浮石矩法師講四十章經。○仁宗頂五冠觀音像以朝百官。○敕韶州迎六祖衣鉢入京供養。○詔左街理禪師入對化成殿。○召舜禪師入對便殿賜紫衣銀鉢。○乾元節敕福聖塔院建大齋施袈裟。○神宗敕大內設千僧齋。○金剛經袈裟。○詔淨慈本禪師住京師慧林入對延和殿。○徽宗嘉州奏古樹有定僧詔與至禁中曰我達師弟慧持也上令圖形製讚。○欽宗高宗即位遣八輩召金山勤禪師詣行在說法。○高宗幸上竺大士殿炷香賜萬歲香山為大士供。○孝宗遣內都監至徑山問道於杲禪師。○靈山琳法師入見問道。○幸上竺問訥法師歲旦光明懺。

之旨賜錢建十六觀堂內翰樓鑰作記○救禁中建內觀堂一遵上竺制度○佛生日召上竺訥法師領五十僧入內觀堂行護國金光明三昧賜帛五十匹歲以爲常○召靈隱遠禪師入對選德殿○召天竺靈隱徑山及三教之士集內觀堂賜齋○召上竺訥法師獨對選德殿問大士靈迹法華經旨○召鴈山中仁禪師入對禁中○幸上竺禮大士賜白雲堂印今三學諸宗並詣白雲堂公舉用印○召靈隱光禪師入對賜號佛照○召靈隱光禪師入對進宗門直指○召雪竇印禪師入見奏對大說即日住徑山○上稱壽皇召訥法師入內殿注金剛經

聖朝拜佛

歷代

會要卷一

五

武帝幸甘泉宮禮祭天金人漢人未知佛○明帝拜洛陽聖冢佛舍利塔○王孫皓拜沙門僧康會受戒

○武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝率羣臣拜佛牙○後主三命智者講仁王經○北魏太祖所

經郡國見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經帝躬禮梵文○隋文帝詔延

法師升御座拜跪受戒○高宗迎鳳翔佛骨入內禮敬○肅宗禁中大道場禮敬講讚○代宗鑄金像成

率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨

○宋真宗上元幸寺觀百拜已上○徽宗迎佛牙入內

敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿問訥法師合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則近相恭敬上忻然致拜

敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿問訥法師合拜不合拜師曰不拜則各自稱尊拜則近相恭敬上忻然致拜

文書御製

武帝製水陸儀文於金山修供○亮法師撰涅槃疏帝親製序○帝親製涅槃大品淨名三慧諸經義記○

太宗製法師新譯經論御製聖教序○高宗御製慈恩寺碑○武后御製華嚴經序○中宗淨三藏譯經

御製聖教序○睿宗菩提流志譯寶積經御製聖教序○玄宗御注金剛般若經○代宗不空三藏重譯仁王

經御製序○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序○穆宗御製南山律師讚至今齋用此讚

太宗天息災三藏譯經御製聖教序○詔以御製秘藏詮緣識論道遙詠命兩街箋注入藏頒行○真宗法賢

會要卷一

五

九

三藏譯經御製聖教序○御製崇釋論○登封泰山御製重修佛像記○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄御製序

○詔以太宗御製妙覺集入大藏○御注四十二章經御注遺教經○右街秘演請以御製法音集箋注入藏○

仁宗御製三寶讚賜宰輔譯經院○御製天竺字源序賜譯經院○御製景祐法寶錄序○高宗幸太學製文宣

王及七十二弟子讚○孝宗御書靈感觀音之寺賜上竺山○御書太白名山賜天童朴禪師○佛照光禪師住

阿育王山賜御書妙勝之殿爲舍利殿額○御製原道訓

子 254-291

○御注圓覺經賜徑山印禪師

聖君護法

○文帝敕有毀佛天尊像者大逆不道論○詔諸有佛像碎身遺影所在官檢送寺莊嚴時當周武廢法之後

○德宗京兆尹宇文炫乞以廢寺為學舍材敕不許○敕寺觀嚴潔不得容外客居住○宣宗裴休言寺觀多為官僚寓客蹂踐詔今後不得在寺居住

○太祖詔寺院經周朝未毀者聽存已毀者佛像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○詔如聞道場夜集士女無益修持並加禁止○太宗謂近臣曰儒人多薄佛向為中竺佛金剛座本蘇易簡作碑指佛為夷遂別命為之

○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲○具宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢○詔京城鬻酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪○臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人遷善安可禁止○詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥○詔新譯頻那夜迦經葦血為祀不許入藏○祥符敕品官毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流千里○徽宗宣和

三年指揮○孝宗鄭國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼者照祥符宣和敕旨僧尼過犯官司不得理行須奏聞取旨

○御注圓覺經賜徑山印禪師

○聖君護法

○文帝敕有毀佛天尊像者大逆不道論○詔諸有佛像碎身遺影所在官檢送寺莊嚴時當周武廢法之後

○德宗京兆尹宇文炫乞以廢寺為學舍材敕不許○敕寺觀嚴潔不得容外客居住○宣宗裴休言寺觀多為官僚寓客蹂踐詔今後不得在寺居住

○太祖詔寺院經周朝未毀者聽存已毀者佛像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○詔如聞道場夜集士女無益修持並加禁止○太宗謂近臣曰儒人多薄佛向為中竺佛金剛座本蘇易簡作碑指佛為夷遂別命為之

○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲○具宗侍讀孫奭請省修寺度僧上曰釋道二門有助世教安可即廢○詔京城鬻酒肉者去寺觀百步外酤市於僧者重論其罪○臣僚言愚民佞佛蠹害國政上曰佛教使人遷善安可禁止○詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥○詔新譯頻那夜迦經葦血為祀不許入藏○祥符敕品官毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流千里○徽宗宣和三年指揮○孝宗鄭國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼者照祥符宣和敕旨僧尼過犯官司不得理行須奏聞取旨

試經度僧

○唐中宗景龍初詔天下試經度僧山陰靈隱僧童大義誦法華試中第一○肅宗敕白衣誦經五百紙賜明經出身為僧時僧標試中第一○代宗敕重行策試經律論三科給牒放度○敬宗敕僧背經百五十紙尼百紙許剃度○宣宗敕每歲度僧依戒定慧三學擇有道德性通法門者

○肅宗敕天下僧尼入京城比試經業

○肅宗帝誕節度僧主講經釋定持念文章議論為四科

○肅宗敕男子十五誦經百紙女子七十紙郡考試聞祠部給牒

○太祖詔沙門殿試經律論義十條全中者賜紫衣

○太宗雍熙詔天下條帳童行並與剃度今後讀經及三百紙方許係帳○至道詔兩浙福建路每寺三百人歲度一人尼百人度一人誦經百紙讀經五百紙為合格

○真宗詔釋道歲度十人特放一人不試經業○詔天下童行試經業剃度○仁宗詔試天下童行誦法華經中選者得度參政宋綬夏竦監試○孝宗上竺訥僧錄乞行試經度僧

○特度僧

○明帝五岳道士角法不勝司空劉峻士庶張子尚後宮陰夫人道士呂惠通等並求出家

○陰夫人道士呂惠通等並求出家

○陰夫人道士呂惠通等並求出家

○陰夫人道士呂惠通等並求出家

隋文帝敕士庶出家是歲度僧五十萬 ○煬帝詔七日行道總度千僧

唐太宗正觀元年度天下僧尼三千人 ○九年詔度僧尼三千人務取德業精明者 ○二十二年英法師謂弘法須人度僧為要乃詔每寺度五人凡一萬七千人 ○玄宗不空三藏建灌頂壇度人千萬數 ○敕每郡度真行童子三人 ○睿宗普度僧道三萬人 ○文宗敕僧尼非正度許具名申省給牒時入申七十萬人

後唐明宗閏王度僧二萬人

宋太祖長春節度童行八千人 ○太宗普度童子十七萬人 ○真宗登封泰山詔天下寺觀各度一人陪佐僧

卷九 僧尼 一

道各度弟子一人 ○以吳國大長公主出家詔童子十人度一人 ○詔僧道係帳童行普與剃度是歲度僧尼二十四萬五千七百七十人道士女冠七千一百七十人 ○仁宗判都省馬亮請無得收度真刑文身者 ○神宗敕錄唐天竺觀音院歲度一人以奉香火

進納度僧

唐肅宗至德初宰相裴冕請鬻度牒謂之香水錢 ○聽白衣誦經賜出身或納錢百緡請牒剃度

宋神宗司諫錢公輔言遇歲饑河決乞鬻度牒 ○高宗敕賣四字師號 ○自治平末始賣度牒舊以黃紙偽為者多至是戶部朱異奏令僧道用敕綾牒 ○詹叔義上表乞

住實度牒 ○敕僧道始令納免丁錢謂之清開錢 士夫出家

漢明帝司空劉峻陰夫人等皆出家

宋武帝通事舍人劉勰表求出家賜名慧地 ○敬帝補關宗殆棄官出家號無名有息心銘行於世

北魏孝文京兆王太子興表求出家賜名僧懿 ○太后馮氏出俗為尼居瑤光寺 ○宣武太后高氏出俗為尼居瑤光寺 ○度支尚書裴植母夏侯氏年七十出家為尼入嵩高山 ○孝莊太后胡氏出俗為尼居瑤光寺

唐高祖釋智嚴初為中郎將棄官為僧異僧謂之曰卿八十一生出家矣 ○高宗武后生皇子賜名佛光王踰月

詔於英法師寺出家落髮 ○武后初為宮人出家感寺為尼高宗見之納後官 ○代宗宰相杜鴻漸臨終命朝服加僧伽梨剃髮別眾而逝依沙門法焚軀 ○穆宗幽州節度劉總剃髮為僧封大覺師賜臘五十 ○宣宗初封光王武宗忌之遁去作沙弥至鹽官為書記武宗崩百官迎王即位

宋太祖吳越王幼子令因為僧加同三十臘

唐莊宗騎將史銀鎗悟禪道出家名契澄

宋真宗吳國長公主出家法名清裕 ○宰相王旦薨道令請大德施戒剃髮著三衣火葬楊億與其子議但以三衣置棺中 ○高宗給事中知蘆州馮檣別僚佐著僧衣

升座說偈而化

沙門封爵

武帝敕沙門慧超為壽光殿學士

北魏明元封沙門法果為宜城子加封安城公謚靈公

唐太宗敕沙門智威為四大師封朝散大夫 ○高宗時

敕慧威為四大師封朝散大夫 即法華天宮二威法師也 ○武后封

法朗九人為縣公賜袈裟銀龜袋 ○中宗封萬回法雲

公 ○敕慧範封正議大夫上庸郡公慧珍九人並朝散大

夫封縣公 ○敕慧範加銀青光祿大夫萬歲朝散大夫封

縣公廣清殿中監充功德使 ○睿宗萬回卒贈司徒號

國公 ○法藏法師卒贈鴻臚卿 ○玄宗菩提流志卒贈

鴻臚卿 ○肅宗沙門道平為金吾大將軍破安祿山反

賊 ○代宗沙門不空封特進鴻臚卿加開府儀同三司

進封肅國公食邑三千戶卒贈司空 ○德宗沙門圓照

充內供奉鴻臚卿 ○僖宗沙門妙行誦經見佛大士賜

號常精進菩薩爵開國

宗太宗譯經三藏天息災試光祿卿法天施護並試鴻臚

卿月給酥酪錢 ○仁宗譯經銀青光祿大夫試光祿卿

法護卒 ○欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道補宣

教郎參謀軍事

師號僧職

晉安帝秦主以僧碧為國僧正法欽為僧錄

宋文帝敕尼寶賢為京邑尼僧正 ○孝武敕道猷為新

安寺法主 ○敕道溫為都邑僧正 ○順帝敕法持為天

下僧正

高帝詔法類為京邑僧主 ○武帝敕玄暢法獻為僧

主分任江南北事

武帝詔雲光法師為大僧正

文帝敕寶瓊為京邑大僧正 ○宣帝敕曇瑋為國僧

正 ○後主敕慧暉為京邑大僧正

北魏文成敕師賢為沙門統 ○敕曇曜為昭玄沙門都統

北齊文宣詔高僧法常為國師 ○敕曇延法師為昭玄上

統 ○置昭玄十統以沙門法上為大統尊為國師

文帝敕僧猛為隋國大統 ○詔曇遷為昭玄大沙門統

唐太宗詔杜順和上入見錫號帝心 ○武后敕神秀禪

師入京行道歷三朝皆禮為國師 ○玄宗沙門一行號

稱天師 ○敕辯才為朔方管内教授 ○肅宗召南陽慧

忠禪師入見號稱國師 ○代宗詔南岳法照為國師

德宗賜澄觀清涼法師教授和上 ○憲宗賜沙門知玄

悟達國師 ○封澄觀大統清涼國師 ○敕沙門端甫錄左

街僧事靈遼錄右街僧事 ○穆宗敕沙門惟英充兩街

僧統 ○文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大

達法師端甫右脇而滅 ○敕沙門雲端充左右街僧錄 ○

宣宗敕靈晏充左右街僧錄 ○敕知玄法師充三教首座

○救三教首座辯章充左街僧錄僧徹充右街僧錄○

○太宗延應節救左街僧錄慧照大師清蘭右街僧錄明徹

大師考楚講論佛法○救沙門覺暉充左右街僧錄○

○吳越王錢俶奉沙門德韶為國師

○太宗吳越國僧統贊寧入見賜號通慧大師○**真宗**

史館編修贊寧遷右街僧錄○賜四明延慶知禮法智大

師○賜天台東山本如神照大師○**仁宗**賜三藏法護

普明慈覺傳梵大師○**神宗**天竺海月大師慧辯補都

師○**高宗**賜法道寶覺圓通法濟大師○賜徑山宗杲

大慧禪師○**孝宗**賜靈山子琳慈受大師○賜上竺若

請右街僧錄○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師○賜靈

會集卷一 十三 後代

不拜左父

晉成帝相國庾冰議令沙門盡敬王者何充抗論不行○

安帝桓玄議令沙門盡敬王者廬山遠法師抗辨不行○

宋孝武制沙門盡敬君上前廢帝制停致敬

唐高祖詔沙門道士致敬王者沙門明瞻抗詔謂僧無敬

俗之典遂寢

唐太宗詔僧道致敬父母逾年停致敬○**高宗**救僧道

無得受父母尊長拜○**玄宗**救僧道致敬父母逾月罷

致敬

不稱臣僧

唐武帝沙門僧鍾見上稱貧道上以問王儉對曰晉宋以

來多稱貧道而使預座

唐肅宗救僧尼朝會表奏毋得稱臣禮記儒有上不臣天子下不事諸侯漢王

部

宋明帝詔猛法師月給錢三萬車輿吏力僧瑾賜法技一

部

唐武帝慧約法師每入朝必設特榻帝座居其側○救法

雲法師為大僧正官給吏力

唐宣帝詔割始豐縣調以奉顓禪師

唐文宗靈藏律師居大興善寺救左右僕射兩旦參問起

居○唐延法師升御座南面授法

唐太宗四祖道信禪師四微不起就賜珍繒以旌其道

代宗詔徑山欽禪師入見賜號國一救杭州長吏月至候

問

宋太宗吳越僧統贊寧入見一日七宣賜號通慧

唐高宗武帝沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監

開德業為上科

唐高宗武帝沙門慧皎撰高僧傳三十卷起梁天監盡唐正

觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷摭括大藏分門類事

宗湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集藏于御書殿
 宋帝沙門歸序進經論會要詔入大藏賜演教大師
 晉天福沙門可供進大藏經音義四百八十卷
 周世宗沙門義楚進釋氏六帖教付史館賜紫衣繅幣
 宋太祖吳越壽禪師著宗鏡錄一百卷 ○沙門文勝奉
 敕修大藏隨函索隱六百六十卷 ○太宗翰林李昉等
 進太平廣記其間錄佛法者三十卷 ○通慧大師贊寧進
 續高僧傳三十卷起唐正觀敕入大藏又撰鷲嶺聖賢錄
 五十卷僧史略三卷 ○真宗沙門道原進景德傳燈錄
 三十卷 ○譯經闡文官趙安仁修藏經錄二十一卷賜名
 大中祥符傳燈錄 ○沙門道誠著釋氏要覽三卷 ○益州
 通沙門仁贊釋氏會要四十卷 ○仁宗三藏惟淨進新
 譯經音義七十卷 ○三藏惟淨進新譯大藏目錄二帙賜
 名天聖釋教錄賜光范大師紫衣 ○參政王隨進刪修景
 德傳燈錄十五卷 ○駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷
 賜名天聖廣燈錄 ○沙門契嵩進輔教編定祖圖正宗記
 敕入大藏賜明教大師紫衣繅幣 ○徽宗沙門惟白進
 續燈錄敕入大藏賜佛國禪師金襴衣 ○尚書王古閱大
 藏撰法寶標目八卷 ○石門惠洪撰禪宗寶傳三十卷
 歷代會要志第一

歷代會要志第二 佛祖統紀卷
 天宋咸淳四明福泉沙門 歷朝識瑞 先聖世家
 聖祖開先 大儒魯世 興建儒學 天師世次
 仙真顯迹 道流知名 修舉道科
 宿學前身 放生禁殺 祈禱災異
 國朝典故 諸國朝貢
 宋太宗天神降張守真家云國神延永過於唐詔封翊
 聖保德真君 ○真宗方士王中玉遇道人姓趙自稱司
 命真君凡有瑞異必先告中玉 ○天降于寢殿謂上
 曰天書將降宜齋戒以受之皇城司奏右承天門有帛書
 曳鴟吻上內侍捧取視其文云趙受命興於宋世七百九
 九啓封宣文其名大中祥符凡三篇 ○登封泰山畢詔
 司命真君為九天司命保生天尊 ○詔三司使丁謂起
 玉清昭應宮前殿曰太初以奉玉皇建閣以奉天書後殿
 曰明慶以奉聖祖命九天司 ○詔天下建天慶觀以奉
 三清玉皇及增設聖祖殿 ○天神降于禁中謂上曰吾
 人皇九人之一是趙姓之始祖再降乃軒轅黃帝吾以後
 唐時下降摠治下方生趙氏之族今已百年皇帝善撫育
 羣生乃乘黃雲而去是月天赦上尊號聖祖上靈高道九
 天司命保生天尊聖祖后曰元天大聖后聖祖諱玄朗詔

中外不得斥祀敕諸郡天慶觀增建聖祖殿 ○遣李淳於建安軍監鑄玉皇聖祖二像詔丁謂奉迎至京奉安玉清昭應宮 ○舍利見于玉清昭應宮聖祖明慶殿 ○詔於大內丙地建景靈宮以奉聖祖

聖祖顯瑞

北齊居士陸法和嘗題壁云十年天子猶尚可文宣百日天子急如火廢帝周年天子遞代坐及人懼塗削之終不能滅

文帝西天閣提斯那來上言天生獲石碑說東方震旦國名大隋城名大興王名堅意建左三寶

唐太宗原州秦鴻池谷有五石青質白文曰太平天子李

會聖聖主

二 德紀

出民太子李治七佛八菩薩救遣使祭謝 ○帝得秘藏

云唐三世後女主武王代有天下太史令李淳風曰其光已成今在宮中上曰疑似者殺之對曰天命不可易遂止

肅宗詔沙門元皎建藥師道場忽生李樹四十九莖 ○

尼真如升天見天帝授天寶十三枚以鎮下方乃改元寶應自肅宗至昭宗為十三代 ○肅宗為相王母出萬回告人曰天子

來矣玄宗在藩謁之撫其背曰五十年太平天子

太祖生於洛陽神光滿室金色被體嘗過長壽寺枕殿

礎寢僧守嚴見赤蛇出入上鼻宋城有異僧指州地曰不

二十年當有帝王由此建號 ○太宗太平四年嘉州夾

江縣民得玄石二皆丹文一曰君王萬歲一曰趙二十一

帝藏其石來獻本朝 ○太平七年舒州秦貢瑞石刻星

誌公記云吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十帝

忽一日誌公降禁中上親聞訓語乃遣使詣鐘山奉齋賜

號道林真覺菩薩 ○真宗取瑞石誌公記以示近臣宰

相王旦曰國家啓運在梁陳隋唐及五代後太宗即佐歲

在丙子今天尊臨降事皆符合則知天命我宋其來久矣

上說 ○日本國入貢稱國東祥光見中國天子聖明則

應此瑞詔日本建神光寺 ○駐輦國來貢言四十年海

聖祖世家

高祖過魯祠孔子封九代孫騰為奉祠君 ○元帝封

會聖聖主

三 德紀

孔子後霸為襄成君 ○平帝封孔子後孔均為襄成侯

光武幸魯祠孔子封其後志為襄成侯 ○明帝幸關里

祠孔子封十九代孫僖為襄成侯 ○章帝幸魯祠孔子

拜孔僖為郎中

文帝封孔子二十一代孫羨為崇聖侯

唐太宗詔以孔子為先聖封其後為褒聖侯

太宗詔封孔子四十四代孫宣襲封文宣公 ○真宗

詔孔聖佑襲封文宣公 ○仁宗詔孔宗愿襲封文宣公

○敕封四十六代孫宗愿為衍聖公 ○神宗詔四十七

代孫若蒙封衍聖公 ○徽宗詔四十八代孫端友封衍

聖公 ○高宗詔寓衢州四十九代孫衍聖公玠卒子播

襲封衍聖公是為五十一代

大儒名世

國學名公奉孔子為說年經 ○子思孔子之孫名伋

學於魯子作中庸 ○孟子名軻學於子思著書七篇述

堯舜之道距楊墨言人性善 ○荀卿名況著書名荀子

尊生默霸言人性惡

漢哀帝楊雄放易作太玄放論語作法言言人性善惡混

文帝王通續六經門人謚曰文中子弟子集問答之言

名曰中說

太宗正觀二十一年詔孟軻 ○元豐七年以鄒國公陪享

左丘明 ○曾太史孔子同時用舊史 穀梁赤 ○周魯人 公羊高

六五

會稽志

四

後記

周人傳春秋赤伏勝 ○世博士漢文帝時年九十口

九篇以授清南張生及戴勝生 ○毛萇 ○漢河東人

高堂生 ○漢魯人 孔安國 ○漢魯人 劉向 ○漢魯人

何休 ○漢魯人 服虔 ○漢魯人 賈逵 ○漢魯人

杜預 ○漢魯人 王弼 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人 王肅 ○漢魯人

二十二二人皆從祀先聖廟

神宗元豐六年詔封孟子鄒國公七年詔以鄒國公陪

享至聖文宣王位于兗國公之次荀況楊雄賈愈皆發明

先聖之道以世次從祀於二十二賢之間

武宗

武帝議去廟堂遣使者安車蒲輪徵管仲公置五經博

士 ○晉共主 漢孔子舊定於壁中得所藏古文虞夏商

周之書論語孝經皆科斗文字 ○宣帝詔諸儒論五經

同異 ○成帝使謁者陳惠求道書於天下 ○詔劉歆

典領五經敘諸子為九流 ○明帝上幸辟雍尊養三老

五更上自為說諸儒執經問難觀聽者億萬計皇太子諸

侯王功臣子弟外戚莫不受經期門羽林之士悉通孝經

句叔亦遣子入學 ○章帝詔校定東觀五經諸子傳記

靈帝詔諸儒正五經文字刻石太學

學至三千二百六十員自是魯學亦給博士授經高

麗吐著皆遣子弟入學升講進者八千人命續達操定五

經

仁宗詔天下立郡學

徽宗永寧二年天師張道陵在閬州雲臺山老君遣使授

正一真人與夫人雍氏弟王長趙昇同升天陵本居餘

抗天目山七歲能誦道德經後入嵩山得九鼎丹經乃入
蜀隱鶴鳴山鍊丹三年丹成乃攝伏魔鬼奪二十四治化
為福庭老君授以天師印綬雌雄二劍正一盟威秘籙衆
經符圖人有受其道者出米五斗陵傳子衡衡傳子曾拜
鎮夷中郎將漢寧太守封閭中侯卒子富嗣 ○獻帝時
嗣天師第四代張盛至鄱陽鍊丹解化人名其居曰龍虎
山
○真宗召二十五代嗣天師張乾曜至京師傳錄度人○
仁宗召嗣天師張乾曜赴闕賜號澄素先生 ○詔二十
六代嗣天師張嗣宗賜號冲靜先生 ○徽宗詔三十代
嗣天師張繼先至闕賜號虛靜先生 ○敕封漢天師正
一靜應真君 ○高宗敕三十二代嗣天師張守真賜號
正應先生
○穆王駕八駿升崑崙西王母餞于瑤池之上 ○靈王
太子王子喬吹笙作鳳鳴道士浮丘公接上嵩山 ○宋
大夫墨翟服朱英丹為地仙著書十篇 ○顯聖王莊周
著書十餘萬言服地育火丹白日升天
○始皇多為得道治江南句曲山二弟固衷從兄亦成真
老君遣使拜盈為司命真君固為定錄君哀為保命君世
號三茅君 ○始皇聞鬼谷先生云東海祖洲有不死草
乃遣徐福將童男女三千人入海尋祖洲不返

高祖商山四皓從太子遊 ○文帝從河上公受老子
道德經章句 ○武帝時淮南王劉安著書號淮南子與
八公登山白日升天 ○上登嵩高起道宮西王母至賜
五岳真形圖六甲靈飛符奉安柏梁臺常朝拜之 ○東
方朔至吉雲澤得五色甘露以獻武帝帝徧賜羣臣
昭帝時人蘇耽得仙道辭母曰明年郡有疫可取庭前井
水橘葉以救人言畢升天世稱蘇仙君 ○安帝陰長生
師馬明生學道煮黃土為金作黃金數十萬斤以施窮之
白日升天 ○順帝上虞觀伯陽作參同契五將類論作
丹後服丹而化 ○相帝王遠過吳召麻姑進行廚金漿
主杯壁麟脯姑云見東海三變桑田 ○獻帝左慈入天
柱山學道與弟子葛玄入霍山合丹仙去
○明帝葛玄委衣在牀尸解而去老君賜金蘭命為太極
左仙公
○成帝葛洪止羅浮山鍊丹著書號抱朴子尸解得仙
○穆帝許邁入餘杭西山與弟謚男玉斧皆得道登天
○哀帝南岳魏夫人授楊羲上清真經太洞黃庭十餘篇
○孝武西山許真君受天詔四十二口按宅升天
○武帝陶弘景告化香氣不散著書曰真誥 ○相國修
默朝上帝法太上召升天
○北魏太武道士寇謙之遇太上老君命繼張陵為天師又
遇李普文授圖籙

唐玄宗法善見老君入西山修道戶解仙去 ○李空
遇驪山老母為說陰符經義後入名山訪道 ○召方士
張果入見與董計三厄附子醺然如醉曰非嘉酒也後入
廂山 ○司馬承禎上遣使迎至京受法籙有仙女謂集
靜曰子可謁東華青童君受三皇法籙而謁之先生欣然
以授 ○敬宗崔元亮修黃籙道場有鶴三百六十五隻
翔集壇所一朱頂皓白竟集虛皇座後元亮入室誦黃庭
經而化 ○宣宗召羅浮軒轅集入見問臨天下之數集
橫書四十乃十四年也 ○懿宗鐘離權自稱漢時遇王
玄得長生之道呂巖遇權授靈寶畢法謂曰吾朝元
有期即有仙人迎之升天洞賓客遊江淮度何仙姑郭上
四六
龍施肩吾 ○景宗呂洞賓過鄂州黃龍山見機禪師述
偈云
周世宗召華山隱士陳搏問飛升之術云 ○隱士譚景
升與陳搏為友著化書百十篇久之仙去宋齊立竊用此書作自名行世
宋太祖陳搏聞太祖即位大笑曰天下自此定矣 ○陳
搏受易於麻衣道者得正易心法河圖洛書之訣 ○錢
若水謁陳搏見老僧云但可作貴公卿於急流勇退耳
○太宗詔陳搏入見云 ○仁宗召藍元道館于芳林園
賜號養素先生監師劉海蟾 ○何仙姑逢洞賓云佳俊
明見仙姑姑言受金狂殺事 ○神宗天台張平叔遇異
人得金丹之訣著悟真篇傳於世讀靈寶祖英集頓明心

地後坐化焚之得舍利千百平叔傳丹法於石泰泰傳薛
道源 ○呂仙見淨慈本禪師師曰黃龍舊話何不舉似
云 ○徽宗召海陵徐神翁入見 ○上與林靈素講道
有青巾升殿留詩上知洞賓之來為之歎息 ○孝宗賜
何真衣為通神先生上將太謝妃為后遣內侍求一語何
曰為天下母妃遂佐中宮 ○唐仙姑逢呂仙與之丹上
皇召入賜寂靜先生號
道流知名
周靈王太子晉道士浮丘公接上嵩山此輪道士之始
漢明帝五岳八山道士褚善信等
宋明帝召廬山道士陸脩靜問道
三八十
北魏太武道士寇謙之云
唐高宗道士潘師正上問所須對曰茂松清泉山中不
○玄宗秘書監賀知章請還道士以宅為千秋觀
宋太祖救道士劉若拙充右街道錄試道士事業未至者
罷之 ○仁宗召道士朱自英詣闕賜號觀妙先生 ○
徽宗道士林靈素入見云
修纂道錄
唐玄宗詔諸州君道德經列子莊子文子置助教一人時
姚子考試策入策 ○詔封莊子南華真人列子文子庚
系子四真人四子書為真經置博士助教各一員學生百
人

宋太宗命徐鉉王禹偁校正道經刪去重複為三千三百三十七卷。○真宗命王欽若定羅天醮儀選道士十人校錄道藏經御製序。○神宗詔道門職事試道德南華度人三經。○徽宗詔老君名字士庶不得犯。○詔列子莊子陪享太上。○詔建道學科治老莊列子書置道階十士。○詔封莊子列子為真君。○詔罷黃老學。

百命前身
武帝蘭枯前身造武當山寺今供給偏重云云
武帝岳陽王蕭登鎮越知前身是許詢與曇首造塔云云
文宣使人乘駝出城奄然如夢至山腹寺取經函羣沙彌曰高洋駝來引見老僧問曰高洋作天子何如云云

四十五
會要卷二
十
九
太宗威禪師前身是陳徐陵聽智者講經大五願後生續雲朱氏投章安為師。○栽松道者託生周氏女遇四祖出家是為五祖忍。○玄宗房瑄與道士邢和璞遇夏入廢寺使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書恍然悟前身為永。○沙門法秀有異僧引入終南山見朱門榜曰回向老宿指官房曰此唐天子舊室命侍者取玉簾曰向居此好聲樂謫為人間主。○德宗西川節度韋臯初生有梵僧曰此諸葛武侯後身。○憲宗齊君佐梵僧與一婁食之即悟前身是講經僧乃投靈隱出家名鑑空。○僖宗知玄國師見一珠入左股痛甚上有昆蟲二字玄知宿業即若膺而逝世稱玄是表蓋後身云云

宋仁宗夢政議方平出知陳州至滑台見榜伽經手迹宛然知前身為善經僧。○宰相曾公亮前身是禪門青草堂。○穎州官妓口作蓮華香蜀僧曰此女前為尼誦法華三十年。○徽宗錄載前身五祖戒禪師。

文帝詔天下正五九月及六齋日不得殺生命。○智者禪師至岳州講金光明經化一郡五縣一千餘所咸捨屠。

會要卷二
十一
九
文獻文敕祭天地宗社勿用牲歲估七萬五千性命。○文宣受戒不食肉禁境內屠殺。○高祖詔正五九月及十月十日不得行刑屠釣。○武后赦斷天下屠釣。○肅宗詔天下土放生池凡八十一所須真卿撰碑。

太祖詔民間二月至九月不得採捕彈射著于令。○真宗詔天下州郡放生池悉與興復無他之處沿江淮州郡近城五里並禁漁捕。○諸般冬番華依並貴職法不令捕紅網開魚及奉詔還關夢魚為人形者數萬號哭。○天竺慈雲法

師奏請西湖為放生池每歲四月八日郡人會湖上縱魚
 鳥為主上祝壽 ○仁宗四明延慶法智法師每歲佛生
 日放魚鳥祝聖壽郡以上聞敕樞密劉筠撰碑于寺門
 前
 簡文有鳥巢太極殿召尼道容授八關齋戒為蓮巢而
 去 ○妖星為變召沙門法曠行懺星為之沒 ○孝武
 西天涉公至長安常咒龍致雨秦王尊事之
 武帝不豫召諸沙門祈佛感天香滿殿聖德振錫
 北魏節閔國子博士盧景祐通佛法從兄作亂累及景祐
 遂心誦經枷鎖自脫
 文帝元旱晏延法師升御座帝及羣臣受八關齋戒俄
 而雨注
 太宗詔京城諸郡僧道轉經行道七日夜祈保秋成每
 歲正七月為式 ○詔京城沙門每月二十七日行道轉
 仁王經為國祈福 ○詔淨禪師至京祈雨感白虹晝見
 大雨通濟 ○中宗詔菩提流志結壇祈雨三日大霽
 ○玄宗康居入寇安西詔不空誦仁王咒感北天王子神
 兵現五國奔潰 ○代宗吐蕃逼京師內出仁王經詔不
 空置百高座講經寇平 ○敕薩頂道場選沙門二十七員
 為國長誦佛頂咒 慧星見于東方詔不空行法星為
 殞春夏不雨建壇祈禱大雨沾足 ○當陽節度張昭請
 沙門自覺曰聞龍神依師聽經忘其行雨願起大悲誦梵

香遙祝雲起大雨
 太祖幸相國寺祈雨設千僧齋 ○上幸相國寺祈雨
 進蔬食雨大濟 ○將郊天雨不止遣使禱無畏真身塔
 及期而霽 ○真宗元旱使僧於金明池六壇咒龍須臾
 雨至 ○神宗夏旱上於禁中齋禱夢神僧空中吐霧覺
 而大雨求其像得之相國寺閣第十三尊羅漢
 ○哲宗昇法師居興福趙清獻公帥越元旱大疫迎大士
 懇禱一夕雨注疫病亦息因奏所居曰圓通 ○高宗孟
 后去國南向奉摩利支天像以護身 ○李珣避虜遇乘
 車人教持摩利支天尊號獲免兵厄 ○金虜入乘上親
 詣上竺大士殿恭禱為戰役者修水陸供有夢戰死者相
 慶得生善趣 ○大旱詔道法師祈雨師咒四鮮鮑投諸
 紅雨大洽 ○淫雨不止遣內侍禱上竺大士施玉器七
 寶冠
 聖節 內道場 功德院 國諱
 北魏太武誕生之節始詔天下佛寺建祝壽道場
 唐玄宗詔天下寺觀建天長節祝壽道場 ○敕僧道遇
 千秋節就開元寺行道散齋 ○德宗誕節詔僧觀法師
 入內殿講經 ○文宗詔聖節宰臣百僚詣寺設千僧齋
 ○昭宗聖節敕兩街僧道入內殿談論 ○景宗聖節敕
 寺觀設齋禁屠釣
 太祖大明節敕百官詣寺行香祝壽

華宗聖節敕僧錄雲辯與道士入內談論

周太祖聖節宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場

太祖長春節宰相范質製祝壽齋疏云云 ○長春節詔

沙門殿試經律論義十條 ○欽宗詔道君聖節仍就道

觀若乾龍節仍就佛寺一依祖宗舊法

晉孝武內殿奉佛召沙門居中行道

唐代宗敕百沙門於禁中念誦謂之內道場 ○敕大明

宮建道場感佛光現

宋太宗贊僧統入見敕福殿其處安佛像經藏舍利聲

鐘即內道場 ○詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈

福 ○孝宗建內觀堂詔上竺訥法師領五十僧入修金

光明懺歲以為常

唐肅宗敕貴妃公主始建功德院 ○代宗詔輔相大臣

始建功德院

宋徽宗敕照祖宗舊法應勲臣戚里功德墳寺自造屋置

田止賜額蠲免科敷聽本家請住持不許指占有額寺院

○高宗司諫陳公輔上疏應臣僚前曾陳乞有額寺院充

墳寺功德者乞照祖宗成法並與改正 ○理宗臣僚言

乞將宰執指占有額寺院並與追正

宋孝武敕文帝忌日於中興寺建八關齋從臣表敬孫更

進魚肉帝怒免官

唐太宗敕先朝忌辰於晉敬寺行香設齋 ○中宗詔七

朝忌辰於內殿設齋行香 ○玄宗敕僧道遇國忌就龍

興寺行道散齋 ○宣宗敕列聖忌辰並詣僧寺行香如

舊典時當武宗沙汰之後 敕州郡國忌行香不得攜酒肉入寺

晉天福敕國忌宰臣百僚詣寺行香飯僧

宋太宗詔國忌宰相已下詣寺觀行香禁腥酒

諸國進貢

晉武帝扶南國遣使進金佛象牙塔 ○安帝師子國進

玉佛像高四尺二寸

宋文帝迦毗羅國師子國訶羅陀國訶羅單國闍婆國五

國咸遣使入貢

齊東昏侯扶桑國僧慧深來京師

西曆五 晉書卷二 十五 統紀

宋武帝于陀利國入貢云東土有聖王出 ○扶南國沙

門進珊瑚佛像

○盤盤國遣使進佛牙 ○丹丹國遣使進佛像

○扶南國遣使朝貢請佛像經論 ○百濟國遣使朝貢請經論

○于闐國遣使貢玉佛像

唐太宗高麗三國沙門僧願入中國學佛法 ○德宗吐

蕃遣使乞賜沙門善講佛理者上令良琇往赴

宋太祖高麗沙門諦觀持天台論疏至中國謁螺溪法師

○高麗國君遣三十六僧來中國學永明壽禪師至今法

眼一宗盛行海外 ○西天沙門可智等來朝 ○西天

沙門蘇葛陀來貢佛舍利文殊華 ○西天沙門彌羅來

貢梵經 ○于闐國沙門善名七人來 ○高昌國遣僧

法淵貢辟文佛牙 ○太宗西天沙門吉祥來進梵經

○沙門繼從自西天還貢梵經舍利塔 ○中天竺沙門

鉢納摩來貢舍利塔 ○天竺沙門護羅來貢梵經 ○

沙門光遠遊西天還進西竺王子表貢釋迦舍利 ○沙

門法遇自西天還貢佛頂舍利梵經 ○沙門重達自西

天還進佛舍利梵經 ○中天竺沙門補陀來進舍利梵

經 ○占城國沙門淨戒詣關貢金銅鈴杵 ○高麗國

王遣使乞賜大藏經御製佛乘文集詔給 ○日本國沙

門裔然來朝言其國傳襲六十四世隋開皇中遣使入中

國求法華經唐永徽四年遣僧道照入中國從英法師傳

法云云備在通塞志裔然歸國乞賜藏經詔給 ○日本國法濟

會要卷二

卷二

大師裔然遣弟子嘉因祈乾來朝 ○貞宗祥符九年北

天竺沙門天覺南天竺沙門妙德西天竺沙門等各進舍

利梵經中天竺沙門童壽來進梵經東天竺沙門普積來

進梵經一歲之中五竺咸貢 ○日本國沙門寂照來進

無量壽佛像金字法華經 ○中天竺沙門你尾捉來進

舍利梵經 ○西天竺沙門佛護來進梵經 ○西天三

藏法護來進舍利梵經 ○北天沙門戒賢來進梵經 ○

迦濕彌羅國沙門目羅失稽來進梵經 ○西天沙門達

磨波來進梵經 ○西天沙門眾德來朝進舍利梵經 ○

中天竺沙門覺稱法戒來進舍利梵經金剛座真容 ○

般尼國沙門寂賢來進梵經 ○西天沙門知賢來進今

利梵經 ○東女真國入貢乞賜藏經 ○西天沙門愛

賢進舍利梵經 ○西天沙門智吉祥來進梵經 ○西

夏國奏國內新建伽藍乞賜藏經 ○神宗日本國沙門

尋成來朝 ○哲宗高麗王子僧統義天來朝蘇軾館伴

敕楊傑送往錢唐受法於源法師傳天台教於天竺諫法

師傳律於靈芝照律師 ○孝宗日本國遣使致書四明

郡庭核心維那對使宣讀并其文義踈繆者凡七處

歷代會要志第二

會要卷二

十七

後紀

天宋咸淳四明福泉沙門

志

北天佛牙

鄧山舍利

鳳翔佛骨

陳留佛指

瑞像應世

聖賢出化

大壇受戒

設像置經

建寺造塔

西天求法

東土譯經

經目僧數

天台傳教

禪苑傳燈

律宗垂範

神尼異行

名山勝迹

聖教感通

持誦功深

西遊樂國

北天佛牙

唐高宗宣律師在西明寺行道北天王太子以佛牙上於

三子

金華寺主

一

四四

會要卷三

二

先紀

師 ○代宗敕問文綱律師親傳先師宣律師釋迦佛牙

宜詣右門進上副朕瞻禮

宋太宗建啓聖禪寺奉優填王瑞像釋迦佛牙太祖親絨

銀塔中初太祖疑佛牙非真取自洛以火煨之色不變遂

製發願文太宗復驗以火親製偈讀真宗迎供瞻拜神光

洞發遂製讀仁宗以三朝敬事迎置禁中於穴中得一舍

利因為製讀慶歷三年久旱迎佛牙入內殿祈禱須臾雨

大注復製發願文 ○英宗敕大相國寺造三朝御製佛

牙讀碑學士王珪撰文 ○徽宗敕迎三朝御讀佛牙入

內供養隔水晶匣舍利出如雨因為製讀

鄧山舍利

屬王佛滅後百年中天竺阿育王取釋迦舍利作八萬

四千寶塔救鬼神於閻浮提城邑滿一億家為五一塔

明帝問摩騰曰白馬寺東有光怪民呼聖冢騰曰昔阿

育王藏舍利八萬四千塔震旦之境有十九處此其一也

帝俱往禮拜詔造塔其上九層二百尺

晉武帝劉薩訶入地獄見觀音大士謂曰可往洛陽聖冢

臨淄建鄴千塔 鄧陰山今成王都五處有阿育王塔頂

禮悔罪既蘇出家名慧達至鄧縣烏石山聞鐘聲斷土求

之得舍利寶塔飛至一山乃即其地建剎奉塔今阿育王

宋文帝遣僧道祐廣興創建鑿基得大石函頗裂鍾金合

四四

會要卷三

二

先紀

銀罌安三法身舍利

梁武帝敕造木浮圖堂殿房廊賜額阿育王寺 ○岳陽

王蕭管修木浮圖為五層鑄金銅像五百軀

陳宣帝遙敬寶塔度二七僧

唐中宗敬仰寶塔救送供施委沙門樓曠如法香火 ○

國清智晞至寺禮八萬四千拜忽感紫文印右臂終身不

沒 ○肅宗內供奉子璘母亡岳神令往鄧山禮塔可免

母罪璘至寺禮至四萬拜母現身塔前曰吾承汝力已生

切利 ○宣宗四明道俗八千人於育王寺供舍利塔天

華紛墜放五色光 ○懿宗觀察使楊嚴奏舍利寶塔靈

異救度三七僧嚴奉香火

梁末帝吳越王錢鏐遣弟鉉往迎育王山舍利塔夜放光明浙江如畫

周世宗敕翰林承旨陶穀入寺禮敬見舍利紅色

宋太宗吳越王入朝僧統贊寧奉釋迦舍利塔入見滋福殿

○高宗親洒宸翰賜佛頂光明之塔 ○孝宗遣內侍李裕文至育王山迎佛舍利塔詣行在所奉安觀堂焚香瞻禮見塔上有月輪相及水晶珠皇太子請至東宮瞻禮見相輪疊然如水晶珠上書妙勝之殿以安塔所

皇子魏王來鎮四明往寺瞻禮寶塔見豪光青赤交照因造金塔奉安舍利塔於中作贊四章刻于塔之四旁 ○寺東一里有聖井靈鰻欲出則有二紅鰻若前驅者錢武

四塔

金華志卷三 三 花紀

肅王迎塔至錢唐夢一菩薩首戴結縵華冠兩掖挾鰻云是育王聖井靈鰻來護塔耳

鳳翔佛骨

唐高宗詔迎岐州法門寺護國真身塔釋迦佛指骨至洛陽大內供養皇后以金函九重命宣律師送還岐山

○肅宗詔迎法門寺佛骨至禁中禮敬傳至諸寺瞻禮

○德宗詔迎法門寺佛骨入禁中禮敬歷送京城十寺世傳三十年當一開則咸豐人安韓愈上表諫貶潮州

○文宗岐山法門寺佛骨塔慶雲見 ○懿宗詔迎佛骨

三百里開車馬不絕公私音樂儀衛之盛過於南郊上降樓迎拜

陳留佛指

宋仁宗敕迎陳留佛指入內試以烈火擊以金鎚了無所損俄而舍利流出乃製發願文送還本寺初是有梵僧來陳留闡教寺施天竺佛指瑞光屢發 ○徽宗方士盛言陳留佛指乃海狗骨詔取驗之火焚鐵捶十餘日色不變乃加禮送還

晉愍帝吳朱膺於松江得二石像銘曰維衛佛迦葉佛迎至通玄後漁者得二石鉢見佛像在鉢際遂送寺中

○明帝海上網得文殊金像陶侃迎至江州溺水中後遠法師起東林神運閣至江構之得其像 ○成帝高懷望

三六

金華志卷五 四 佛紀

江浦五色光得金像置長干寺後網得銅華趺梵書云阿育王第四女造 ○孝武沙門曇翼見江陵城北五色光得一銅像題云阿育王造

宋高祖司徒王謐見東掖門地有光得金佛高七尺二寸

○文帝都人孫彥曾妻王惠稱見江浦有光得金佛一軀

○孝武廬陵太守周湛進金像高九尺三寸言僧法均至三曲江見光浮水面因獲此像

武帝夢釋迦檀像入國乃遣郝塞等西拜求像至舍衛國天監十年負像東還帝率百僚迎入太極殿 ○西天沙門自圓形于吳中靈巖寺像夜起行道梵僧云是智積菩薩

唐宣宗會昌毀寺二僧負東林文殊像藏錦繡谷峯頂寺復訪像不獲忽圓光涌於空表自是峯頂天地常見聖燈百千文殊出沒

宋太宗陸澤人王緒見白兔逐之入穴見石佛五十身救

就邑寺奉之 ○通判軍建城掘地得大石佛十身詔建

淳化寺奉其像 ○真宗詔送金欄袈裟往羅浮中閣寺

奉釋迦瑞像此像來自西天 ○神宗詔迎衡州玉塔入

京師阿育王所造第九塔也 ○哲宗袁州仰山舍利石

塔自然出現 ○袁州木平山舍利石塔出現夏旱太守

王古禱于木平塔白衣大士出現復往仰山塔四州大士

維摩居士出現 ○袁州東山羅漢像出現 ○徽宗金

州奏獲石羅漢大放光明

室利房秦始皇時自西域齋佛經來化帝以異俗囚之

○法蘭漢明帝時以白馬馱經自天竺來經來白

之句 ○宋真宗瞻摩騰真身製讚 ○康僧會魏齊王時

自西域至 ○唐高宗時 ○祇域晉武

帝自西域至洛陽 ○佛圖澄晉懷帝時自西竺至洛陽

石勒奉之 ○晉道開晉穆帝時 ○杯渡宋文帝時 ○

誌公觀音化身始宋明帝十一年終梁武天監十三年 ○

達磨觀音化身梁武大通元年自南天竺來 ○北魏文帝

大統元年自梁入魏 ○傳大士彌勒化身出發州烏傷

縣梁武帝中大通六年 ○大同元年 ○陳文帝天嘉

二年 ○宣帝大建年 ○陸法和梁武太清

北齊天保 ○稠禪師北齊天保 ○法喜隋煬帝

云 ○豐王陀化現寒山文殊化現拾得普賢化現唐

太宗正觀七年 ○杜順文殊化現唐正觀年 ○

寶掌高宗顯慶 ○萬回觀音化身高宗咸亨 ○中宗神

龍 ○睿宗景雲 ○泗州觀音化身中宗神龍 ○代宗大

歷 ○僖宗四年 ○宋太宗僧伽塔放光 ○真宗謚普照明

覺大師 ○徽宗京師大水僧伽空中旁侍慧岸木又一

白衣跪于前既而水退 ○一行玄宗開元三年九年 ○

方山李長者玄宗開元七年 ○宋哲宗張商英至方山昭

化院得華嚴決疑論 ○無畏玄宗開元四年 ○宋真宗

贈無畏塔製讚 ○金剛智玄宗開元七年 ○不空玄

宗開元八年 ○韋老師玄宗開元八年 ○馬郎婦憲

宗元和普賢化身 ○隨供大聖文宗太和 ○宋仁宗祈

雨加封 ○草衣德宗建中 ○順德德宗貞元 ○

傳大士宣宗曾志願開塔 ○晉少帝吳越王問塔 ○

湘山無量壽懿宗八年湘山全真禪師阿彌陀佛化身 ○

龜洋二真身僖宗三年泉州無了禪師及弟子惠忠二塔

○顯子昭宗天復 ○岳林布袋彌勒化現五代界 ○

道賢五代唐 ○扣冰古佛五代唐 ○麻衣周太祖廣

順 ○宋太祖建隆 ○婁道者宋太宗淳化唱贊華佛化

身○真宗召見○**四世界**要道者云是日光菩薩化身
言法華宋太宗○仁宗默祝請齋○**峨眉山**真宗召
 見○**南安巖主**真宗時定光佛化身○**龜山智悟**真
 宗時祈雨斷臂云是五百羅漢中一○**戒香**癡女仁宗
 時四明戒香維衛古佛○**李士寧**仁宗時於洛陽謂衛
 開曰戒香癡女是維衛佛○**蔡君謨**病目夢龍樹
備盜神宗時言法華云是日光佛○**趙鼎**神宗時從
 盜遊○**佛陀波利**哲宗時穎州太守蘇軾乞賜塔院額
 曰光梵

五壇受戒
 明帝司空劉峻等並求出家此時四

六壇受戒
 齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祇律五大僧羯磨受
 戒○高貴鄉公曇摩迦羅乞行受戒法沙門朱士行為
 受戒之始此受具足戒始

晉康帝尼淨檢於本法得戒此但受具足

宋文帝僧伽跋摩至建康為沙門慧照等於船中再受具
 戒此開重○求那跋摩於南林寺大戒壇為僧尼受戒
 尼慧果等於戒壇依二眾重受具戒十僧十尼

寧僧統僧史略云漢度阿潘受三歸也晉度淨檢從一
 眾也二眾得戒慧果始也

梁武帝從約法師受具足戒太子公卿道俗從師受戒者
 四萬八千人此應受沙門耆艾亦重受戒法此受具足

唐高宗宣律師於淨業寺建石戒壇為岳瀆沙門再受具
 戒撰壇經○**代宗**敕大興善寺建方等戒壇○**穆宗**
 中書令王智興於泗州建方等戒壇請遇聖誕度僧○
 敬宗敕兩街建方等戒壇左街安國寺右街興福寺○
 宣宗以會昌沙汰敕上都荆揚汴益大方等戒壇為僧尼
 再度者重受戒法○**懿宗**敕兩街四寺各建戒壇度僧
大宋太祖以僧尼無間救尼寺置壇受戒尼大德主之○
 真宗昇州崇勝寺賜名甘露戒壇○詔京師五奉先甘露
 戒壇天下諸路皆大戒壇凡七十二所京師別五大衆戒
 壇

三十三
 穆王于於沁水石窟造迦葉佛像

秦穆公造佛銅像

漢相帝鑄黃金像老子像

晉武帝侍中荀勗於洛陽造金像十二○**孝武**安法師
 於檀像寺造銅像能自起行放光燭天○**惠**士戴逵自造
 無量壽佛像置靈寶寺郊超撮香作禮勃然煙上○**安帝**
 江夷託戴顓造觀音夜夢人今改造彌勒觸手成妙○
恭帝詔瓦官寺鑄大六金像放光滿寺

宋文帝徐州造丈六金佛有寇難則像身流汗○**孝武**
 路太后於中興寺造普賢像

梁武帝幸同泰寺鑄十方佛金銅像

北魏獻文救為太祖下五帝鑄丈六釋迦佛五軀

○孝明為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮圖九層高九
十丈詔諸郡五級浮圖 ○孝莊孟仲暉造夾紵佛每
夜遠座行道 ○孝武於平等寺建浮圖設萬僧齋石佛
俯首終日

唐高祖為太祖下造等身佛三身 ○太宗夢虞世南救

造佛像一軀以資冥福 ○高宗救洛陽龍門山鑿石龕
盧舍那佛高八十五尺沙門智運於龍門山鑿石佛一萬
五千身 ○武后敕天下僧尼日一錢作大像于白司馬
坂 ○玄宗救諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像 ○

沙門海通於嘉州大江鑿石為弥勒佛高三百六十尺覆

四九二 會要卷之九 九 卷九

閣九層

晉天福天竺沙門道明獲奇大造觀音像持古佛舍利置

豪相中白光煥發 ○宣徽將朱崇拙地得大石佛舍家

為寺 ○開運初救為高祖寫大藏經奉安明聖寺 ○

高祖上柱國郭令威立石碑金剛經于壽春

宋太祖救益州雕大藏經板 ○救往峨眉山妝飾佛像

○真宗封泰山詔修眾像三十二身御製修像記 ○救

沙門栖演修龍門山石龕佛一萬七千身 ○哲宗救往

東林妝神運五殿佛像 ○蘇軾繪水陸像作贊十六篇

○蘇軾得張氏畫十八羅漢為贊以授弟轍 ○高宗給

事中馮檄造大藏經四十八所

建寺造塔

周穆王子於鼓山建竹林寺

明帝始造白馬寺雒陽京城內外十寺白馬寺東造佛

舍利塔

魏吳王孫權武昌造昌樂寺潘夫人造慧寶寺尚書令闕

澤舍宅為德閭寺

晉惠帝會稽諸葛氏造靈寶寺 ○成帝尚書令李邕以

句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺 ○許詢建塔

四層之相輪一朝風雨輪盤自備 ○康帝中書令何充

舍宅為建福寺 ○哀帝詔建瓦官寺 ○廢帝詔為支

道法師建沃洲寺 ○簡文帝詔為尼道容建新林寺救

長干寺造三級塔 ○孝武帝湯陽刺史陶範舍所居為

求法師建西林寺九江刺史桓伊為遠法師建東林寺

○荊州牧桓冲命曇翼法師建東西二寺常及萬僧

宋高祖范泰建板桓寺謝靈運建招提寺 ○文帝為高

祖建報恩寺 ○救沙門道祐往鄧縣建浮圖三級 ○

沙門曇摩密多於鄧縣建阿育王塔

齊高帝沙門玄暢建齊隆寺感青衣神人遶山守護 ○

武帝居士明僧紹以攝山宅為棲霞寺

梁武帝舊宅七夜放光救建光宅寺 ○詔修長干塔得

流離瓶盛舍利髮 ○同泰寺浮圖災更建十二層浮

圖 ○華陽真人陶弘景於三茅山建浮圖白塔 ○岳

陽王蕭譽鎮越州重修觀木二塔知前身是許詢

北魏文成太復佛法詔郡縣各建浮圖一區 ○敕建鹿

野寺與禪僧數百習學禪定 ○孝文為太后建報德寺

為羅什法師舊居草堂建三級浮圖 ○宣武洛陽段輝

聞地下鐘聲得金佛一菩薩二遂舍宅為寺

北周常念寺藏舍利光明自瓶出建浮圖奉安之

隋文帝詔相州戰地為軍士死事者建寺為福 ○辛彥

之太十五僧浮圖張元神遊天上見一堂天人曰辛刺史

當居此 ○詔天下名藩建靈塔奉藏舍利凡百十一塔

靈瑞之迹備在僧傳 ○唐公李淵舍宅為清禪寺

○詔建禪定寺召曇遷法師集名德百二十人居之

四四三 唐高祖為沙門景暉去勝業寺為沙門曇獻去慈悲寺為

并州起義太義興寺 ○太宗詔以皇家舊宅為興聖寺

○詔於建義以來交兵之處各建寺破劉武周於汾州去

弘濟寺李百藥撰碑云云 ○詔以慶善宮為穆太后

建慈德寺為皇太子承乾建普光寺 ○詔以洛陽舊宅

為天宮寺 ○詔為穆太后建弘福寺 ○皇太子為文

德皇后建慈恩寺 ○高宗敕建西明寺大殿十三所

○睿宗詔以沙門慧雲所造汴州建國寺為大相國寺

從帝

相王龍飛 ○玄宗敕以寢殿材建安國寺彌勒殿 ○

救天下諸郡建開元寺龍興寺 ○肅宗上皇幸成都沙

門英幹施粥救貧餒願國運再清敕建大聖慈寺九十六

院八千五百區 ○尚書右丞王維與弟縉奉佛母喪以

朝川第為寺 ○代宗夢遊山寺翌日瑯邪山建剎進圖

賜名寶應寺 ○帝夢牛首山辟支佛來見敕山中建七

級浮圖 ○淮西兵馬使李重倩舍宅為佛經坊賜名寶

應 ○文宗 身側臥如生

○宣宗敕天下諸寺修治諸祖師塔 ○昭宗敕羅什譯

經處重建草堂寺

晉曹山有梵僧羣集山頂飛行而去敕建荷玉禪寺

四五十 宋太祖吳越王俶造金銅八萬四千塔布散國內

○太宗周廢龍興寺為官倉寺僧擊鼓求後救後為寺 ○

賜天下無名寺額曰太平興國曰乾明 ○敕往五臺造

金銅文殊萬菩薩像 ○詔建開聖禪寺奉天竺栴檀瑞

像釋迦佛牙誌公真身 ○敕往天台山重建壽昌寺造

羅漢像五百十六身 ○開寶寺建塔十一層三十六丈

上手藏舍利塔放光照天地 ○真宗詔賜金修峨眉山

賢寺 ○沙門繼全自西天還得佛舍利建塔揚州 ○

敕江寧府長干寺塔賜名聖感 ○詔并州建資聖院為

將士戰亡追福 ○仁宗敕京師建慈化寺為先帝薦福

○敕再建靈感塔 ○內侍李允寧奏以第宅創十方淨

因寺詔璉禪師居之 ○英宗敕天下私造寺院並賜壽聖之額 ○神宗敕開寶寺靈感塔御篆鳩福圓成之塔

○哲宗四明延慶沙門介然創十六觀堂陳確為記

○徽宗雲居祐禪師作三塔白雲端禪師建祖堂洪覺範論之曰雲居白雲識度高遠斯可為天下法 ○高宗敕天下州郡去報恩寺為徽宗追嚴 ○敕西湖北山建天申萬壽圓覺寺 ○孝宗賜內帑於上竺建藏殿 ○敕賜錢於上竺建十六觀堂內翰樓鑰記 ○敕於禁中建內觀堂一遵上竺制度

西天來法

魏高貴鄉公沙門朱士行西遊于闐得放光般若

三八九

晉安帝沙門法顯自西域往五天竺得經像泛南海而還

宋高祖曇無竭往西竺二十年還揚都譯經 ○後廢帝沙門法獻西遊于闐得提婆品

梁沙門智宣往西竺得梵經還

陳宣帝沙門智圓往西竺隋文帝時得梵經還

北魏孝明遣使者宋雲沙門法力往西天得梵經百七十部還

北齊後主沙門寶暹等往西天得梵本還

隋文帝陳朝沙門智周等西竺求經還

唐太宗敕李義表王元策使西竺登耆山刻碑紀唐威德

○玄奘三藏自西天求經還召見詔撰西域記 ○武宗

初義淨三藏自南海附舶往西竺求法至是將梵本寄佛逝國述南海寄歸傳來法高僧傳 ○玄宗沙門慧日往西天還召見說法賜號慈愍三藏法師

梁太祖沙門智宣往西竺求經還進佛骨梵經

宋太祖沙門道圓遊五天竺還進舍利梵經 ○沙門行勤等應詔往西竺求法所經諸國並賜詔書令遣人前導

○沙門建盛自西竺還進貝葉梵經 ○真宗開封府陳恕言沙門往西天取經者宜察人材 ○仁宗沙門懷問乞往西竺為今上建塔于佛金剛座側 ○沙門懷問得濟永定等自中天竺還進佛骨舍利貝葉梵經西天碑上九本

四

東土譯經

漢明帝摩騰竺法蘭至始譯四十二章經法蘭又譯佛本行經五部 ○桓帝支謙譯般舟三昧經等二十一部

○靈帝竺佛朔譯道行般若經終之世譯經三百餘部

○信士嚴佛調譯古維摩經

魏齊王肅摩迦羅譯僧祇律曇無德譯四分戒本 ○康僧鎰譯無量壽經 ○高貴鄉公沙門帛延至洛陽譯無量清淨平等覺經 ○沙門朱士行至于闐得放光般若經

晉武帝竺法護譯正法華涅槃經等 ○孝武鳩摩羅什至秦譯大品般若經 ○安帝羅什在秦譯妙法華經遺

教經維摩經大智度論 ○曇無讖至涼譯悲華經大般
涅槃經^{四十} ○佛陀邪舍在秦譯四分律 ○佛陀跋陀
羅於建康譯華嚴經^{六十} 慧嚴觀筆受
宋少帝佛陀什譯五分律 ○文帝^臺摩密多譯普賢行
法經量良邪舍譯無量壽佛經
齊高帝曇摩邪舍譯無量壽義經
梁武帝沙門眾善譯文殊般若經帝親筆受 ○真諦譯
金光明經 ○簡文帝^真諦譯起信論俱舍論
北魏宣武菩提流支於紫極殿譯經帝親筆受
陳文帝闍那崛多譯佛本行經三十二部學士費長房筆
受
四三
隋文帝笈多崛多重譯法華經^{八卷者}
唐太宗玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等 ○
樊法師譯瑜伽地師論敕頒賜九道總管御製聖教序
○高宗^佛陀多羅譯圓覺經 ○敕左僕射于志寧吏部
尚書來濟兼譯經潤文 ○詔玄奘三藏譯大般若經六
百卷 ○沙門會寧^法海至訶陵國遇智賢對譯涅槃後
分經二卷 ○敕三藏日照杜行顗共譯佛頂尊勝咒救
不避國諱 ○武后遣使往于闐國迎實叉難陀至東都
重譯華嚴經八十卷^{此第二} ○中宗詔義淨三藏譯
楞嚴經融親筆受 ○詔義淨三藏譯藥師七佛經上親

筆受 ○詔菩提流志於佛光殿譯經上親筆受百僚侍
坐 ○菩提流志譯寶積經修文館學士武平一充翻經
使盧藏用等潤文 ○菩提流志進新譯經賜齋林光殿
敕畫工圖翻經大德于殿壁 ○睿宗菩提流志譯寶積經
宰相張說侍郎陸象先博上賀知章等潤文 ○德宗菩
提流志進寶積經百二十卷御製聖教序 ○般若三藏
譯烏荼國進本華嚴淨行品帝親預譯場臨文裁正 ○
般若三藏澄觀法師進新譯華嚴經四十卷^{此第三}
○憲宗敕諫議孟簡等於醴泉宮監護譯經潤文
○太祖天竺沙門法天譯聖無量壽經王龜從潤文
○太宗召法天入京師始興譯事 ○三藏天息災施護
至敕赴闕召見 ○詔建譯經院今天息災等居之述譯
經儀式自譯主至潤文凡九位車駕親幸賜坐尉諭
○真宗^上幸譯經院觀譯經 ○知制誥朱子昂兼譯經
潤文官 ○侍郎陳恕言譯經院久費供億乞罷之上以
先朝盛典不許 ○宰相王欽若兼譯經潤文使 ○宰
相丁謂兼譯經潤文使翰林學士晃迥李維兼潤文官
○仁宗三藏惟淨乞停罷譯經上曰三聖舊典焉敢即廢
且琛貢之籍非鴻臚則不可識 ○宰相章得象兼譯經
潤文使 ○宰相文彥博兼譯經潤文使 ○翰林夏竦
等進新譯經音義七十卷 ○右僕射譯經潤文使呂夷
簡參知政事潤文官宋綬奉詔修法寶錄 ○宰相富弼

兼譯經潤大使 ○徽宗譯經三藏金總持南遊江浙

經目僧數

唐玄宗沙門智昇撰開元釋教錄凡五千四十八卷

宋仁宗三藏惟淨進天聖釋教錄凡六千一百九十七卷

北魏孝靜僧尼二百萬人寺三萬所

北齊文宣僧尼四百萬人寺四萬所

大宋真宗僧三十九萬七千六百五十五人尼六萬一千二百四十人

○仁宗僧三十八萬五千五百二十人尼四萬八千七百四十人

○神宗僧二十二萬六千六百六十人尼三萬三千三十人

○高宗僧二十萬

會要卷三十八 統紀

天台傳教

北齊河南文禪師悟龍樹一心三智之旨為思禪師說三觀口決

陳文帝思禪師於大蘇山為顓禪師說四安樂行示普賢道場

○廢帝思禪師來居南岳為岳君授戒法○宣帝顓禪師於金陵瓦官寺為儀同沈君理等開法華經題

○少帝詔瓦官禪師赴太極殿開大智度論題仁王般若經題

○詔瓦官禪師居光宅寺帝幸寺聽講仁王經○光宅禪師講法華經章安頂禪師預聽

隋文帝晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒上師號曰智者

○智者禪師於玉泉山為關王父子授菩薩戒○智者於玉泉山說法華玄義章安預聽

○智者於玉泉山說摩訶止觀章安預聽

○恭帝章安於天台國清為法華威禪師說止觀

唐高宗法華為天宮威禪師說止觀

○武后天宮為左溪即禪師說止觀

○玄宗左溪為荆溪然禪師說止觀

○代宗荆溪為佛隴為遠法師說止觀

○德宗遠法師於國清為脩法師說止觀

○文宗脩法師於禪林為外法師說止觀

○僖宗外法師於國清為琇法師說止觀

○昭宗琇法師於國清為疎法師說止觀

晉高祖疎法師於國清為寂法師說止觀

會要卷三十八 統紀

宋太祖寂法師於螺溪為通法師說止觀諸法門

○太宗通法師於寶雲為禮法師說止觀諸法門

○真宗禮法師於南湖保恩答日本源信法師問目賜保恩額為延慶同異聞師作誠誓辭二篇俾為長講天台教法之地

○禮法師結十僧修法華懺三年焚身供法翰林楊億貽書勸請住世

○詔賜東掖山智者教文印本四千六百二十卷

○都尉李遵勗奏四明禮法師高行遺身上嘉數賜號法智

○詔遣內侍俞源清往四明延慶請法智領眾修懺祈福為述修懺要旨

○章懿太后遣使詣天竺請式法師為國行懺師上金光明護國儀因奏天台教卷乞入大藏

○仁宗敕內侍楊懷古詣

天竺爲國祈福式法師復乞天台教文入藏。○延慶法智於佛生日縱魚鳥述放生文郡守曾會以聞救樞密劉筠撰文左右寺門。○延慶法智策試生徒名開幃四十二章至今爲法。○詔賜天台教文入藏飯靈山千衆。○東掖山如法師集百僧修長懺都尉馬遵昂聞于朝賜號神照與郡守章得象諸賢結白蓮社。○神宗海月大師慧辯居天竺靈山郡補都僧正凡管内寺院虛席會諸刹英俊開問義科場餉名考校。○孝宗敕福州東禪依天聖二年降旨天台教部鑄板入藏。○寧宗荆門軍乞加封玉泉智者救賜靈惠大師。○理宗靈山守愚奏法智大師所著記鈔二百餘卷乞入藏制可。

會要卷三 十元 法苑珠林

四三二 禪死傳

梁武帝大通元年菩提達磨汎海至廣州詔入見問如何是聖諦第一義師云廓然無聖帝曰對朕者誰師云不識帝不契師渡江入魏。

北魏孝明武泰元年達磨自梁入魏止嵩高山少林面壁三詔不至。○文帝大統元年達磨傳法及袈裟於慧可端坐示滅葬熊耳山定林寺。

隋文帝二祖慧可先傳法於僧榮往正教寺說法有和法師謗千邑加以非法先謂榮曰吾有宿累今當償之。

○煬帝三祖僧榮居皖公山傳法於沙弥道信儼然而化唐太宗四祖道信居黃梅山四徵不起。○四祖居破頭山

有老僧號栽松道者寄生周氏女兒四祖今出家是爲弘忍。○四祖坐破頭山紫氣如蓋下有白氣橫分六道忍曰莫是和上它日橫出一枝佛法不祖曰如是。○高宗五祖弘忍見行者慧能壁間書偈夜召能告之曰佛以正法眼藏展轉傳授吾今授汝并所傳袈裟用以表信能通夕南邁明上座追至庾嶺能擲衣鉢於石上明舉之不動。○高宗半頭融禪師得法於五祖應橫出一枝佛法之記。○慧能至廣州值印宗禪師爲其落髮受戒大開東山法門明年歸曹溪。○中宗遣使迎六祖入京行道表辭以疾。○肅宗敕使往韶州迎六祖衣鉢入內供養。○代宗夢六祖請衣鉢還山救劉崇景頂戴送還。○詔

會要卷三 忠義 忠國師

四八五

忠國師入見問太白山人識山識地識字善筭。○憲宗江州刺史李勣問歸宗常禪師如何是芥子納須弥。○

○居士龐蘊問馬祖云不與萬法爲侶是什麼人。○龐公謂州牧千願曰但願空諸所有謹勿實諸所無。○

百丈海禪師始創禪居稱長老上堂升座主賓問酬。○後世廣之名禪苑清規。○穆宗侍郎白居易見歸宗值師泥壁云。○白居易知杭州問道鳥窠禪師云。○文宗觀

察使陸巨請南泉入郡問道云。○宣宗敕鹽官齊安禪師以師禮召力辭。○召弘辯禪師入見問道。○懿宗

雲峯存禪師居山四十年法席冠天下云。○昭宗仰山寂禪師稟法於爲山世稱爲仰宗。○趙王見趙州諗禪

師云

太祖玄沙備禪師闕王侍以師禮

唐華宗召三聖慧然禪師入內殿問禪法云

世宗江南唐後主以師禮待益禪師謚大法眼

宋太祖敕詔州開視雲門塔真身如生迎赴闕供養

○仁宗眉山蘇洵謁祖印訥禪師問法 ○大覺璉禪師

乞歸老山中進頌云 ○英宗璉禪師乞歸育王山建宸

奎閣奉先朝聖製蘇軾作記 ○神宗詔革廬山東林為

禪席命揔禪師居之應遠公七百年之讖 ○哲宗韶陽

南華重辯請蘇軾書柳宗元六祖碑云 ○四明大梅山

英禪師稱照律師分慈愍三藏集謗禪宗為異見著空作

三三 卷之三 年一 卷之

解謗以詰之 ○徽宗知和禪師至西明正言陳禾招居

東湖二靈山 虎為伴云

徽宗 卷之三 年一 卷之

武帝度律師眾聖點記

宣帝文律師上書免僧侶轉輸之役 ○瑋律師救總

知國內初受戒者參律五夏

比魏孝文法聰律師專講四分律門人道履錄為義疏

道文帝靈藏律師帝手敕曰弟子是俗人天子律師是道

人天子由是度人至數萬

聖高宗宣律師在西明寺行道足跌有聖者扶其足曰此

天王太子那吒奉命來衛及獻佛 師與天人廣問律相

西天勝迹作天人感通傳 ○智光律師於廣州與行者

慧能授滿分戒 ○中宗敕文綱律師入大內安居行道

讀 ○玄宗日本國沙門榮睿至揚州律師鑒其與睿附

舶而去王迎勞之館毗盧殿請授歸戒日本律學始此

仁宗杭州允堪律師述會正記釋南山律文 ○徽宗

杭州元照律師約法華開顯作資持記釋南山律文

○理宗明慶思律師奏南山大智律文乞入藏制可

神尼聖行

康帝比丘尼淨檢於本法得戒有女下庭忻然攜手

踰光升天 ○廢帝洛陽東寺尼道馨說法華維摩聽者

如市 ○簡文帝召烏江寺尼道容授八關齋戒

○孝武帝相溫在姑孰有異尼來見求浴以刀破腹斷兩

足謂溫曰卿若作天子亦當如是云

文帝尼道壽誦法華有寶蓋垂覆頂上 ○明帝尼淨

秀感龍王諸天驅使

武帝剡川尼法宣誦法華見帳蓋覆其上郡守請為越

城母師

武帝高郵尼誦法華十爪生華號華手尼

文帝始生般若寺尼智仙視育之及長密告之曰汝當

大貴佛法暫廢賴汝而興

武后絳州二女師亡旦詣墳號哭忽生蓮華五莖石闕

召一女親為落髮。○德宗安國寺二尼持法惠忍同修
法華三昧忽有尼號空姑來共止宿中夜身光赫然人謂
是普賢

名山勝迹

阿育王山晉武帝時劉薩何至鄒山求舍利塔始建精舍
因號一一一○太白山晉惠帝沙門義興廬於山中
太白化童子給侍因號天童一一一○唐玄宗高僧法睿
案故迹五精舍誦法華太白化童子送供因號太白禪師
名其山曰天童○天竺山晉成帝沙門竺慧理至虎林
山唐時謝靈運為式林驚曰中天竺靈鷲小嶺何年飛來因名一一一
飛來峯靈隱寺○石城山齊武帝沙門僧護於剎

四五

會要卷三

七

卷三

一鑿石造彌勒佛後有僧淑僧祐相繼鑿成高十一
丈天神謂宣律師即護淑祐後身世稱為三生石佛○
唐昭宗吳越王建瑞相寺以奉石像○羅浮山唐玄宗
敕一一一是華首菩薩住處特立延祥寺○五臺山記
云山形五峙周五百里中臺高四十里上有文殊彌勒石
像東南有清凉寺文殊所居宋太宗太平五年所引唐高宗敕沙門
會曠詣五臺見金光滿殿空聲善哉○劉賓沙門佛陀波
利至五臺遇老人令還西土取佛頂尊勝咒云○代宗
沙門法照謁五臺見金門樓觀文殊普賢分座說法因建
竹林寺○憲宗無著禪師入五臺見山翁牽牛隨入一
寺呼均提童子進玳瑁盃對飲酥酪○穆宗裴度奏五

臺文殊見從者萬眾○宋太宗敕內侍往五臺造金銅
丈殊萬菩薩像重修真容華嚴十寺○大洪山唐文宗

善信大師斷足而化張武陵父子侍左亦解化人稱大聖

二聖云○峨眉山志云昔蒲葑入山見普賢大士真相

自茲顯迹宋太祖敕往一一一莊嚴佛像因嘉州奏普賢

見相○太宗敕往成都鑄金銅普賢像安峨眉山白水

寺三峨高出五岳秀甲九州為震旦第一山○通判王

來往峨眉見瓦屋山皆變金色中有普賢○敕送寶冠

袈裟往峨眉普賢寺見大士乘紫雲行空中○鴈蕩山

山頂大池相傳為一一二潭為龍湫諾矩羅尊者所居

祥符初○補陀山唐宣宗一一一在大海中去鄞城東

四一

會要卷三

七

卷三

南水道六百里大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿山
有潮音洞洞前石橋瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽云

聖賢感通

正始康居沙門康僧會入吳吳主令求舍利潔齋懇求

三七日鏗然有聲云

宋文帝蘇峻亂焚建官室獨樂賢堂所畫釋迦像不壞

宋文帝將軍王玄謨將形夢人教念十句觀音經遂得免

折大宋嘉祐龍學梅摯妻失目夢白衣教誦十句觀音經

雙目復明此經前

武帝劉霽母疾誦觀音數萬夢僧曰夫人等善無為申
延六十日 ○竟陵王夢中作維摩一契詠之羣鶴飛舞
○晉安王七歲母病請僧行道銅鑿蓮華鮮紅七日
○明帝滕曇恭五歲母病思瓜俄有僧遺一瓜
○北魏文成疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚試終日不然
○孝莊永寧寺浮圖災東萊人見在海中
○煬帝為智者設千僧齋觀盛一人咸謂化身來受國供
○開觀靈塔唯空牀虛帳
○高祖李錄事亡往餘法師處聽法與人言曰人頭以上
便是鬼神諸天充滿 ○高宗英禪師修設黑武水陸感
秦莊襄王張儀等致謝 ○憲宗法師智誓歛飯散郊外
○五
○觀之曰食吾飯者願為僧後二十年往鄴城開講座下
千眾皆年少 ○官軍與吳元濟戰鄧隱峯振錫飛空兩
軍仰觀歎異 ○懿宗禁中設萬僧齋有長眉僧來應供
受觀畢陵空而去 ○昭宗文矩禪師謁西院時五百僧
俱染時疾師以杖點之隨杖而起
○太祖至相國寺見僧醉嘔密令小瑞取吐物則真乳香
○上親征揚州以固拒欲航之有沙門稱清範來乞恩瘳
翌日幸龍興寺見殿上羅漢手擎草表 ○真宗開寶寺
金色光見上幸敬觀地上獲舍利五千粒 ○仁宗夢龍
蟠景德寺地遣使視之僧道隆臥門外召見為建院云
○相州發塔基得佛髮舍利引之甚長人從中過往來不

斷 ○神宗雷峯才法師為靈芝元照等授菩薩戒見觀
音像放光 ○朱壽昌刺血書經求母五十年得於同州
○哲宗張商英遊五臺見文殊在金光中 ○揚傑詣雙
林禮大士輪藏自轉 ○登封令樓昇修少林道場產芝
草十二本兩甘露夜有光燭天 ○徽宗揚州秦泗州大
聖見于普慧塔 ○詔移釋迦像至御容殿像傍自過橫
梁又持欲度像足 ○道法師流道州郡守夢佛像荷枷
入城守知其異令善待之 ○孝宗魏公史浩初攝昌國
鹽監謁補陀山見大士金色雙齒有長身僧來見語公塵
官至太師
○神功
三九二
○晉安帝沙門曇翼誦法華感普賢來試云 ○沙門法莊
誦法華房門神兵衛護 ○沙門曇遠赴曰鳩神祠請講
法華九十日
○孝武沙門僧瑜常持法華是年入柴籠焚身所居生雙
桐樹 ○沙門慧益誦法華焚身帝駕往勸止不從詔焚
廬建藥王寺
○梁武帝更誦誦法華舉家聞上行先生已生淨土 ○元帝
球法師誦般若經獲延年
○北齊博士盧景祐繫獄至心誦經枷鎖自脫
○隋文帝沙門惠盈講法華五道大神請授戒法
○唐高祖書生荀倩空中書金剛經曰擬諸天讀誦後大雨

其地丈餘不涇異僧曰此地空中有經諸天以寶蓋覆之
○太宗夢文本常念普門品乘舟吳江舟覆隨波至岸後
於家設齋一僧曰天下方亂君幸不預災終至富貴太宗
朝為中書令 ○玄宗沙門梵金誦法華經至寶塔品塔
忽現前 ○遂州任善病云同一僧至闍王所僧曰常誦
金剛經忽有五色雲迎僧升天冥官謂善曰汝亦曾誦即
今放還連水趙璧路逢云妻言今受苦可取衣裳造金剛
經一部將畢因過墓所老人云汝妻已生天 ○蘇珪合
家常誦金剛經姜崔氏以瘦婢竊食肉為骨體氣絕見閻
王責曰汝夫是肉身菩薩汝何為食肉極有誦經功延壽
二十年遂蘇 ○肅宗沙門地玉入京受戒帝夢吳僧誦
四五三
法華口出五色光云 ○代宗沙門道遠置法華經院舉
高行十四人常持法華以燭繼晷 ○別駕周伯達常持
金剛經忽見梵僧自稱須菩提謂曰汝誦經何不斷肉伯
達竦懼即蔬素祥感屢見 ○文宗高食廚烹雞子忽羣
外呼觀音菩薩救不得用雞子又一日食蛤蜊有蟹不開
者俄變為大士形困詔天下寺院皆去觀音像
宋太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經召沙門崇鑑入內
講演 ○孝宗四明沃承璋行雪月大師般若經關云云
○光宗都官陸沅日誦法華三部及殮蓮華香氣自口鼻
而出

西遊樂國

廬山東林遠法師與西林永法師劉道民宗炳雷次宗
十八賢結社念佛

武帝庾詵家人聞空聲云上行先生已生淨土

北魏太武編沙門玄高慧崇殺之弟子法進號呼即見高
於空中問和上與崇公當生何所高曰我往惡處度生崇
公已歸淨土

唐太宗善導法師至京師造弥陀經十餘萬卷畫淨土變
相三百餘壁滿長安中並從其化云 ○德宗法照法師

於并州行五會教人念佛帝聞東北方有念佛聲遣使尋
至太原乃迎入禁中教宮人念佛亦及五會 ○沙門少

康往新定化郡人念佛每升座唱佛眾見一佛從口出連

唱十聲則見十佛後放異光數道而逝 ○宣宗白居易

畫西方淨土一部晝夜供養一夕念佛而化 ○懿宗湘
山全真禪師坐云世稱無量壽佛化現

宋太祖吳越王錢氏請壽禪師居求明日暮往別峯念佛
後焚香告眾加趺而化 ○仁宗文彥博在京師與嚴禪

師結僧俗十萬人念佛 ○哲宗楊傑繪丈六阿弥陀佛
隨身觀念感佛來迎 ○蘇軾嘗攜阿弥陀佛一軸曰此

賦往生西方公據也 ○高宗金虜破四明逼湖心壁律
師北行至京口謂人曰吾西歸矣即聞笙歌之聲一時軍

民咸見師西望念佛而化 ○侍郎吳秉信被召至蕭山
驛舍聞天樂聲即曰金臺已至言訖而化 ○孝宗龍舒

王日休念佛日千拜一夕去佛來接我也屹然大化為淨土文行於世若欲知古今佛法事跡者

歷代會要志第三

會要志第三

後記

歷代會要志第四

佛祖統紀

天宋咸淳四明福泉沙門

志

撰

三教出興

三教危運

三教訛偽

三教談論

僧道角法

僧先道後

內律分財

僧制治罰

僧籍免丁

賜諡封塔

褒恤終云

臨終瑞相

君臣慢法

韓歐排佛

化胡偽經

事魔邪黨

毀法惡報

三教出興

釋

道

儒

周昭王二十六年甲申四月八日佛從母夫人右脇而出自行七步舉右手而言曰天上天下唯我獨尊○四月八日

引手

會要志

十

九

餘

日五色光氣入貫紫微太史蘇由曰有大聖人生於西方

佛生於老子前

○穆王五十三年前

二月十五日佛在

俱尸那城婆羅雙樹間入般涅槃○二月十五日西方

白虹十二道南北通貫山川震動太史扈多曰西方聖人

終亡之相○穆王時文殊目連西來化王於中南山造

三會道場王子造迦葉佛像○襄王三年秦繆公獲石

像由余曰佛神也

秦始皇四年西域沙門室利房等十八人持經至帝囚之

有丈六金神破戶出之

漢武帝元狩四年霍去病討匈奴得祭天金人長丈餘帝

列於甘泉宮焚香禮敬○成帝鴻嘉二年劉向校書天

祿閣往往見有佛經 ○哀帝元壽元年景憲使月氏得浮圖經還

漢明帝永平七年帝夢金人丈六飛行殿庭傳教曰西方聖人其名曰佛帝乃遣蔡愔等使西域於月氏遇摩騰竺法蘭得佛像梵經載以白馬達平洛陽此時三足

列子著書辨孔子答商太宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行

文中子或問佛曰聖人也其教如何曰西方之教也

已上釋教出典

周定王三年九月十四日老子生於楚陳郡在孔子前五十四年

簡王四年老子為周守藏吏十三年為柱下史

四十六

命案五

二

紀

敬王元年入函谷關為尹令著道德經西之流沙

漢靈帝光和二年老君降天台山以大洞靈寶經并三籙感應篇授仙人葛玄

北魏太武延和二年嵩山道士寇謙之遇太上老君命為天師又遇老子玄孫李普文授圖籙真經

唐高宗乾封元年幸亳謁老君上尊號曰玄元皇帝聖母

曰先天太后 ○玄宗開元二十九年上夢玄元皇帝遣使得其像置興慶宮命畫真容置諸郡開元觀詔諸郡大

玄元皇帝廟 ○天寶元年老君降丹鳳門令田同秀奏

注尹令舊宅掘取金匱靈符以鎮國改元天寶 ○二年

大聖祖玄元皇帝 ○七載上老君號曰聖

祖大道玄元皇帝 ○十三載上老君號曰大聖祖高上

大道金闕元天皇帝大帝 ○僖宗詔成都老君玄中觀

改名青羊宮近宮田地多植菰蔬具穢重蒸賜錢買歸靖

盧已上道教出典

周靈王二十一年十一月庚子孔子生魯陬邑 ○景王

十年孔子朝周問禮於老子 ○敬王十九年為魯中都

宰二十一年為司空二十二年為大司寇誅少正卯隳三

都魯定公受齊女樂三日不聽政孔子遂適衛三十六年

自衛反魯刪詩定書繫周易作春秋以曾參孝為作孝經

三十九年哀公西狩獲麟孔子傷麟出非時遂絕筆於春

秋四十一年四月乙丑孔子卒葬泗水上弟子三千人

聖

命案五

年

紀

通六藝者七十二人

漢平帝元始元年追謚孔子褒成宣尼公

宋孝武孝建元年詔建孔子廟

梁武帝天監四年詔天下立孔子廟

北魏孝文太和三年謚孔子為文宣公

唐太宗正觀十一年舊制釋奠以周公為先聖孔子為先

師至是房玄齡建議請以孔子為先聖顏子為先師陪饗

詔可 ○高宗垂拱祠孔子追封太師 ○武后追謚孔

子隆道公 ○玄宗開元二十七年追謚孔子為文宣王

南嚮坐弟子封公侯伯

宋真宗祥符元年幸曲阜謁孔子廟特拜加謚立聖文宣

王五年避聖祖諱改至聖文宣王 ○(仁宗)敕賜兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文 ○(神宗)封孟子鄒國公陪饗文宣王廟 ○(哲宗)賜先聖廟田百頃幸國子監詣文宣王殿行釋奠禮一獻再拜 ○(徽宗)崇寧三年以王安石陪饗文宣王廟五年詔文宣王冕十二旒服九章政和元年敕先聖廟用二十四戟賜禮器大成新樂 ○(欽宗)敕毀王安石陪饗教出興
唐玄宗開元十八年敕兩京諸郡太齊太公廟 ○(肅宗)上元元年追封太公爲武成王祭典同文宣王
宋真宗祥符元年封太公昭烈武成王 ○(哲宗)幸武成王廟肅揖附於儒教
主 卷之四 儒 道 仙 記
秦昭王三十四年丞相李斯請以詩書百家語雜燒之有偶語詩書者棄市三十五年以諸生誹謗自除犯禁者四百六十人坑之咸陽
漢相帝延熹八年宦官告司隸校尉李膺交結生徒詔捕黨人辭及二百餘人皆天下名賢久之赦黨人禁錮終身
○(靈帝)建寧元年宦官殺太傅陳蕃大將軍竇武捕宗親賓客悉誅之李膺詣獄考死黨人死者百餘人天下儒學有行死徙廢禁六七百人
唐景宗天祐二年朱全忠入長安聚宰相裴樞朝士三十餘人殺之投屍于河

宋哲宗紹聖三年詔文彥博三十七人爲元祐黨人
○(徽宗)崇寧三年置元祐黨籍司馬光三百九人刻石文德殿門五年禁出西方詔毀文德殿黨籍已上儒教
漢明帝永平十四年道士褚善信等請與西竺摩騰角法不勝費叔才自感而死呂惠通等六百二十人並令出家
梁武帝天監二年率羣臣士庶發菩提心永棄道教十六年敕廢天下道觀道士皆反俗
北齊文宣天保六年道士請與釋角法不勝詔道士並從剃度自是齊境並無道士
北周武帝建德三年并罷釋道二教已上道教
晉安帝隆安二年桓玄輔政詔沙汰僧尼廬山遠法師上書力辨遂寢
陳後主至德三年朝議令僧尼無業者皆休道智禪師即停搜簡
北魏太武太平真君七年帝信司徒崔浩說案誅天下沙門焚毀經像後崔浩以罪腰斬族誅帝爲常侍宗愛所弑文成即位大復佛法
北周武帝建德三年帝信衛元嵩說并罷釋道二教並令還俗宣帝即位詔復佛法 ○(靜帝)大定元年詔復釋道二教杜祈入冥見周武在鐵獄受苦
隋文帝詔周朝廢寺咸與修營戶口出錢建大經像
○(煬帝)大業五年詔僧徒無德業者並令罷道智者弟子

大志上表然臂乞與三寶詔竟不行

唐高祖武德九年太史令傅奕乞廢佛法凡七上疏詔僧

道戒行虧闕者悉令罷道月餘停前沙汰奕惡病死有人

入冥聞已付越州泥黎 ○玄宗開元二年宰相姚崇奏

沙汰僧尼偽濫者萬二千人並令還俗禁度僧建寺鑄佛

寫經 ○開元十五年敕天下村坊佛堂小者並拆除之功

德移入近寺公私望風凡大屋大像亦被殘毀 ○文宗

太和九年翰林李訓請沙汰僧尼毀大內靈像夜大風壞

殿屋城門帝懼救停沙汰 ○武宗會昌五年用道士趙

歸真宰相李德裕謀毀拆天下寺院僧尼歸俗者二十六

萬以長安人夜見穆王冢吏云李炎奪壽去佐宣宗即位

四

六

捕趙歸真等十三人誅之李德裕貶死崖州

周世宗顯德七年敕民間銅像輪官鑄錢廢寺院三千三

百所不許私度僧尼有武將周百勝入冥見世宗臥鐵牀

受罪 本朝太祖大復佛法

宋徽宗詔釋氏水陸道場不當設三清等位天帝不應與

鬼神同列道士林靈素言詔改佛服天尊服僧尼巾冠執簡稱德

士高僧日華嚴等不奉詔開封尹盛章捕七人杖殺之左

街永道法師上書諫上怒流道州臺臣言靈素妄議還都

改除釋教上寤放死温州二年詔大復僧尼 ○高宗紹

興十二年詹叔義上表乞住賣度牒十五年敕僧道納免

子錢侍郎吳秉信請貢度牒被論而出靈隱道昌禪師乞

行度牒不報侍郎吳子才乞行度牒罷歸田里二十年大

敘民間銅器寺觀佛像鐘磬並令置籍每斤收算二十

文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也虛玄長而

晉室亂非老莊之罪也齊戒修而梁國亡非釋迦之罪

也釋教

三教談傷 李斯初學于荀卿及為秦相請以詩書百家語詣守尉

雜燒之

靈帝中平初鉅鹿張角事黃老以符水療病號太平道

十餘年間眾數十萬時號黃巾賊皇甫嵩討平之

七

大宋孝莊時冀州沙門法慶勸導李歸伯率鄉人為亂自

號大宋佛斬害僧尼焚燒經卷元遙討破之

唐武后有女人自稱聖菩薩召見時大安禪師至問曰聞

汝善觀心我心何在三問皆驗師復問之女辭屈變作牝

狐下階而走

三教談論

宋明帝幸莊嚴寺觀三教談論

唐高祖幸國學命博士徐曠沙門慧乘道士劉進喜講說

○太宗詔祭酒孔穎達沙門慧淨道士蔡晃入弘文談論

三教 ○德宗聖節敕給事中徐岳沙門覃延道士葛參

成講論三教 ○敕沙門端甫入內殿與儒道論議

○敬宗敕沙門道士四百人於大明宮談論設齋

○**文宗**聖節詔秘書監白居易沙門義林道士楊弘元談

論三教 ○**宣宗**敕諫議李貽孫國師知玄同道士談論

三教

僧道角法

○**穆明帝**五岳八山道士乞與西竺摩騰竺法蘭焚經角法不勝呂惠通等並令出家

○**宋明帝**逸士顧權作夷夏論意黨道教司徒表祭為論以駁之謂孔老教俗釋氏出世常侍何鎮之亦以書抵權言

道家經籍簡陋

○**陳宣帝**南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人救貸罪

三教

僧道角法

○**北齊**文宣道士陸脩靜等乞與釋氏角法不勝並令剃度不從者殺四人

○**北周**武帝詔羣臣沙門道士於內殿博議三教法猛法師左論理勝司隸大夫甄鸞上笑道論三十六篇

○**隋**客問三教優劣李士謙曰佛日也道月也儒五星也

○**高宗**詔沙門義慶等入宮談論道士李榮理屈語塞令黃門引榮退席 ○**玄宗**道士吳筠造論毀釋氏浙西觀

察使陳少遊請神龜法師面決邪正筠竟敗北 ○**代宗**

沙門崇慧與道士角法告勝賜紫衣

僧道角法

○**宋明帝**顧權作論以佛道二教齊乎達化

○**北齊**魏收撰魏書作佛老志

○**唐**太宗詔老子李姓是朕之祖名位宜在佛先沙門智實

詣闕申理不許 ○上謂弘福寺主道懿曰佛老尊卑通

人自鑑朕宗柱下故先老子凡有功德僉向釋門太原舊

第亦以奉佛未嘗創道觀也 ○**高宗**敕道士隸宗正寺班在諸王次 ○**武后**敕僧尼依舊住在道士上

○**宋**太祖詔今僧道每當朝集僧先道後並去殿廷僧東道西若遇郊天道左僧右 ○**徽宗**敕道士住居僧

上 ○**高宗**廬山道法師申劄都省崇觀之後道士叨視資品林靈素輩視兩府者甚眾令道士冒居僧上靖康

四三

僧道角法

○**齊**道士視官已行追毀而國忌行香寺院眾會猶敢傲然居上今欲復正祖宗舊制云續據太常寺稱因革禮肆

赦故事道左僧右嘉祐編敕紹興新書並以僧道寺觀太文政和條內道在僧上並已刪去尋蒙朝旨應行香太班

諸處聚會並依祖宗成法以僧居左 ○紹興十三年臨安府道正劉若謙申省乞道士住僧上都僧正善達乞檢

準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗舊制以僧在上告示劉若謙取知委

內律分財

○**唐**德宗敕三僧資財舊例送終之餘分及一眾比來因事

官收並緣擾害今仰依舊一進律文分財法官司仍前拘

收者以違制論

僧制治罰

武帝制僧尼犯過依佛律行罰

北魏僧犯殺人依俗格斷餘犯付昭立都統以內律判之

唐太宗詔僧徒有過準內律明為條制詔頒遺教經付京

官刺史僧尼業行與經不同者公私勸勉 ○高宗禁法

師奏二事一者正觀以老子位在佛上二者僧道有過同

俗推勘虧辱法門上曰僧用俗法即遣停罷 ○玄宗詔

僧尼有過一依佛律處分州縣不得擅行決罰 ○代宗

詔天下官司毋得捶辱僧尼

宋真宗詔僧道有犯公罪聽用刑法敕品官無故毀辱僧

尼口稱禿字者勒停見在縣民僧中里

宣和八年吳國公主敬重空門敕品官庶民如有毀辱僧

尼罵稱禿字者照樣符三年指揮施行 ○孝宗乾道元

年鄭國公主出家敕品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者

依樣符宣和敕旨品官勒停庶民流千里仰天下州軍徧

榜曉諭應僧尼過犯官司不得擅理須奏取指揮施行

僧籍免丁

唐武后延載元年敕僧尼舊隸司賓寺今改隸祠部

○玄宗開元十七年詔天下僧尼三歲一造籍 ○二十

四年敕僧尼隸鴻臚寺明年仍舊隸祠部道士隸宗正寺

以宗正也 ○天寶六載敕僧尼屬兩街功德使始令祠

部錄用綾素 ○德宗建中三年敕僧尼事故三綱申

州納符告注毀在京於祠部納告 ○憲宗元和二年詔

僧道隸左右街功德使 ○文宗太和五年敕州郡造僧

尼籍

宋太祖開平元年敕僧尼改屬祠部

天福二年以楊光遠為天下功德使凡寺院皆屬焉

宋太祖敕僧道隸功德使出家求度策試經業關祠部給

牒 ○高宗紹興十五年敕天下僧道始令納丁錢自十

千至一千三百凡九等謂之倩開錢年六十已上及殘疾

者免

賜諡封塔

晉孝武潛法師云詔賜錢建塔

唐太宗化度寺僧邕云上敬悼賜帛救李百藥撰碑歐陽

詢書 ○中宗神秀國師云賜諡大通 ○玄宗金剛智

三藏二賜諡灌頂 ○清源思禪師追諡弘濟禪師歸真

之塔 ○南岳讓禪師云諡大慧禪師最勝輪之塔 ○

憲宗敕曹溪六祖諡大鑑禪師靈照之塔柳宗元撰碑

穆宗汾陽業禪師賜諡大達國師 ○宣宗敕重建東

林寺追諡遠法師曰辯覺 ○瀉山祐禪師云賜諡大圓

黃檗運禪師云賜諡斷除 ○懿宗德山鑒禪師云賜

諡見性 ○臨濟玄禪師云賜諡慧照 ○洞山玠禪師

云賜諡悟本 ○追諡南山宣律曰澄照 ○趙州諡禪

師云謚真際 ○雲居膺禪師云謚弘覺 ○曹山寂禪師云謚元證

唐莊宗問道於三聖慧然及云謚廣濟大師通寂之塔

宋太祖永明壽禪師云謚智覺 ○太宗追謚東林遠

法師曰圓悟西林永法師曰覺寂 ○明教大師天息災

云謚慧辯 ○傳教大師法賢云謚玄覺 ○徽宗崇寧

元年赦書節文天下名德未有謚號者仰所屬以聞唐宣

律師賜謚法海慈雲式法師謚法寶南屏臻法師謚實相

孤山圓法師謚法慧 ○寧騰三藏謚啓道圓通法師竺

法蘭謚開教摠持法師傳大士等空紹覺大士李長者顯

徽妙嚴長者 ○高宗天童覺禪師云謚宏智塔曰妙光

四下止 十三 續

山徑山杲禪師云謚普覺塔曰普照錄入藏 ○光宗

慧光誦法師云謚宗廣慈塔曰普照

襄臨終云

宋文帝慧嚴法師云詔賜錢五萬布五十疋

齊武帝僧遠法師云帝致書慰弟子法獻

隋文帝曇延法師云帝輟視朝敕王公往臨

唐太宗僧邕法師云賜帛救李百藥撰碑歐陽詢書 ○

玄琬法師云遺表僧有過乞以內律治之上嘉納遣皇太

子臨弔救給葬具 ○高宗英法師云帝哭之慟廢朝五

日敕用金棺銀槨五詔褒恤 ○文宗清涼國師澄觀云

上輟視朝三日重臣縞素救葬終南山石室救宰相裴休

撰碑

宋真宗天息災三藏云救有司具禮送終 ○法賢三藏

云救送終如天息災禮

臨終瑞相

宋仁宗天鉢元禪師別文彥博曰入滅去焚龕煙白彥博

手執流離瓶煙入瓶中舍利填滿 ○神宗明教高禪師

云火浴鼻舌眼睛耳豪數珠五物不壞 ○歐陽脩居頴

上屏酒肴臨終借華嚴經讀至八卷而化 ○文與可謂

崔公度曰經言不妄語舌覆面上即吐舌至眉三摺之後

沐浴冠帶正坐而化 ○趙抃從重元禪師問心要聞辟

塵聲豁然大省是年有大星墜于其跌坐而化 ○徽宗

蘇軾卒於毗陵錢濟明問公平生學佛如何軾曰此語

亦不受遂化 ○高宗章太后建延祥觀還圓法師于馬

腦坡陶器舍利無筭 ○孝宗參政錢端禮問道於元禪

師後微疾謂機禪師曰地水火風暫時湊泊遂斂目而化

君臣慢法

周襄王秦繆公獲石像瘞馬坊中夢天帝責誠以問由余

往視像曰佛神也

吳主孫皓得金像懼以不潔俄得腫疾諸康僧會受戒

疾愈

齊東昏侯取瓦官玉像為潘貴妃作釵釧

唐高宗裴法師謂因明論尚藥呂才作解毀之有旨令公

卿領才就法師禮悔 ○宣宗京城進士孫樵上書言武

宗髮二十七萬僧陛下奈何興之於已廢之後帝怒不納

事聞敕疏沙門島 ○徽宗敕左街道指賜紫衣師號指

表辭上怒流淄州 ○筠州惠洪坐交張商英流崖州

詔改佛法永道上書諫上怒流道州 ○高宗宰相秦檜

以徑山宗杲為張九成黨流衡州

韓歐排佛

憲宗迎鳳翔佛骨入禁中刑部侍郎韓愈上表諫曰佛

本夷狄之人身死已久枯朽之骨肉穢之餘豈宜以入宮

懸之以此骨付之水火永絕根本帝大怒貶潮州刺史愈

至潮開大顛禪師名請入郡問道留旬日尚書王簡問愈

與大顛遊以書嘉之愈答書稱大顛頗聰明識道理遠地

無可與語故自山召至州郭留數十日實能外形骸不為

事物侵亂非崇信其法求福田利益也簡復報之曰釋氏

之教大明善惡之異路覈天下神道報應之徵為廣其道

奈何韓君以愚人下俚翁嫗之情見待之邪云

柳宗元送浮圖浩初序退之好儒未能過楊子楊子之書

於莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨申韓之怪僻

險賊邪曰以其夷也果不信道而斥焉以夷則將及亞來

盜跖而賤季札由余乎非所謂去名求實者矣云

韓退之作原道云舉夷狄之法而加之先王之教之上幾

何其不胥而為夷也然則如之何其可也曰人其人火其

書廬其居明先王之道以道之亦庶乎其可也

女擎壻文云愈為少秋官言佛夷鬼其法亂治可一掃去

云云

王荆公非韓云人有樂孟子之距楊墨而以斥佛老為

己功莊子所謂夏蟲者斯人之謂乎云云

蘇子瞻非韓云退之於聖人之道知好其名而未樂其

實其論至於理而不精往往自叛其說而不知云云

西蜀龍先生作非韓百篇云云

明教高禪師作非韓三十篇云云

祖印禪師與歐陽公論退之排佛老見通鑑志

仁宗諫議歐陽脩著本論謂佛法為中國患又曰今佛

之法可謂姦邪又曰千年佛老賊中國云云脩左遷滁州將

歸廬陵遊廬山謁祖印禪師與之論道肅然心服平時

排佛為之內銷祖印謂曰退之倡排佛老足下今又和之

將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以為法豈不為盛德

之累足下所著本論孜孜以毀佛為務以蒐狩喪祭鄉飲

之禮為勝佛之本是猶退之原道實未知道脩大驚服師

便為說悟心之旨自此頗有省發及入參大政每舉於公

卿之前歲時書問未嘗絕出知揚州高麗遣使問魏武注

孫三處要義關注詔問脩不知答飭使者往問祖印師曰

兵者機密之事不可以示人使反命以其言應詔

歐陽外傳云歐子撰唐書如高僧玄奘神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文並與削去司馬君實云永叔不喜佛舊唐史有涉其事者必去之因曰駕性命道德之空言者韓文也派治亂成敗之實效者新書也

化胡偽經

晉成帝道士王符偽撰老子化胡經墮地獄受苦

北魏孝昭道士姜斌引開天經說老子西入化胡以佛為侍者沙門曇謨最言佛生昭王時後三百四十五年定王時老子始生太尉奏錄勿奏開天偽經罪惡東詔流城

馬邑

唐高宗詔議老子化胡經沙門法明曰既無翻譯朝代豈非偽造乃敕令搜聚偽本一處焚棄

○武后沙門慧澄乞依前朝毀化胡經敕八學士議

○中宗敕毀化胡經及畫壁變相違者科罪

事魔邪黨

末尼火祆以火祆者初波斯國有蘇魯支行火祆教弟子來

化中國唐正觀五年其徒穆護何祿詣闕進祆教敕京師

建大秦寺

○武后延載元年波斯國拂多誕持二宗經偽教來朝

○玄宗開元二十年敕末尼本是邪見妄稱佛教既為西胡師法其徒自行不須科罰

○天寶四年

敕兩京諸郡有波斯寺者並改名大秦

○大歷三年敕回紇及荆揚等州奉末尼各建大雲光明寺六年回紇請

荆揚洪越等州置摩邪寺其徒白衣白冠

○會昌三年敕天下末尼寺並廢京城末尼七十二人皆死在回紇

者流之諸道五年敕大秦穆護火祆等二千人並勒還俗

○梁貞明六年陳州末尼反去母乙為天子朝廷發兵禽斬之其徒以不茹葷飲酒夜聚姪穢畫魔王踏坐佛為洗

足云佛止大衆我乃上上衆

白雲菜者徽宗右觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴立四果山地造論數篇教於流俗亦曰十地菜覺海

愚禪師辨之

卷沈智元自稱

道民進狀

既非僧道童自植黨與千百為羣挾持祆教惑亂俗或以脩橋砌路斂率民財創立私菴為遁逃淵藪乞將智

元長流遠地并除菴宇以為傳習魔法之戒奏可

○建康者高宗紹興初吳郡延祥院僧弟子元依彼天台

出圓融四土圖晨朝禮懺文偈歌四句佛念五聲男女

修淨業戒謔生為謔謔稱為白蓮導師有以事魔論于有

司者流之江州其徒展轉相授至今為盛

良者曰此三者皆假名佛教以誑愚俗循五行之有珍

氣也今摩尼尚扇於三山而白蓮白雲處與有習之者

大抵不事葷酒故易於裕足不殺物命故近於為善愚

民無知皆樂趨之故其黨不歡而自盛甚至第宅姬妾
為麗女所誘入其眾中以修懺念佛為名而實通姦穢
有識士夫宜加禁止

高貴鄉公鳳賓國主書師子尊者白乳涌高數尺王臂
尋隨七日命終

安帝晏無識衣涼露後西歸涼王遣人刺於路王見
神人以劍刺之遂卒

沙門惠自黑白論與佛理相違後感疾膚肉糜爛竟
死時以為一之報○簡靜寺尼并嘗經綰為兒衣身

猶白髮

三三

會要志四

十八 統紀

武帝

教潤色

暮年為道士講

委賴而死

○望蔡今殺牛飲啖臥佛堂上

宋真宗慈照

○神宗王安石子雱資性險惡既亡荷鐵枷告

全家死

父安石請以江寧園廬為僧寺○徽宗宣和廢佛

法楊戩議廢大

國寺廢佛像於殿基已而戩病臂腹

潰裂而死

○天下建神霄宮太平州將拆承天寺主

議者石儀曹

一子為金甲神納于火曰石某絕嗣

歷代會要志第四

刊板後記

咸淳元年乙丑寓東湖月波山始飭工刊統紀至六年庚

午冬忽感喘嗽之疾家林法眷棹船見邀遂以十二月二

十一日歸于福

○是乘病寫火

印造萬部為最

既備擬辨紙

之本逾二十

顧佛祖聖

之克繼

端午日

會要志四

十九 統紀

統紀

佛祖統紀五十四卷

浙江巡撫
採進本

宋僧志磐撰志磐咸淳中住四明東湖是書詳載天台一宗源流其凡例稱政和中僧元穎作宗元錄慶元中吳克已作釋門正統嘉定間僧景遷因克已之書作宗源錄嘉熙初僧宗鑑又取釋門正統重修之志磐以其皆未盡善乃叅取諸書撰爲此編以諸佛諸祖爲本紀八卷以諸祖旁出爲世家二卷以諸師作列傳十三卷又作表二卷志三十卷全仿正史之例大旨以教門爲正脉而蓮社淨土及達摩賢首慈恩灌頂南山諸宗僅附見於志斷斷然分門別戶不減儒家朱陸之爭至所稱上稽釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二十九祖通爲本紀以繫正統如帝王正寶位而傳大業如謂已超方外則不宜襲國史之名如謂仍在寰中則不宜擬帝王之號雖自尊其教然僭已甚矣

武林西湖高僧事略一卷續
一卷

〔宋〕釋元敬 釋元復撰 續〔明〕釋

株宏輯

中國人民大學圖書館藏明崇禎株宏

刻本

附《四庫全書總目·武林西湖
高僧事畧一卷》提要

皇圖鞏固 帝道遐昌
佛日增輝 灋輪常轉

武林西湖高僧事略序

人生五濁惡世根塵濡染昏迷沉著其能出離火宅者蓋寡至於剪髮披緇而爲僧固已高於衆人矣然僧之爲僧豈若是而止哉識心見性超出死生精持戒律真積力久詮演教法垂範將來百千萬僧中間見一二表表偉偉卓乎不可企及舉世佛徒莫不宗仰之此高僧所以有傳也作者有人讀者有人修之者又有人然未有思其人追其踪想像其高致卽其曩昔經行宴坐之地崇飾傑閣而嚴奉之紀述行業而偈贊之圖繪頂相而瞻敬之者瑪瑙講師元敬節菴乃克爲之也閤始創於前主僧了性工未就而遷住他刹節菴實踵成之始會萃名宿嘗駐錫於錢塘者得二十有四人命東嘉僧元復撫其事實而繫之贊續訪求又得六人焉節菴併述而贊之圖其形置之閣又慮不能流布四方乃合而成書名以西湖高僧事略錢梓以惠學者噫佛法盛於東南異人輩出前人旣爲後人所高矣燈燈相傳續佛慧命將使後人而復高後人深有望焉

寶祐丙辰長至日吳郡莫子文序

武林西湖高僧事略目錄

晉三藏理法師	齊玉泉超法師
隋下竺觀法師	中竺千歲和尚
唐徑山欽禪師	唐虎跑中禪師
唐下竺標法師	唐圓澤和尚
唐韜光禪師	唐烏窠林禪師
唐招賢通禪師	唐無著喜禪師
五代白雲翊禪師	五代長耳相和尚
五代末明潛禪師	五代智覺壽禪師
五代五雲逢禪師	宋孤山圓法師
宋慈雲式法師	宋明教嵩禪師
宋真悟堪律師	宋功臣山政禪師
宋海月辨法師	宋辨才淨法師
宋南屏臻法師	宋大智照律師
宋三藏道法師	宋妙行淨律師
宋僧統寧法師	宋晉水源法師

武林西湖高僧事略

宋 瑪瑙元敬 全述
東嘉元復

明雲棲株宏重梓

晉三藏理法師

師名慧理西竺人也東晉咸和初來遊此土至杭見山巖秀麗曰吾國中天竺靈鷲山之一小朶不知何年飛來佛在世時多爲仙靈所隱今此亦復爾耶洞舊有黑白二猿遂呼之應聲而出人始之信飛來峰由是得名師卽地建兩剎先靈鷲後靈隱常冥坐巖中因號理公巖今瘞塔在焉

齊高僧事略

贊曰一峰飛來自西而東師亦戾止爰指其踪呼猿洞冷冥坐巖空花開花落幾度春風

齊玉泉超法師

師名曇超姓張氏清河人也身長八尺蔬食布衣獨宿山林虎兕不傷建元末棲錢塘靈苑山夏常講經有一老人來聽詰其姓氏曰我非人乃龍也居富春鹿山之下鄉民鑿山侵龍居龍忿不雨今累月矣屈師一往誨化羣龍師允其請且曰吾此地亦無水汝能致之乎老人卽撫掌泉自湧出今玉泉是也師乃

往彼結壇爲龍受戒浮舟講經雨大霑洽嘉定三年賜號靈悟大師

贊曰身世兩忘以道自勝靈苑談經有龍來聽求泉泉生禱雨雨應龍何爲哉惟師是令

隋下竺觀法師

師名真觀字聖達錢塘范氏世本顯仕師生有奇相舌紫羅紋手左右掌爲仙人字出家通經律論時彥曰錢塘有真觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀智者以師齊年止爲法兄弟開皇十五年於靈隱山頭陀石室宴坐衆於南去建南天竺寺請師

齊高僧事略

居焉是爲開山始祖常講法華以爲心要感臯亭神請講捨祠宇爲佛殿每盥洗餘滴地不爲濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以疾辭大業中因山行自標瘞地未幾示寂夢與智者同輩翼僊還山覺而嘆曰吾六十二應終以講法華力延一紀今七十四生期畢矣中夜入寂塔在東岡久廢不治天禧中慈雲重修

贊曰一乘妙法闡自台祖年齊道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古

中竺千歲和尚

師名寶掌中印土人魏晉間東遊自云六百七十三歲周威烈王十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以爲名始抵峨嵋五臺南返衡廬入建鄴與達磨遇於梁朝遂扣法焉泊來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天台及諸名山遊歷將遍唐貞觀十五年還竺峰久之移居浦江寶巖顯慶二年正月手捏一像九日而成與其貌無異卽告徒曰吾誓住世千歲自來支那忽四百歲今已過七十有二年矣說偈而化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶

高僧事略

三

倏開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之爲中竺開山始祖

贊曰人壽幾何朝露逝川生周涉唐本誓則然東遲達磨心印始傳孰云佛法獨在西天

唐徑山國一欽禪師

師名道欽吳郡崑山人姓朱氏世服儒業年二十八卽貢于禮部道由丹徒遇鶴林玄素禪師得指入道之要遂出家大悟宗旨之辭去素曰汝乘流而行遇徑卽止師至臨安東北山下問途於樵者曰此徑山也師自東北而登涉重岡西至高峰北巘中據石

床而坐俄有老人素衣拜於前曰我龍也自師至此吾屬五百皆不安居當挈歸天目願以此地爲立錫之所言訖不見北峰之陽有草庵可居蓋龍所造也大歷三年代宗詔至闕下禮遇有加一日在內廷帝至起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅賜號國一逾年辭歸杭州卽其菴所建寺是爲開山始祖示寂後謚號大覺

贊曰代有覺士出于文儒宴坐雙徑龍驤厥居珠淵鱗屋化爲精廬國一之號帝賜不誣

唐大慈山中禪師

高僧事略

四

師名寰中姓盧氏蒲坂人也生有異相其聲如鐘出家於并州童子寺受心印於百丈海禪師結第於南嶽一日南泉至問如何是菴中主師云蒼天蒼天泉云蒼天且置如何是菴中主師云會卽便會莫忉忉泉拂袖而出趙州問般若以何爲體師云般若以何爲體趙州大笑而出師明日見趙州掃地師問般若以何爲體趙州置簾拊掌大笑師便歸方丈師後住浙江大慈山上堂示衆云山僧不解荅語只能識病又云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸時學者甚衆山素缺水師擬飛錫夜夢神人告

曰勿他之我移南嶽小童子泉就師取用詰旦見二虎以爪跑於地泉自湧出味甘如飴有僧自南嶽至乃曰小童子泉涵矣故東坡題詩云亭亭石塔東峰上此老初來百神仰虎移泉眼趣行脚龍作浪花供撫掌至今遊人濯濯罷卧聽空階環珮響故知此老如此泉莫作人間去來想咸通三年三月十五日無疾而逝壽八十三臘五十四僖宗謚性空大師定慧之塔

贊曰履踐真實心悟無際南泉趙州激揚酬對居乏寒泉虎跑以濟惟德彰彰風清日麗

高僧事略

五

唐下竺標法師

師名道標富陽秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識之勸令出家至德二年詔通佛經七百紙者命爲比丘師首中其選得度居南天竺寺護戒甚嚴永泰中住持奏賜寺額居十二年其徒多歸之嘗於靈鷲峰之南西嶺下葺茅爲堂號西嶺草堂怡然養浩不干人事尤工詩章搜鍊精巧與吳興皎然會稽靈徹鼎立齊聲時人有洞冰雪摩雲霄之譽稱西嶺和尚一時名公如李益白居易陸羽之流皆敬之長慶三年示寂葬於山中

贊曰出塵異相挺見垂髫業真空法怡然養高適意吟詠配雅與騷名標當世可摩雲霄

唐圓澤和尚

師名圓澤居慧林與洛京守李源爲友約往蜀峨眉禮普賢大士師欲行斜谷道源欲沂峽師不可源強之乃行舟次南浦見婦人錦襜負髧汲水師見而泣曰吾始不欲行此道者爲是也彼孕我已三年今見之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑爲信十二年後錢塘天竺寺外當與公相見言訖而化婦旣乳兒源往視之果笑尋卽回舟如期至天竺當中秋月下聞葛洪井畔有牧兒扣角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風不用論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源知是師乃趨前曰澤公健否兒曰李公真信士也我與君殊途切勿相近唯以勤修勉之又歌曰前身身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已遍却回烟棹上瞿塘遂去莫知所之贊曰京洛有約峨眉是行機先一語洞達三生及瞿事異扣角詩清永懷陳跡山空月明

唐韜光禪師

師號韜光莫詳族里穆宗時結茅於靈隱西峰巢构

塢與鳥窠林公爲友刺史白居易重其道嘗具饌飯之以詩邀云白屋炊香飯葷膾不入家瀘泉澄葛粉洗手摘藤花青芥除黃葉紅薑帶紫芽命師來伴喫齋罷一甌茶師荅云山僧野性好林泉每向巖阿枕石眠不解栽松陪玉勒惟能引水種金蓮白雲乍可來青嶂明月難教下碧天城市不堪飛錫到恐驚鶯囀畫樓前其高致如此巷以師號得名宋丞相陳公堯佐留題巷中虞唱者甚衆紹興中宗正少卿馮巖作修菴記

贊曰道藏於身所存異轍或入市廛或居深樾翳翳巢构牧守折節豈曰韜光若揭日月

唐鳥窠林禪師

師名道林富陽潘氏母夢日光入口有娠誕時異香滿室遂名香光幼出家詣長安西明學華嚴代宗詔國一禪師至闕師謁之得法南歸抵西湖秦望山有大松樹盤屈如蓋乃止其上時人因以鳥窠名之復有鵲巢其側自然馴狎元和中刺史白居易入山訪之問曰師之住處何其危險耶師曰太守危險尤甚曰余忝郡守何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎公悅以偈問曰特入空門問苦空敢將禪事

叩禪翁爲當夢是浮生事爲復浮生是夢中師荅曰來時無跡去無踪去與來時事一同何須更問浮生事祇此浮生是夢中衣衲穿弊寒暑不更經歷年歲未嘗下山長慶四年入滅塔于北山喜鵲寺贊曰去險就平世俗同律璇室雕宮傾危相襲至人無心險平如一謂余不信巢鵲可質

唐招賢通禪師

師名會通本郡人姓吳名元卿德宗朝爲六官使方春韶陽花卉盛發翫賞移時忽聞空中有言曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可視之因大感悟自是忽忽不樂帝恠而問其故以願從釋爲對帝召相者視之曰此人當紹出世法遂放歸見韜光光指其謁鳥窠求度三請不從乃先創菴事旣成韜光力言之鳥窠乃爲祝髮服勤數年未蒙印授一日告辭鳥窠曰汝何往曰諸方學佛法去曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法鳥窠於身上拈起布毛吹之師卽豁然大悟於是不復他行常居左右世號布毛侍者今招賢寺乃師道場贊曰金貂識近紫禁春濃割棄富貴譬如輕鴻求師慕道勞苦在躬不具智勇豈悟真空

唐無著喜禪師

師名文喜嘉禾語兒溪人姓朱氏開成年間進具初習四分律兼講法華嘗往五臺山禮文殊大士夜投古寺遇老僧問南方佛法住持衆數師皆荅已却問此間佛法如何住持僧曰龍蛇混雜凡聖同居又問多少衆僧曰前三三後三三師罔然喫茶畢令童子送出門俄失所在但見高林深谷而已後崇仰山契悟命爲典座一日見文殊跨獅子緣鶴側師訶曰文殊自文殊文喜自文喜遂掌之文殊湧空曰苦瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行三大劫却被老僧嫌咸通中

高僧事略

九

築室千頃山居之光啓三年錢武肅王請住餘杭慈光院奏賜紫衣及無著號光化三年移住無著院是冬夜半告衆曰三界心盡卽是涅槃跌坐而化時方丈發白光垂樹同色建塔靈隱之西塢

贊曰未見仰山五臺遭賣既見仰山何勞緣鶴物罕爲奇客頻招怪咄咄文殊草賊自敗

五代白雲翊禪師

師名道翊不知何許人石晉天福四年卓菴天竺山西北草衣木食高行絕塵一夕見前峰有光燭天跡其所起視之得異木焉人莫能名之者師乃取之命

匠者孔仁謙刻爲觀音大士像夜夢白衣人曰雕像已就明日有僧自洛陽來隨身有古佛舍利當求之已而僧果至如其夢求之得舍利三顆納於大士頂門自是靈異大著吳越時忠懿王始一新道場而奉之宋天聖中詵寂二僧又遷殿東南直乳竇峰治平二年郡守蔡公襄表其事上之曾魯公奏賜靈感觀音院額

贊曰大士心光奇木斯寓衆胡不見心不應故師心佛心同體顯靈現白衣身永福皇祚

五代長耳和尚

高僧事略

十

師名行修號法真泉南陳氏家本豪右尚儒學師獨存心清淨不樂處俗十三出家遍參諸方得法於雪峰禪師存公師生有異相耳垂至肩上過於頂下可結頤時號長耳和尚後唐天成二年自天台國清寒巖遊錢塘吳越國王待以賓禮居南山法相院平昔嘗募人作福或問和尚募人作福未審有何形段師曰能遮百醜乾祐四年仲冬二日錢氏以誕辰飯僧問未明此會有聖僧否未明曰長耳和尚乃定光如來化身也既而未明預戒侍者曰長耳或來但云我寢矣師請未明侍者依戒告之師取未明革屨覆之

而返翌日坐逝門人漆其全身至今存焉崇寧二年賜謚崇慧大師

贊曰佛爲羣生悲願巨量應身衍福爲世津梁現大人相雙耳懸瓊末明有語是佛定光

五代末明潛禪師

師名道潛河中府人姓武氏初謁清涼法眼一見異之許入室一日問曰子參請外看甚麼經師曰華嚴法眼曰總別同異成壞六相是何門攝師曰世出世間一切法皆具六相法眼曰空具六相否師不能荅法眼曰子却問我師如語而問法眼曰空師言下開

高僧事略

卷十一

悟法眼曰子作麼生會師云空法眼然之後因四衆士女入寺法眼曰律中道隔壁聞釵釧聲卽名破戒今觀金銀朱紫雜還破戒否師曰好箇入路法眼曰子向後有五百義徒而爲王侯所重在師尋辭往三衢古寺閱藏經錢忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧之號周顯德元年建慧日末明寺請師居之爲開山始祖衆常五百果符法眼之記末明至宋改名淨慈

贊曰巍巍法罷孕靈河嵩空華嚴相紹法眼宗名聞甯府冕玉致恭末明祖令泉日當空

五代智覺壽禪師

師名延壽字冲元餘杭王氏少爲華亭鎮將以官錢放生坐死及市顏色不變文穆王異之放令出家居龍冊寺執勞供衆日唯一食長坐不卧得法於天台韶國師初住雪竇尋歸西湖建隆二年忠懿王請爲末明第二代居十五年衆常二千署智覺號移天台所居夜施食朝放生六時散花行道日課一百八事未嘗暫廢餘力誦法華經計一萬三千部別號抱一子先是師於禪觀中蒙觀音大士以甘露灌口獲大辯才著宗鏡錄百二十卷以會天台賢首慈恩異同

高僧事略

卷十二

之獎詩偈幾千萬言傳播海外高麗國王致書敘弟子禮奉金線織成袈裟紫水晶數珠金澡瓶爲獻開寶八年示寂塔于淨慈山

贊曰佛無異法取舍不同我以一鏡照彼三宗甘露所濯淵流莫窮宜爾異國翕然嚮風

五代五雲逢禪師

師名志逢餘杭人氏生而惡葷膻體香潔出家於臨安之東山通貫三學晉天福中參天台韶國師契悟一日入普賢殿宴坐倏有神人跪膝于前師問爲誰曰護戒神也師曰吾慮宿愆未殄汝知之乎曰師有

何罪唯小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師常輒棄之非所宜也言訖而隱師自此悉飲之吳越王聞其名召賜紫衣署普覺號命住功臣山開寶初忠懿王建普門精舍請揚宗要爲開山始祖四年以老固辭時大將凌超以五雲山新創華嚴道場奉施爲終老之所出入携大扇乞錢買肉飼虎虎每迎之載以還山雍熙二年示寂

宋孤山圓禪師

高僧事略

十三

師名智圓字無外錢塘徐氏八歲出家傳天台三觀於奉先源清師嘗歎荆溪沒後微言墜地於是留意撰述作十疏通經師蚤勤儒學兼涉老莊自號中庸子居孤山瑤瑤院有高世之節時王文穆罷相來牧郡僧悉迎於關外慈雲遣使邀師偕往師以疾辭笑謂使者曰爲我致意慈雲錢塘且駐却一僧聞者歎服師少抱羸疾多杜門獨居惟與處士林通爲鄰友相好以詩文自娛雜著五十一卷題曰閑居編乾興元年二月十七日自作祭文挽辭越二日示寂門人奉遺訓斷院之後山歛以陶器合而瘞之後十五年

積雨山頽啓陶親師真身不壞爪髮俱長其唇微開齒若珂雪謚號法慧治平二年改名寶勝院紹興二十一年創延祥觀有司新師所居以廣之移額山北併塔遷焉

贊曰鴻毛貴幾蟬蛻塵囂羸然一榻疊簡飛毫屹屹孤山雲林寂寥跡則刻矣弗夷其高

宋慈雲式法師

高僧事略

十四

師名遵式字知白台州寧海葉氏母夢嚙明珠而生出家於東掖山傳天台教於寶雲通師未幾繼其席祥符八年刺史薛公請居靈山天竺寺寺久廢師按其舊而新之王文穆出守重師之道奏復天竺名尋請賜慈雲號章獻太后遣使賁白金命修饌師著金光明護國儀文上之因奏請天台教文入藏又依經撰集諸懺法盛行于世常行三昧以九十日爲期師力行之感應非一凡爲法祈禱必然指唯存三焉及建光明懺堂每架一椽一簷必誦大悲咒七遍屢經兵火巋然獨存願力致也師詩文典雅有金園靈苑天竺別集天聖九年歸東嶺草堂明年十月十八日夜有大星隕於山師示寂累謚法寶禪慧淳祐八年其徒明禪禱晴獲應上御宸翰加謚聖應淳祐十一

年明禪禱晴復應上御宸翰加謚正覺

贊曰台嶺一宗興於法智師出寶雲金昆玉季示無生忍住不退地徽號累施終古不墜

宋明教高禪師

師名契嵩字仲靈藤州鍾津人姓李氏七歲出家既受具常戴觀音聖像誦其名號日十萬聲經傳雜書靡不博記得法于洞山聰公慶曆中至錢塘樂湖山之勝遂稅駕焉自號潛子一室翛然閉戶著書作輔教論十餘萬言明儒釋一貫又著定祖圖正宗記抱其書入京師因府尹龍圖王公素以書獻仁廟嘉歎

高僧事略

卷五

詔付傳法院編次旌以明教之號賜其書入藏韓忠獻公歐陽文忠公皆稱道之由是名振海內已而東還屬蔡公襄爲守延置佛日山居數年退老於靈隱永安精舍熙寧五年示寂闍維六根不壞者三日眼曰舌曰童真并頂骨數珠五物存焉所出舍利紅白精潔狀如大菽焚於永安院之左門人編其書曰鍾津集

贊曰閉戶著書引古連今披誠帝闕真氣森森名馳海宇道振禪林百煉不耗斯表精金

宋真悟堪律師

師名允堪錢塘人年九歲有客指小桂試之荅曰始生巖谷畔早有月中香辨博精通撰律宗十二部經解經傳并法門贊序等文慶曆七年賜號真悟大師崇寧間加謚智圓嘉禾陳舜俞撰行業記元祿西湖湧泉山後遷塔菩提

贊曰三無漏學以戒爲先至人一生宗其誰傳援筆作記弘範人天家參千古寶月高懸

宋功臣山政禪師

師名惟政字渙然華亭黃氏幼有卓識十八具戒即遊方問道凡三十年罷緣居功臣山淨土院出入常

高僧事略

卷六

跨一黃牛慶曆中侍郎蔣公堂與師契密嘗贈詩云禪客尋常入舊都黃牛角上掛瓶盃有時帶笠穿雲去便好和雲作畫圖蓋實錄也或問師何不談禪曰徒費言語吾懶寧暇曲折但日夜煩萬象敷演耳性簡率冬不附爐惟以秋花作毯納足其中客至共之特好翫月每盤膝坐大盆浮池中自施轉之吟嘯達旦率以爲常詩峭拔思致甚高一日蔣公曰明日府中譙客別設素饌延師願同清話師諾之明日留一偈而去偈曰昨日曾將今日期出門倚杖又思惟爲僧只合居巖谷國土筵中甚不宜又山中偈曰橋上

山萬重橋下水千里惟有白鷺鷥見我常來此又送
僧偈曰山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪
持贈君嘗自贊其像曰貌古形疎倚杖藜分明畫出
須菩提解空不許離聲色似聽孤猿月下啼人皆傳
誦焉筆法有晉人風秦少游尤所愛玩凡見其筆跡
必取蓄之世稱為政黃牛

贊曰高韻超俗清吟絕塵一笠牛背林間水濱貌癯
趣淡莫得而親何以自怡嶺有白雲

宋海月辨法師

師名慧辨字訥翁華亭富氏子受業普照從天竺韶

高僧事略

卷十七

及浮石矩傳天台教觀韶將老命師代講夢章安以
金篦擊其口曰汝勤於誨人當得辨智久之率繼其
席嘉祐中翰林沈公邁帥郡以嚴為理察師道行獨
異之俾蒞僧職遷都僧正東坡時為通守嘗與師為
方外之游講授二十五年往來常千人無何歸隱草
堂但六事隨身而已熙寧六年冬旦起盥濯別眾而
化遺戒須待東坡至方可合棺四日坎始抵山中見
其趺坐如生頂尚溫煖作三絕哭之師沒二十一年
東坡追序其事云余去稅夢至西湖上有大殿榜曰
彌勒下生故人海月辨師之流皆行道其間乃作贊

辭頌濱銘其塔

贊曰滄海孤月生于雲間飛輪竺嶺萬象光寒知之
者誰眉山老仙有如不信銘贊皎然

宋辨才淨法師

師名元淨字無象於潛徐氏生而左肩肉起如袈裟
條八十一日乃滅父歎曰是宿世沙門也自幼出家
受業于慈雲日夜精勤慈雲沒後復事明智年二十
五賜紫衣及辨才號太守沈公邁謂上天竺觀音道
場以音聲懺悔為佛事非禪那居請師以教易之師
至吳越競來鑿山增室幾至萬礎學者數倍十七年

高僧事略

卷十八

有利而奪之者逾年奪者敗復以昇師趙清獻公贊
之云師去天竺空山鬼哭天竺師歸道場光輝越二
年謝去老于南山龍井之上平生精修淨業行成力
具著應非一嘗與僧熙仲同食仲視師眉間有光如
螢攬之得舍利後常有於卧起處得舍利者元祐八
年示寂壽八十一果符初生肩痕之徵塔成東坡誌
其行事頌濱為銘

贊曰法苑將興棟梁攸屬揮塵白雲雨花飄穰維趙
及蘇式是高躅龍井風清過者必肅

宋南屏臻法師

師名道臻傳四明法智之道初住金山龍遊侍讀吳公倅都聞師名革興教禪居請主之學者朋來師每講次會文集義貫穿始終浙西台學大振自南屏始嘗述二偈贊妙宗鈔曰佛許六卽辨詰曉何不通知一不知二失西又失東三千若果成一切皆常樂詰曉不究竟諸佛斷性惡後與淨覺岳公辨教門陳詞有司乞築高臺豎赤幡倣西竺聖師與外道角勝以幡標顯處義墮者斷首截舌懸之府尹杜而不從聞者凜然初吳公多於休沐請講盛服止閭外師未登座不輒入東坡云與師語羣集有所遺忘師則應口

高僧事略

卷九

誦之袞袞不休東坡祭辨才文云講有辨臻卽謂師也崇寧中謚實相

贊曰維南有山天設翠屏師講其下鬼神來聽法戰之勇氣肅千兵坡言不泯尚爲典刑

宋大智照律師

師名元照字湛然餘杭唐氏少依祥符東藏慧鑑師學毘尼及見神悟謙公講天台教觀遂振衣出門博究羣宗以律爲本又從廣慈受菩薩戒戒光發見頓漸律儀罔不兼備南山一宗蔚然大振常披布伽黎杖錫持鉢乞食於市場無爲贊之曰持鉢出持鉢歸

佛心常在四威儀初入鄮時人不識虛空常有鬼神知四主郡席晚居靈芝凡三十年衆常數百嘗言化當世莫若講說垂將來莫若著書撰資持濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小彌陀義疏及刪定律尼本共百餘卷芝園集二十卷自號安忍子政和六年秋命諷普賢行願品趺坐而化漁人皆聞天樂聲建塔靈芝西北謚大智

贊曰毘尼秘藏終南著稱中微孰振大智崛興儀合萬行論集諸乘芝園西邁天樂來迎

宋三藏道法師

高僧事略

卷十

師名法道舊名永道順昌毛氏出家宗唯識百法二論又受西天總持三藏密呪軌及傳圓頓戒法於圓照師咸得其要政和中賜樅衣主左街香積院賜號寶覺林靈素以左道罔上宜和初詔改僧爲德士服冠巾天下從之無敢後師獨毅然抗詔黥流道州後七年還僧建炎三年賜圓通法濟號紹興間賜對上面命欲爲之去其沮跡師曰雖感聖恩然先皇之墨不忍除也上曰這僧到老倔強許自便故事道場僧左道右崇觀以來遂易舊制師不能平詣朝廷與道士劉若謙論辨卒獲改正十七年秋說偈端坐而化

芥毘舍利無數建塔九里松

贊曰維古至人爲法忘身身既忘矣涅槃奚足云蠻鄉瘴重黼座恩新等視無礙太虛浮雲

宋北關妙行淨律師

師名思淨錢塘喻氏子好畫阿彌陀佛臻其妙楊無爲呼爲喻彌陀世因以稱焉棄家學佛就北關儼舍飯僧不二十年及三百萬移妙行額廣所居爲寺至今接待不絕屬離亂寺獨不焚師造賊壘願以一身代一城之命賊疎然爲之少戢或者問師能盡彌陀何不參禪師答曰平生只解念彌陀不解參禪可奈何

高僧事略

主

何但得五湖風月在太平何用動干戈師兒時遊西湖多寶山輒作念曰異時當鑄此石爲佛後果爲彌勒像侍郎薛公問彌勒見在天宮說法鑿石奚爲師答曰咄哉頑石頭全憑巧匠修只今彌勒佛莫待下生求其隨機應答類如此師平生務實不事虛飾紹興七年冬跌坐而逝侍郎無垢張公九成銘其塔贊曰勇脫世塵不爲物轉本有彌陀毫端發見鉢飯流香石像符願無垢爲銘師其可見

宋僧統寧法師

師名贊寧姓高氏其先世渤海人天祐中師生於吳

興郡之德清金鵝別墅出家杭之祥符習南山律宗著述毘尼時人謂之律虎文學日茂聲望日隆武肅諸王公族咸慕重之署爲兩浙僧統賜號明義宗文興國三年太宗聞其名詔對滋福殿延問彌日改賜通慧詔修大宋高僧傳三十卷又詔撰三教聖賢事一百卷初補左街講經首座知西京教門事咸平初加右街僧錄師又著內典集一百五十卷外學集四十九卷內翰王禹偁作文集序極其贊美及有書稱其文辭末云所謂時雨降矣日月出矣灌溉燿火復何爲哉至道二年示寂葬龍井塢崇寧四年加謚圓明

高僧事略

主

贊曰學富道充名聞邦國綸巾屢膺爰寵其職史館譯場削浮纂實曰古曰今光明罔極

宋晉水源法師

師名淨源字伯長姓楊氏生而敏慧依東京報慈寺海達大師得度奮志參尋初見華嚴承遷次見橫海明單後見長水子璿盡得華嚴奧旨聲譽藉甚住泉之清涼蘇之觀音杭之祥符湖之寶閣秀之善住左丞蒲公守杭尊其道以慧因院易禪爲教命師居之所至緇素景慕師筆力遒勁合華嚴證聖正元二疏

爲一以便觀覽製華嚴楞嚴圓覺三懺法及作法華
集義通要十四卷又疏解仁王般若等經高麗國王
子爲僧曰統義天航海而來問法於師朝廷遣侍講
楊傑館伴化及外國其道可知矣元祐三年冬示寂
茶毘得舍利無數瘞于慧因院之西北壽七十八先
世泉之晉水人故學者以晉水稱之
贊曰法界無盡一心洞明奮厥餘力詮釋羣經作式
垂範聿有駁磬慕法者衆海國揚舲

續武林西湖高僧事略

正集起於晉止於宋元自後無續之者乃補入
元季 國初得五師焉而中峰本禪師相傳今
吳山雲居菴有師所着麻履尚存然考之行狀
誌銘及與廣錄曾無住持雲居之事不敢徇俗
增補又正集中國一欽禪師始末皆在雙徑未
見住武林西湖實跡似爲可刪姑存之以俟再
考所補五師雖一二誕生於元而出世涅槃大
都在洪永間故獨以 國朝標之嗣有作者可
更續云雲棲沙門武林祿宏識

續補諸師目錄

大明性原朗禪師
大明楚石琦禪師
大明空谷隆禪師
大明壽峰普禪師
大明雪庭某禪師

續武林西湖高僧事略

後學雲棲株宏輯

大明性原朗禪師

師諱慧朗字性原別號幻隱生於元世台州府之黃岩縣項宅母陳氏七歲患疽幾死置牀上忽不見已而求得之問其故曰頃睡中有四童子昇至此無他也翌日疽愈識者已知師爲天神所祐矣既長不甘處俗乃往依永嘉樂清寶冠寺魯山東公出家後詣徑山叅元叟端公端云東嶺來西嶺來師指草鞋云此是三文錢買得端云未在更道師云某甲只恁麼未審和尚作麼生端云念汝遠來放汝三十棒師乃悟其旨久之究盡底蘊既而出世郵之五峰皇明洪武五年詔建佛會於鍾山召高行沙門師與季渾泐公與焉後住靈隱逮十寒暑無何遭無妄之災逮捕或勸師早自爲計師不顧怡然詣所司未鞠卽廡下說偈端坐而逝

大明楚石琦禪師

師諱楚琦字楚石明州象山人朱姓母張氏元元貞二年丙申六月丁巳生在襁褓有僧見而謂其父曰此兒必當振佛法照耀濁世九歲從海鹽天寧訥公受業十六爲僧二十侍族祖晉翁洵公因閱楞嚴至

緣見因明暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏於此有省然於向上一着尚有滯礙元叟端和尚主

徑山往叅謁問如何是言發非聲色前不物叟遽云言發非聲色前不物速道速道師擬進語叟震威一喝師乃錯愕而退已而應書寫大藏之選至京師崇天門一夕聞絃樓上鼓聲豁然大悟東歸再叅元叟叟笑迎曰且喜大事了畢未幾出世海鹽之福臻至元乙亥遷杭之報國洪武元年九月十一日徵師說法於蔣山上大悅又明年七月復被召二十六日偈曰真性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出端坐而逝闍維齒舌數珠不壞有語錄二十卷及西齋淨土詩行世

大明空谷隆禪師

師諱景隆字祖庭號空谷姑蘇洞庭龜山陳氏子父月渾居士母金氏生於洪武癸酉七月十二日爲童時不茹葷蔬坐若禪定永樂壬辰從弁山白蓮懶雲和尚受學叅禪雖家居而湖海禪伯如古拙和尚輩靡不叅謁庚子出家虎丘宣德二年詣杭州昭慶受戒遂依師住靈隱七年往天目禮祖塔懋錫一載刻苦叅究忽有省因造懶雲訶露雲印可之懶雲臨濟

下二十四世也。師所著有空谷集三十卷。心宗洞達。機辨峻拔。儒釋通貫。事理交融。大理卿吳公誌之。師存年五十二時。自作塔銘於武林西湖之修吉山。院名正傳。有正傳十景之咏在集。

大明毒峰善禪師

師諱本善。祖鳳陽人。隨任生於廣東之雷陽。父吳姓。母鍾氏。稚小以佛事爲兒戲。十七歲出家。初投源明和尚。請益明示。以無字公案。正統八年。入閩。參無際師。聞鐘聲有省。次見蒙隱。次見楚山。次見月溪。溪印可之。從前打七掩關。晝夜無怠。歷盡百倍苦功。乃得

高僧事略

卷五

大徹復蒙古庭重授衣拂。天順庚辰。趙氏建西湖三塔寺。請師開山。繼興。天目昭明繼興。吳山寶蓮繼興。南山甘露成化庚子。掩關石屋寺。壬寅。慈雲嶺有山曰登雲。寺曰天真。僧宗綱請師興建。事竣。卽掩關杜人事。涵養陶汰。有四十餘年。祇掩關之句。示寂後。門人悟深戒新等。輯師言論行實。名昭明甘露天真三處語要錄云。

大明雪庭某禪師

師號雪庭。一號梅雪隱人。籍貫浙省杭州府仁和父姓桂名徵。母徐氏。昆仲三人。師最少。以景泰丙子生。

毀齒喪父。患痘風。因得目疾。數求出家。十五尋師。唯益邪解。成化癸巳。參休休翁於郡城仙林寺。一見契合。受無字公案。十七祝髮。日夜研究。滯沉寂之境。座元某勉使看教。因閱楞嚴。至一毫端上。現寶王刹。有疑。後在江陰乾明寺。忽覩萬佛閣金碧崢嶸。於眉宇間。偶會得毛端現刹之句。弘治改元除夕。聞鐘聲數年行履。忽爾活脫。信口偈云。眞響心非聞。大千同一照。抹過上頭關。更不存玄妙。乙卯。又隨休休翁於淨慈寺。乃蒙印可。所著有請益警進。拈古。頌古。擬寒山和永明詩偈等。凡二十卷。號幻寄集行世。

武林西湖高僧事畧一卷

浙江巡撫
採進本

宋僧元敬元復同撰初西湖僧了性采自晉至宋

高僧卓錫錢塘者二十四人建閣祀之功未竟而

去元敬嗣蒞其事因屬東嘉僧元復撫二十四人

行實爲此書後又續得六人元敬補爲傳贊寶祐

丙辰吳郡莫子文爲之序

神僧傳九卷

〔明〕成祖朱棣輯

中國科學院圖書館藏明永樂十五年刻本

附《四庫全書總目·神僧傳九

卷》提要

御製神僧序

神僧者神化萬變而超乎其類者也然皆有傳
散見經典觀者驟欲考求三藏之文宏博浩汗
未能周遍是以世多不能盡知而亦莫窮其所
以爲神也故間繕閱採輯其傳總爲九卷使觀
者不必用力搜求一覽而盡得之如入寶藏而
聚美畢舉遂用刻梓以傳昭著其迹於天地間
使人皆知神僧之所以爲神者有可徵矣用書
此于篇首樂見其大意云爾

永樂十五年正月初六日

此序從獨子鈔錄
相繼王禮培

第一卷

摩騰

僧會

耆域

佛調

第二卷

道安

曇始

慧遠

曇霍

佛陀耶舍

曇達

慧紹

第三卷

曇無讖

求那跋摩

曇摩塞多

勒那漫提

僧稠

僧達

法度

第四卷

慧通

法蘭

朱士行

法朗

法慧

曇猷

法顯

鳩摩羅什

曇邕

曇無竭

登師

悟詮

杯渡

僧亮

求那跋陀羅

僧意

寶公

玄暢

惠瓊

邵頊

世高

訶羅竭

佛圖澄

曇翼

法曠

法安

僧朗

佛跋跋陀羅

寶通

曇諦

道生

慧達

道豐

阿禿師

曇超

僧群

法願

寶誌

高頭陀

通公

檀特師

尚圓

傳弘

第五卷

晉明

道舜

智顗

慧侶

道英

惠祥

曇詢

惠主

知苑

善道

第六卷

法順

玄英

豐干

法冲

慧悟

道宣

香閣黎

阿專師

僧林

植相

法聰

慧思

玄光

道先

智曠

法喜

法進

無相

智滿

明淨

大志

志寬

法敏

寒山子

通達

法融

英師

道琳

達磨

慧約

陸法和

僧安

明達

法安

法亮

普安

僧朗

明恭

智晞

智樂

智聰

世瑜

慧濟

拾得

本開黎

智勤

窺基

第七卷

洪昉
金師

華嚴和尚

清虛

慧安

僧伽

惠安

秀師

萬迴

慶新

元珪

通玄

一行

無畏

金剛智

鑒源

義福

真表

明達

法秀

懶殘

西域僧

本淨

懷玉

無相

嵩岳僧

儀光

慧因

普滿

第八卷

地藏

鑒真

無漏

不空

道昭

玄宗

惠忠

崇惠

靈坦

慧閑

難陀

和和

義師

代病

廣陵大師

靈默

澄觀

隱峯

圓觀

智誓

素公

弘道

清公

惟瑛

文奐

鑑空

無著

知玄

第九卷

金剛仙

懷信

知廣

從諫

普聞

懷濟

辛七師

簡師

契此

阿足師

惟靖

齊州僧

規子和尚

扣冰古佛

全宰

延壽

全清

自新

法本

點點師

行遠

僧絨

智暉

谷泉

鑒師

志言

宗本

悟新

淨梵

道隆

靈芝

常羅漢

騰已

神僧傳目錄

神僧傳目錄

神僧傳卷第一

摩騰

釋摩騰本中天竺人也。義風儀解大小乘經。常以遊化為任。往天竺附庸小國。講金光明經。會敵國侵境。騰惟曰。經云。能說此法。為地神所護。使所居安樂。令鋒鏑方始。曾為益乎。乃誓以忘身躬往。和勸遂致二國交歡。由是顯譽。建漢永平中。明帝夜夢金人飛空而至。乃大集群臣。以占所夢。通人傅毅奏曰。臣聞西域有神其名曰佛。陛下所夢。將必是乎。帝以為然。即遣郎中蔡愔。博士弟子秦景等。往天竺尋訪佛法。情等於彼。遇見摩騰。惡運漢地。騰誓志弘通。不憚疲苦。冒涉流沙。至於維也。明帝甚加賞接。於城西門外立精舍。以處之。漢地有沙

法蘭

竺法蘭。中天竺人也。自言誦經論數萬章。為天竺學者之師。時蔡愔既至。彼國蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。既達雒陽。與騰同止。少時便善漢言。惜於西域。獲經即為翻譯。所謂十地斷結。佛本生。法海藏。佛本行。四十二章等五部。會移都寇亂。四部失本。不傳。江左唯四十

二章經。今見存可二千餘言。漢地見存諸經。唯此為始也。惜又於西域得畫釋迦倚像。是優田王旃檀像師弟四作。既至雒陽。明帝即令畫工圖寫。置清涼臺中。及顯即陵上。舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池。底得黑灰。問東方朔。朔云。可問西域梵人。法蘭既至。眾追問之。蘭云。世界終盡。劫火洞燒。此灰是也。其言有徵信者。甚眾。後卒於雒陽。春秋六十餘矣。

世高

安清子世高。安息國王子也。幼以孝行見稱。加又志業敏銳。就意好學。外國典籍及七曜五行。醫方異術。乃至鳥獸之聲。無不綜達。嘗行見群燕。忽謂伴曰。燕云。應有送食者。頃之果有致焉。眾咸奇之。僞異之聲。早被西域

環國出家。備道傳。晚經歲。尤精阿毘曇學。既而遊方。遍歷諸國。以漢桓初年到中夏。通習華言。宣譯諸經。多有神迹。自稱前身已經出家。有一同學多瞋。名衛值。施主不稱。每報懣恨。高屢加訶諫。終不悛改。如此二十餘年。乃與同學辭訣。云。我當往廣畢宿世之對。卿明經精熟。不在吾後。而性多恚怒。命過當受惡形。我若得道。必當相度。既而適廣州。值寇亂。路逢一少年。唾手拔刀曰。真得汝矣。高笑曰。我宿命負卿。速來相償。卿之忿怒。故是前世時意也。乃延頸受刃。容無懼色。少年殺之。觀者填陌。莫不駭其奇異。已而神識還為安息王太子。遊化中國。值靈帝未開洛。擾亂。乃振錫江南。云。我當過廬山。度昔同學。行達郡。結亭湖廟。此廟舊有威靈。商旅祈禱。

能分風送船上各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可使呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今為邦亭廟神周迴千里並吾所治以布施故玆玩甚豐以瞋患故隨此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢汙江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有緇千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰速來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚頌數契蟒悲淚如雨頃更還隱高即取緇物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物為造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長髯高前受其咒願忽然不見高謂船人曰向之少年即邦亭廟神得離惡形矣於是廟神歇矣無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害己少年時少年尚在高往投其家說昔日償對之事并叙宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡人然意解追悔前慙厚相資供隨高東遊遂達會稽至使入市正值市中有一群鬪者誤傷高首應時殞命廣州客頻驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近聞知莫不歎異焉

僧會
釋僧會俗姓康氏其先康居國人世居天竺其父因商賈移于交趾會年十餘歲二親並亡以至性居憂服闋出家厲行甚峻為人弘雅有識量為志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辨於樞機頗屬文翰時孫權已制江左而佛教未行赤烏十年初達建業管立茅茨設像行道時吳國以初見沙門觀形而未及其道疑為矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非常事應檢察權曰昔漢明帝夢神瑞稱為佛彼之所事豈其違風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔及八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以為誇誕乃謂會曰若能得舍利當為造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靜室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應永申二七亦復如之權曰此欺詐將欲加罪會更請三七日權又特聽會謂法侶曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法雲應降而吾等無憾何假王憲當以誓死為期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鎗然有聲會自往視果獲舍利明旦權自手執瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權肅然驚起曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於

鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大
嗟伏即為建塔以始有佛寺故師建初寺名其地為佛
陀里由是江左大法遂興至孫皓即位法令苛虐廢棄
浮祀毀壞佛寺嘗使衛兵入後宮治園於地得一金像
高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸羣臣笑
以為樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史
占言犯大神所為即祈祝諸廟求福姝女即迎像置殿
上香湯洗數十遍燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有
頃痛間遣使至寺請會說法會即隨入皓具問罪福之
由會為敷析辭甚精要皓有才解欣然大悅因求看沙
門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願
分作二百五十事行住坐卧皆願眾生皓見慈願廣普
益增善意既就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住更加
脩飾宣示宗室莫不尊奉會在吳朝亟說正法以皓性
兇粗不及妙義唯叙報應近事以開其心天紀四年皓
降晉九月會遽疾而終是歲晉武太康元年也至晉成
帝咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更脩造
平西將軍趙誘世不奉法傲蔑三寶入此寺謂諸道人
曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自觀
所不論耳言竟塔即出五色光照耀堂刹肅然毛豎由
是敬信於寺東更立一小塔唐高宗永徽中復見形于
越稱是遊方僧而神氣殊異見者悚然因知階位時寺
糾糾詰其由焉駭逐之會行及門乃語之曰吾康僧會
也苟能留吾真體福尔如藍跬步之間立而息絕既而

雙目微瞑精爽不銷舉手如迎揖馬足踣似欲行者眾
議傾其靈軀寘於窆旁人力殫絕畧不傾移遂遷于勝
地別立崇堂越人競以香花燈燭繒絲幡蓋果實水器
請祈心願多諸人意初越之軍旅多寓永欣其婦女生
產兵士輩血觸汚僧藍人不堪其穢惡會乃化形往謁
閻廡使李若初且曰君侯領越之藩條託為遷之軍旅
語罷拂衣而去尋失踪跡李公喜而駭且記其言後果
赴是郡及上官訖便謁靈迹認當時言者即斯僧也命
撤軍家勒就營幕又匹婦夜臨蓐席且無脂燭鄰無隔
光俄有一僧秉燭自牖而入其夫旦入永欣認會貌即
是授大救產之僧自尔民間多就求男女焉又嘗就閻
闍家求草履至今越人多以芒屨油楮上獻感應昭靈
各赴人家不可周述彈超化禪師

朱士行
朱士行潁川人少出家專務經典嘗講道行經覺文意
隱僻遂誓志遠求大本西至于闐得梵書正本將歸洛
陽其國學眾乃白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂
正典若不禁之恐聲旨漢地王即不聽責經士行深懷
痛心乃求燒經為證王許焉於是積薪殿前以焚之臨
火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也言
已投經火中火即為滅不損一字大衆駭服咸稱其神
感遂得送至中國後士行終于闐年八十闐維之新盡
火滅屍猶能全衆咸驚異乃呪曰若真得道法當毀敗
應聲碎散目紋骨起塔焉

訶羅竭

訶羅竭者莫詳氏族少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉措美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疾疫流行死者相繼竭為呪治十差八九至晉惠帝元康元年乃西入止婁至山石室中坐禪此室去水遠甚時人欲為開澗竭曰不假相勞乃自以左脚碾室西石壁壁陷沒指既拔足水從中出清香甘美四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐徙化弟子依國法闍維之焚燎累日而屍猶坐火中永不灰燼乃移還石室內

耆域

耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而獨儻神奇住性忽俗迹行不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱屢涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服褻陋輕而不載船達北岸域亦已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣晉惠之末至于洛陽諸人悉為作禮域胡髭晏然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來也法與從人中来又譏諸眾僧謂衣服華麗不應素法見洛陽宮城云彷彿似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰正此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此正實以作器者瓦下時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺兩脚學屈不能起行域往

視之曰君欲得病差何不取淨水一杯楊柳一枝米域即以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搗永文膝今起即時而起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死幾時永文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋發扶疎榮茂尚方暑中有一人病瘕將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有氤氣燠微一室病者曰我活矣域令人舉布應器中有若泥者數升氤不可近病者遂瘥洛陽兵亂辭還天竺洛中沙門數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相警問方知分身降焉既發諸道人送至河南城域徐行追者不及域乃以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來者見域在彼寺中後有賁客胡濕登謂於是日將暮達域於派沙計已九千餘里既還西域不知所終

法朗

釋康法朗學于中山永嘉中與一比丘西入天竺行過派沙千有餘里見道邊敗壞佛圖無復堂殿蓬蒿滿目法朗等下路瞻禮見有二僧各居其傍一人讀經一人患痢穢汚盈房其讀經者了不營視朗等愴然與念為養糜粥掃除浣濯至六日病者稍困注痢如泉朗等共料理之其夜朗等並謂病者必不移旦至明晨往視之容色光悅病狀頓除然屋中穢物皆是華簪朗等乃悟是得道之士以試人也病者曰隔壁比丘是我和尚久得道慈可往禮觀法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心聞

已乃作禮悔過請經者曰諸君誠契并至同當入道朗公宿學業淺此世未得願也謂朗伴云惠若植根深當現世得願因而留之法朗後還山中為大法師道俗宗之

佛圖澄

佛圖澄者西域人也本姓白氏少出家清真務學誦經數百萬言以永嘉四年來適洛陽志弘大法善念神呪能役使鬼物以麻油雜脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者見又聽鈴音以言事無不效驗欲於洛陽立寺值劉曜寇洛臺帝京擾亂澄立寺之志遂不果乃潛身草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮為威沙門遇害者甚眾澄憫念蒼生欲以道

化勒於是杖策到軍門勒大將黑畧素奉法澄即投止黑畧家畧畧從受五戒弟弟子之禮黑畧後從勒征伐輒預克勝負勒疑而問曰孤不覺卿有出衆智謀而每知行軍吉凶何也黑畧曰將軍天挺神武幽靈所助有一沙門知術非常云將軍當略有區夏已應為師臣前後所白皆其言也勒喜曰天賜也召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理止可以道術為教因言曰至道雖遠亦可以近事為證即取器盛水燒香呪之須臾生青蓮華光色耀目勒由此信伏澄因諫曰夫王者德化洽於子內則四靈表瑞政獎道銷則彗孛見於上恒象著見休咎隨行斯乃古今之常理天人之明戒勒甚悅之凡應被誅戮蒙其利益者十有八九於是中州之

胡皆願奉佛時有痼疾世莫能治者澄為醫應時疾瘳勒自葛陂還河北過枋頭人夜欲斫營澄語黑畧曰頃更賊至可令公知果如其言有備故不敗勒欲試澄夜冠宵衣執刃而坐遣人告澄云夜來不知大將軍所在使人始至未及有言澄逆問曰平居無寇何故夜嚴勒益敬之勒後因欲害諸道士并欲苦澄澄乃避至黑畧舍語弟子曰若將軍使至問吾所在者報云不知所之使人尋至竟澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦遣勒勒曰昨夜何行澄曰公有惡心昨故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城墜水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄何以

致水澄曰今當勸龍勒字世龍謂澄朝已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲也水泉之源必有神龍居之往以勸語告之水必可得乃與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥埽如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水而出諸道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上頃頃水大至隍壑皆滿澄問坐數曰後二日當有一小人驚動此下既而襄國人薛合有二子既小且驕輕侮鮮卑奴奴忿抽刀刺殺其弟執兄于室以刀擬心若入入室便欲加手謂薛合曰送我還國我活汝兒不然共死於此內外驚愕莫敢往觀勒乃自往視之謂薛合曰送奴以全卿子

誠為善事此法一聞方為後害卿且寬情園有常憲命人取奴奴遂殺兒而死鮮卑段波攻勒其眾甚盛勒懼問澄澄曰昨寺鈴鳴云明旦食時當擒段波勒登城望波軍不見前後失色曰軍行地傾波豈可獲是公安我辭耳更遣安問澄澄曰已獲波矣時城北伏兵出遇波執之澄勒勒有波遣還本國勒從之卒獲其用時劉載已死載從弟曜慕龍偽位稱元光初光初八年曜遣從弟中山王岳將兵攻勒遣石虎率步騎拒之大戰洛西岳敗保石梁塢虎堅柵守之澄與弟子自官寺至中寺始入寺門歎曰劉岳可憫弟子法作問其故澄曰昨亥時岳已被執果如所言光初十一年曜自率兵攻洛陽勒欲自往拒曜內外僚佐無不諫勒以訪澄澄

曰相輪鈴音云秀支皆戾岡僕谷拘禿當此羯語也秀支皆戾岡出也僕谷劉曜胡位也拘禿當提也此言軍出提得曜也時徐光聞澄此言苦勸勒行勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國自率中軍步騎直指洛陽城兩陣纔交曜軍大潰曜馬沒水中石堪生擒之送勒澄時以物塗掌觀之見有大眾中縛一人朱絲約其肘因以告弘當尔之時正生擒曜也曜平之後勒乃僭稱天王行皇帝事改元建平是歲晉成帝咸和五年也勒登位已後事澄弥焉時石慈叛其年澄戒勒曰今年慈中有蟲食必害人可令百姓無食慈也勒領告境內慎無食慈到八月石慈果走勒益加尊重有事必諮而後行弗大和尚石虎有子名斌後勒以為兒勒愛之甚重忽暴

病而止已涉二日勒曰朕聞辨太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必能致福澄乃取楊枝呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛為兒發願至建平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂眾曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死太子弘襲位少時虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒澄時止鄴城內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去法佐至始入觀澄澄逆咲曰昨夜亦與法常交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎獨而不怠幽獨者敬慎之本尔不識乎佐愕然愧

懺於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之所存無敢向其方面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿弥比當得疾可往迎之邃即馳信往視果已得疾太醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復出不愈此疾況此等乎後三日果死石邃荒酒將圖為逆謂內豎曰和尚神通倘殺吾謀明日來者當先除之澄月望將入觀虎謂弟子僧惠曰昨夜天神呼我曰明日若入還勿過人我倘有所過汝當止我澄常入必過邃邃知澄入要候甚苦澄將上南臺僧惠引衣澄曰事不得止坐未安便起遽固留不住所謀遂差還寺歎曰太子作亂其形將成欲言難言欲忍難忍乃因事從容歲虎虎終不解俄而事發

方悟澄言後郭黑畧將兵征長安北山羌墮羌秋中時澄在堂上坐弟子法常在側澄慘然改容曰郭公陷敵令衆僧呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑畧還說墮羌圍中東南走馬之正遇帳下人推馬與之曰公乘此小人乘公馬濟與不濟任命也黑畧得其馬故獲免推驗日時正是澄呪願時也偽大司馬燕公石斌虎以為幽州牧鎮羣兇湊聚因以肆暴澄戒虎曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎不解此語即勅諸處收馬送還其秋有人詣斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生毋齊氏虎彎弓捨矢自視行斌罰輕虎乃手殺五百澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以傷恩也何有天子手行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴北及城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因讓虎曰王過去世經為大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此身亦預斯會時得道人謂子曰此主人命盡當更難身後至晉地今王為王豈非福也疆場軍寇國之常耳何為怨謗三寶夜與妻念乎虎乃信悟跪而謝焉虎常問澄佛法不殺朕為天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不為暴虐不害無辜至於兇暴無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺當刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾

財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而為益不少虎尚書張離張良等家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜為心檀越雖儀奉大法而貪恡未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被裁減時又久旱自正月至六月虎遣太子詣臨漳西澇口祈雨久而不降虎令澄自行即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉澄常遣弟子向西域市香既行澄告餘弟子掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香呪願速救護之弟子後還云某月某日某處為賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎於臨漳修治舊塔少承露盤澄曰臨淄城內有古阿育王塔地中有承露盤及佛像其上林木茂盛可掘取之即畫圖與使使言掘取果得盤像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可尅虎屢行敗績方信澄戒黃河中舊不生龍忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫字元子後果如言也時魏縣有流民莫識氏族恒著麻襦布裳在魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀如狂病乞得米穀不食輒散置大路云飼天馬趙興太守籍拔收送詣虎先是澄謂虎曰國東二百里某月某日當送一非常人勿殺之也如期果至虎與共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下虎不解此語令送以詣澄麻襦謂澄曰昔在

元和中會奄至今日。因戎受玄命。絕曆終有期。金離銷于壤。遺荒不能算。驅除靈期迹。莫己已之。懿商苗葉繁。其來方積。休期於何期。永以歎之。澄曰。天迴運樞。否將不支。尤木水為難。無可以術寧。玄哲雖存。世莫能基。必類久遊。閭浮利擾。擾多此患。行登凌雲。宇會於虛。遊間澄與麻襦。講論終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。推計似如論數百年事。虎遣驛馬。送還本縣。既出城外。辭能步行。云我當有所過。未便得。至合口橋。可留見待。使如言。馳去。未至合口。而麻襦已在橋上。考其行步。有若飛也。虎嘗晝寢。夢見群羊負魚。從東北來。寤已訪澄。澄曰。不祥也。鮮卑其有中。原中。慕容氏後果都之。澄嘗與虎共升中堂。澄忽驚曰。幽州當火。災仍取酒灑之。久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州。云。尔日火從四門起。西南有黑雲。來驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺。與澄同坐。浮圖一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子洛度。宣變色曰。是何言歟。澄謀曰。老胡為道。不能山居。無言重茵。義服。豈非洛度乎。石韜後至澄。執視良久。韜懼而問澄。澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月。澄使弟子十人。齋于別室。澄時暫入東閣。虎與后杜氏問訊。澄曰。願下有賊。不出十日。自佛圖以西。此殿以東。當有流血。慎勿東行也。杜氏曰。和尚老耶。何處有賊。澄即易語云。六情所受。皆悉是賊。老自應羞。使少者不悟。遂便寓言。不復章的。後二日。宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪。仍行。

大逆虎以澄先戒。故獲免。及宣事發。被收。澄諫虎曰。既是陛下之子。何為重禍耶。陛下若含怒加慈者。尚可六十餘歲。如必誅之。宣當為彗星。下掃鄴宮也。虎不從。以鐵鐐穿宣額。掌上新積而焚之。收其官屬三百餘人。皆鞭裂支解。投之漳河。澄乃勅弟子罷別室齋也。後月餘。日有一妖馬。鬣尾皆有燒狀。入中陽門。出顯陽門。東首東宮。皆不得入。走向東北。俄尔不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月。虎大饗群臣於大武前殿。澄吟曰。殿手殿手。棘子成林。將壞人衣。虎令殺殿石下視之。有棘生焉。澄還寺視佛像曰。恨不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。自答不得。不得。又曰。得二年。一年。百日。一月。乎。自答不得。乃無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂將萌。己酉石氏當滅。吾及其未亂。先徙化矣。即遣人辭虎曰。物理必遷。身命非保。貧道能幻之。軀化期已及。既荷恩殊。重故逆以仰聞。虎愴然曰。不聞和尚有疾。乃忽尔告終。即自出宮寺。而慰喻焉。澄謂虎曰。出入生死。道之常也。脩短分定。非所能延矣。夫道重行全。德貴無忘。苟業操無虧。雖亡若在。道而獲延。非其所願。今意未盡者。以國家心存佛理。奉法無吝。興起寺廟。崇顯壯麗。稱斯德也。宜身休社。而布政猛烈。理刑酷濫。顯違聖典。幽背法戒。不自懲革。終無福祐。若降心易慮。惠此下民。則國祚延長。道俗慶賴。畢命就盡。致無遺恨。虎悲慟。鳴咽知其必逝。即為鑿窟營墳。至十二月八日。卒於鄴宮寺。是歲晉穆帝永和四年也。士庶悲哀。號赴。頃國春秋一百一十。

七矣。仍寔於臨漳西然陌即虎所創塚也。俄而梁續作亂。明年虎死。并閭纂殺石種都盡。閭小字棘奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳旁先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書。輒拔絮。則一室洞明。又齊日。輒至水邊引腸洗之。還復內中。澄身長八尺。風姿甚美。妙解深經。旁通世論。講說之日。止標宗致。使始末文旨昭然可了。加復慈洽蒼生。拯救危苦。當二石兇彊。虛害非道。若不與澄同。日孰可言哉。但百姓蒙益。日用而不知耳。佛調須菩提等數十名。僧出自天竺。康居。不遠數萬里。路足涉派沙。詣澄受訓。樊沔釋道安。中山竺法雅。並跨越關河。聽澄講說。皆妙達精理。研測幽微。澄自說生處。去鄴九萬餘里。棄家入道。一百

九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。受業追隨。常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡。興立佛寺。八百九十三所。弘法之盛。莫與先矣。初虎殮。澄以生時錫杖及鉢內棺中。後冉閭纂位。開棺。唯得鉢杖。不復見屍。或言澄死之月。有人見澄於流沙虎窟。其不死。因發墓。開棺視之。唯見一石虎。曰。石者朕也。師葬我而去矣。未幾虎死。後慕容紹宗。處石虎宮中。忽夢見虎。齒其解。意謂石虎為祟。乃募覓虎屍。於東明館掘得之。屍僵不毀。雋踰踏之。罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿成。而為汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱。不移。秦將王猛乃收而葬之。麻襦所言一柱殿也。後符堅征鄴。雋子暉為堅大將。郭神虎所執。實先夢虎之驗。

也。

佛調

竺佛調者。未詳氏族。事佛圖澄為師。住常山寺。積年業尚純樸。不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者兄弟二人。居去寺百里。兄婦疾篤。載出寺側。以近醫藥。兄既奉調為師。朝晝常在寺中。諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦。共審兄安否。調曰。病者粗可。卿兄如常。調去後。弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尚旦初不出寺。汝何容見兄。弟爭以問調。調笑而不答。咸共異焉。調或獨入深山。一年半歲。齋乾飯數斗。遠恒有餘。有人嘗隨調山行。數十里。天暮大雪。下調入石穴。虎窟中宿。虎還共卧窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎乃

佛調傳卷一

十八

彈耳下山。從者駭懼。調後自剋將止之日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久。尚有崩壞。豈況人物。而求永存。若能蕩除三垢。專心真淨。形數雖乖。而神會必同。契契成流。涕固請調曰。死生命也。其可請乎。調乃還房端坐。以衣蒙頭。奄然而卒。後數年。調白衣弟子八人入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明。姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和尚尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊可否。良久乃去。八人便捨事還家。向諸同法者說。眾無以驗之。共發塚開棺。不復見屍。唯衣履在焉。

法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山。事浮圖密為師。晉康帝建元元年。至襄陽。止羊叔子寺。不受別請。每

乞食餓殍。繩牀自隨於間曠之路。則施之而坐。時或遇雨。以油披自覆。雨止。唯見繩牀。不知慧所在。訊問未息。慧已在牀。每語弟子。法昭曰。汝過去時折一雞脚。其殃尋至。俄而昭為人所擲。脚遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過吾。欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛。呪願七步而反。以牛還公。公少日而亡。後征西庾稚恭鎮襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誠勸眷屬。令勤修福善。爾後二日。果收而刑之。春秋五十八矣。臨死語衆人云。吾死後三日。天當暴雨。至期果洪。汴城門水深一丈。居民湮沒多有死者。

神僧傳卷第一

神僧傳卷第二

道安

釋道安姓衛氏。常山扶柳人也。家世為儒。早失覆蔭。為外兄孔氏所養。年七歲。讀書。再覽能誦。鄉鄰嗟異。年十二。出家。神聖聰敏。貌甚寢陋。不為師之所重。數歲之後。方啓師。未幾。師與辨意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。暮歸。以經還師。更求餘者。師曰。昨經未讀。今復求耶。答曰。即以暗誦。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。不減一萬言。齋之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚。嗟敬而異之。後為受具。戒恣其遊學。至鄴。遇佛圖澄。因事澄為師。及石氏將亂。與弟子惠遠等四百餘人。渡河南遊。夜行。值雷雨。乘電光而進。前行得人家。見門裏有一馬。杌杌之間。懸一馬兜可容一斛。安使呼林百升。主人驚出。果姓林。名百升。百升謂是神人。厚相賞接。既而弟子問何以知其姓字。安曰。兩木為林。兜容百升也。既達襄陽。復宣佛法。時襄陽習鑿齒。鐸辯天逸。龍單當時。其先籍安高名。及聞安至。止即往修造。既坐。稱言四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。時人以為名。答安注諸經。恐不合理。乃誓曰。若所說不其達。理願見瑞相。乃夢見道人頭白眉長。語安云。君所注經。殊合道理。我不得入泥洹。住在西域。當相助通。可時時設食。後十誦律。至述公乃知和尚所夢。即賓頭盧也。後至秦建元二十一年正月二十七日。忽有異僧形甚庸陋。來寺寄宿。寺房既窄。處之講堂。時維那直殿夜見此。

僧從窓而出入。遂以白安。安驚起。禮訊問其未意。答云。相為而來。安曰。自惟罪深。詎可度脫。答曰。甚可脫耳。安請問。未生所生之處。彼乃以手虛撥天之西北。即見雲開。俯觀兜率妙勝之報。又曰。當浴聖僧。方果所願。具示浴法。後安設浴。見有數十小兒入寺。湏臾但聞浴室用水聲。久之不見開室。而巾濕水減。安至其年二月八日。忽告眾曰。吾當去矣。是日齋畢。無疾而卒。葬城內五級寺中。是歲晉太元十年也。

曇猷

竺曇猷。或云法猷。燉煌人。少苦行。習禪定。後遊江左。止剡之石城山。乞食坐禪。嘗行到一壺家。乞食。猷祝願畢。忽見蜈蚣從食中跳出。猷使食無他。後移始豐赤城山。

佛傳卷三

上

石室坐禪。有猛虎數十。尋在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而羣虎皆去。有頃。壯蛇競出。大十圍。循環往復。舉頭向猷。經半日復去。後一日。神現形詣猷。曰。法師威德。既重。未止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山。願得相接。何不共住。神曰。弟子無為不爾。但部屬未洽。法化卒難。制語遠人。未往。或相侵觸。人神道異。是以去耳。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處。去耶。神曰。弟子夏帝之子。居于此山二千餘年。寒石山是我舅。所治當往。彼住尋還。山陰廟。臨別執手。贈猷香三奩。於是鳴鞭。角凌雲而去。天台懸崖峻峙。峯嶺切天。古老相傳云。上有佳精舍。得道者居之。雖有石橋跨澗。而橫石斷人。且萑苔青滑。自終古已來。

無得至者。猷行至石橋間。空中聲曰。知君誠篤。今未得度。却後十年自當來也。猷心悵然。乃退。道經一石室。過中憩息。俄而雲霧晦合。室中盡鳴猷神色。無擾明。且見人著單衣。憤來曰。此乃僕之所居。昨行不在家中。遂致騷動。大深愧怍。猷曰。若是君家。請以相還。神曰。僕家室已移。請留令住。晉太元中有妖星現。帝普下諸國。有德沙門。精勤佛事。令懺懺災。猷乃祈誠冥感。至六日旦。見青衣小兒。來悔過云。橫勞法師。是夕星退。以太和之末。卒於山室。屍猶平生。而舉體綠色。其後人入山。登巖見猷屍不朽。

曇翼

釋曇翼。姓姚氏。羌人也。年十六出家。事安公為師。在檀

佛傳卷三

三

溪寺。晉長沙太守滕舍之於江陵。拾宅為寺。告安求一僧為總領。安謂翼曰。荆楚士庶。始欲師宗。成其化者。非尔而誰。翼遂杖錫南征。締構寺宇。後至賊趙逸。侵掠漢南。江陵闔境避難。上明翼又於彼立寺。群寇既蕩。復還江陵。脩復長沙寺。丹誠祈請。遠感舍利。盛以金瓶。置于齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是金剛。餘陰願放光明。至乎中夜。有五色光彩。從瓶漸出。照滿一堂。舉眾驚嘆。莫不抱翼神感。後入巴陵。君山伐木。值白蛇數十。卧遮行轍。翼退還。所住乃謂山神曰。吾造寺伐材。率願共為功德。夜即夢見神人告翼曰。法師既為三寶。須用特相隨喜。但莫令餘人安有所伐。明日更往。路甚清夷。於是伐木沿流而下。其中伐人不免私竊。逮至寺上。翼材已畢。

餘人所私之者悉為官所取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所造客儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應晉太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北光相衝天時白馬寺僧眾先往迎接未能令動翼乃往祇禮謂眾入曰當時阿育王像降我長沙寺焉即令弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後闕賓禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人間者方知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉

曇始

釋曇始開中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末貴經律數十部往遼東宣化顯授三乘立以歸戒義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未嘗沾濕天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還故謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪眾僧唯見始足白於面因而事之晉末朔方匈奴赫連勃勃破獲關中新殺無數時始亦遇害而刀不能傷勃勃嗟之普赦沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後拓跋焘復克長安擅威關洛時有博陵崔浩少習左道猜嫉釋教既位居偽輔盡所代信乃與天師寇氏說焘以佛化無益有傷民利勸令廢之焘既感其言以北燕太

平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始唯閉絕幽深軍兵所不能至至太平末始知焘化時將及以元會之日忽杖錫到官有司奏云有一道人足白於面從門而入焘令依軍法屢斬不傷遂以白焘焘大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如線焉時北園養虎于檻焘令以始餒之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼焘始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其過失始為說法明辯因果焘大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發急病始後不知其所終

法顯

釋法顯姓龔氏平陽武陽人有三兄並韶亂而亡其父恐禍及顯三歲便度為沙彌居家數年病篤欲死因送還寺住信宿便差不肯復歸十歲遭父憂叔父以其母寡獨不卒逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世猶甚貧道預為君憂耳言訖即還賊棄穀而去眾僧莫不歎服及受大戒志行明敏儀軌整齊常慨經律并闕誓志尋求以晉隆安三年與同學慧景等發自長安西渡流沙其路屢有熱風惡鬼遇之必死顯仕

勝委命直過險難。至于慈嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風。雨沙礫。山路艱危。辟立千仞。凡度七百餘所。次至小雪山。遇寒風暴起。慧景紫戰。不能前語。顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本圖不果。命也。奈何。復自力。孤行。遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺。去王舍城三十餘里。有一寺。逼暎過之。顯欲詣者。聞岷山寺僧諫曰。路甚艱險。阻且多黑師。子亟經。敢入。何由可至。顯曰。遠涉數萬里。誓到靈鷲。身命不期。出息非保。豈可使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛。夕。遂欲停宿。兩僧危懼。捨之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如親聖儀。至夜有三黑師。子未。踴顯前。紙屑搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。師子乃低頭。妥尾。伏顯足前。顯以手摩之。呪曰。若欲相害。待我誦竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還返。路窮幽棲。止有一徑。通行未至里餘。忽逢一道人。年可九十。容服粗素。而神器雋遠。顯雖覺其韻高。而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向者年是誰耶。荅云。頭陀迦葉大弟子也。顯方大悅。恨至中天竺。於摩揭提波連弗邑阿育王塔南。天王寺得摩訶僧祇律。又得薩婆多律。抄雜阿毗曇心線經。方等泥洹經等。停二年。復得彌沙塞律。長雜二舍。及雜藏。並漢土所無。既而附商人大船。循海而還。船有二百許人。值暴風雨。衆皆惶懼。而取雜物棄之。顯忌棄其經像。唯一心念觀世音。及歸。命漢土衆僧。舶任風而去。

得無傷壞。遂南造京師。就外國禪師佛跋跋陀於道場寺。譯出摩訶僧祇律。方等泥洹經。雜阿毗曇心論。垂有百餘萬言。顯既出大泥洹經。派布教化。咸使見聞。有一家失其名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。讀誦供養。無別經室。與雜書屋。後風火忽起。延及其家。貨物皆盡。唯泥洹經。儼然具存。煨燼不侵。卷色無改。京師共傳咸歎神妙。其餘經律。未譯。後至荊州。卒於辛寺。春秋八十有六。

法曠

釋法曠。姓臯氏。下邳人。寓居吳興。早失二親。事後母以孝聞。及母亡。行喪盡禮。服闋出家。事沙門竺曇印。為師。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日。忽見光明。照印房戶。印如覺。有人以手振。曠更之所。苦遂愈。後辭師。遠游廣尋經。要還止於潛青山石室。晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠。詔問起居并諮以妖星請曠為力。曠乃與弟子齋懺。有頃。災滅。東土百姓多遇疫疾。析之即愈。有見鬼者。言曠之行住。常有鬼神數十衛其前後。時人咸歎異之。元興元年卒。春秋七十有六。僧臘五十二。

慧遠

釋慧遠。本姓賈氏。廬山樓煩人也。弱而好書。年十三。隨舅。今孤氏。遊學許洛。故少為諸生。博綜六經。尤善莊老。性度弘偉。風鑒朗拔。雖宿儒英達。莫不服其深致。年二十一。欲度江東。就范宣子共誓。值石虎已死。中原寇亂。

南路阻寒志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法聲著聞遠遂往歸之一面盡敬以為真吾師也後聞安講般若經豁然悟便與弟慧持投簪落髮籍委命受業既入乎道厲然不羣常欲總攝綱維以大法為己任精思諷持以夜續晝負薪無資編續常關而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遂乃引莊子義為連類於惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇雲徵皆風才照灼志業清敏並推服焉後隨安公南遊樊沔為秦建元九年秦將苻丕寇并襄陽道安為朱序所拘不能得去乃分遣徒眾各隨所之皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勸懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往羅浮山及屆潯陽見廬峯清淨足以息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地曰若此中可得栖寄當使朽壤抽泉言畢清流涌出浚矣成溪其後少時潯陽亢旱遠詣池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨遂以有年因號精舍為龍泉寺焉陶侃鎮廣州有漁人於海中見神光每夕鱣發經旬猶威怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珙嘗往夏口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珙覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎮以像有威靈遣使迎接數十人舉之

至水及上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲及遠創寺既成祈心奉請乃飄然自輕往還無梗於是率眾行道昏曉不絕釋迦餘化於斯復興自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送客遊廬常以虎溪為界以晉義熙十二年八月初卒春秋八十三

鳩摩羅什

鳩摩羅什此云童壽天竺人也善經律論化行於西域及宋遊龜茲龜茲王為造金師子座以處之時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅引見二王說堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至堅建元十三年正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什將非此耶即遣使求之至十八年九月堅遣驍將呂光率兵七萬西伐龜茲臨發堅餞光於建章謂曰夫帝王應天而治以子愛蒼生為本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西域有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽為後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若勉龜茲即馳驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰泰當有勅敵從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震為主光既獲什載與俱還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上先不納是夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推遷揆數應速言歸中路必有福土可居光從之至

涼州聞符堅已為姚萇所害光三軍錫素天臨城南於是竊號關外年稱大安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有奸叛然不勞自定也俄而梁謙彭晃相繼而反尋亦殄滅至光龍飛二年張掖臨松盧水胡沮渠男成及弟蒙遜反推建康太守段業為主遣庶子秦州刺史太原公纂率眾五萬討之時論謂業等烏合纂有威聲勢必全尅光以訪什什曰觀察此行未見其利既而纂敗績於合黎俄又郭騰作亂纂委大軍輕還為騰所敗僅以身免光中書監張寶文翰溫雅光甚器之寶病光廣求救療有外國道人羅叉云能差寶疾光喜給賜甚重什知又詐告寶曰又不能為徒煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲作繩結之燒為

十

十

灰末投水中灰若出水還成繩者病不可愈須更灰聚浮出復繩本形既又治無效少日寶亡頃之光又卒子紹襲位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧咸寧二年有猪生子一身三頭龍出東廂井中到殿前蟠卧比旦失之纂以為美瑞號大殿為龍翔殿俄而有黑龍升於當陽九宮門號為龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則為災生必有下人謀上之變宜尅已脩德以答天戒纂不納與什博戲殺基曰斷胡奴頭什曰不能斷胡奴頭胡奴將斷人頭此言有旨而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴後果殺纂斬首立其兄隆為主時人方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道教故諶其深解無所宣化

符堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請弘始三年三月有樹連理生于廟庭道遙園慈變為鹿以為美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十二月二十日至長安興待以國師之禮甚見優寵初杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年者然未期遇有遇於未生尔什未終少日覺四大不寧乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自救未及致力轉覺危殆於是力疾與眾僧告別曰因法相遺珠未盡心方復後世惻愴何言自以開昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪繁存其本旨必無差失願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於眾前發誠誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛以弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於逍遙園依外國法以火焚屍新滅形碎惟舌不灰爾

法安

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚蒙拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一二安嘗遊其縣暮投此村民以畏虎卓閉門問安徑之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安為說法授戒

虎踞地不動有頃而去。平旦村中人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息。因改神廟留安立寺左右田園皆捨為衆業後欲作畫像須銅青固不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終。

曇霍

沙門曇霍不知何許人也禿髮僞檀時從河南來持一錫杖令人跪曰此是波若眼奉之可以得道時人咸異之或遺以衣服受而投之於河後日以還其本主衣無所汗行步如風雲言人生死貴賤無毫髮之差人或藏

神僧傳卷二

十三

其錫杖曇霍大哭數聲閉目須臾起而取之咸奇其神異莫能測也。因之事佛者甚衆利祿孤有弟僞檀假署車騎權傾國情急多所賊害霍謂僞檀曰當備善奉佛為後世橋梁僞檀曰先世未曾奉佛今若奉佛恐違先世之旨。公若能七日不食顏色如常是為佛道神明僕當奉之。乃使人幽守七日而霍無飢渴之色僞檀遣沙門智行密持餅遺霍霍不肯食僞檀深奇之每謂僞檀曰若能安坐無為則天下可定祚胤克昌如其窮兵好殺禍將及己僞檀不能從僞檀女病甚請救療曇霍曰人之生死自有定期聖人亦不能轉禍為福曇霍焉能延命耶正可知早晚耳僞檀固請之時後宮門閉曇霍曰急開後門及開門則生不及則死僞檀令開之不及

而死後兵亂不知所存。

曇邕

釋曇邕姓楊氏關中人少仕偽秦為衛將軍形長八尺雄武過人。太元八年從將堅南寇為晉軍所敗還至長安因從安公出家。安公既往復事遠公後又於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往詔受少時邕見一人著單衣恰風姿端雅後者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃為說法授戒神瞋以外國七飭禮拜辭別惶忽不見至遠臨亡之日奔赴就踊後往荊州卒於竹林寺。

僧朗

神僧傳卷二

十三

釋僧朗未詳其氏族京地人也少而遊方問道長安還關中專當講說嘗與數人同共赴請行至中途忽告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即返果有盜焉後於金輿谷崐崙山中列立精舍創築房室內外屋宇數十餘區開風而造者百有餘人朗孜孜訓誘勞不告倦秦王符堅欽其德素遣使觀遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崐崙一山不在搜例谷中舊有虎災人常執杖結羣而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極故至今呼為朗公谷凡有來詣朗者人數多少未至一日輒已逆知使弟子為具飲食必如言果至咸歎有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五。

佛陀耶舍

佛陀耶舍此云覺名。屬賓人婆羅門種。世事外道有一沙門。從其家乞食。其父怒使人打之。父遂手腳。擊不能行。止乃問於巫師。對曰。坐犯賢人鬼神使然也。即請此沙門。竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果見餘殯。師密異之。至年十五。誦經日記二三萬言。所住寺常於外分衛。廢於誦習。有一羅漢。重其聰敏。恒乞食供之。至年十九。誦大小乘經數百萬言。年二十七。方受具戒。後至沙勒國。時國王不豫。請僧齋會。大子見而悅之。請留宮內供養。羅什後至復從舍受學。甚相尊敬。後羅什往龜茲。為

呂先所執。舍停十餘年。乃東適龜茲。法化甚盛。時什在姑臧。遣使要之。欲去國人留之。停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝衣。發勿使人知。弟子曰。恐明日追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪水洗足。住息。明旦國人追之。已差數百里。不及行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾勝。勸為非法。乃歎曰。羅什如好婦。何可使入棘林中。什聞其至姑臧。勸姚興迎之。興未納。頃之與令什譯出經。藏什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。實道雖誦。其文未善。其理唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願詔徵之。一言三譯。然後著筆。使

微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既降。使應載馳。禮越待士。既辱脫如羅什。見辱則未敢聞命。使還具說之。興歎其慎重。至長安。興自出候。問別立新省於道。遙國中四事供養。並不受。時至分衛。一食而已。耶舍先誦曇無德律。偽司隸校尉姚興請令出之。乃試耶舍。令誦羌籍藥方。可五萬言。經一日。執文覆之不誤一字。衆服其強記。即以弘始十二年。譯出四分律。凡四十四卷。并出長阿含等。涼州沙門竺佛念。譯為秦言。道含筆受。至十五年。解座。興覽耶舍布絹萬匹。悉不受。道含佛念布絹各千匹。名德沙門五百人。皆重瞻視。耶舍後辭還外國。至罽賓。得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所終。

曇無竭

釋曇無竭。此云法勇。姓李氏。幽州黃龍人。幼為沙彌。便修苦行。持戒誦經。為師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛國。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年。招集同志。沙門僧猛等。共資糧蓋。供養之具。遠適西方。初至河南國。仍出海西郡。入流沙。到高昌郡。經歷龜茲。沙勒諸國。登慈嶺。度雪山。進至罽賓國。禮拜佛鉢。停歲餘。學梵書。梵語求得觀世音受記經。梵文一部。復西行至羊頭那提河。緣河西。入月氏國。禮拜佛內髻骨。及親自沸水。船後至檀特山。南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺。受大戒。復行向中天竺界。路既空曠。唯資石蜜為糧。雖屢經危棘。而誓念所貴。觀世音經未曾廢。廢將至舍。

衛國中野逢山象一羣無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一羣鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大驚飛來野牛驚散遂得免之後於南天竺隨船汎海達廣州其所譯出觀世音受記經今傳于京師後不知所終

佛跋陀羅

佛跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也幼喪父母從祖鳩婆利聞其聰敏慧悼其孤露乃迎還度為沙彌至年十七與同學數人俱以習誦為業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒精業精熟博學羣經多所通達少以律律馳名常與同學僧伽達多共遊廬窟同處積載達

神傳卷二

六

多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云輕至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦沙門智嚴西至屬賓觀法乘清淨乃慨然東顧曰我諸同輩斯有道志而不遇真匠發悟莫由即諮詢國衆孰能派化東土僉云佛跋陀其人嚴既要請苦至賢遂應而許焉於是捨衆辭師裹糧東遊步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其速化並傾懷資奉至交趾乃附船循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此船主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹船還向島下衆人方悟其神威師事之聽其

進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動船主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆船俱發無肯從者賢自起收纜唯一船獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大忻悅共論法相振發玄微多所悟益時秦主姚興尊志佛法供養三千餘僧並往來宮闕感修人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五船俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以為顯異惑衆僧道恒等謂曰佛尚不聽說已所得法先言五船將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若派萍去留甚易但恨懷抱未伸以為慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人

神傳卷二

七

俱發神志從容初無異色識真之衆咸共歎惜道俗送者千有餘人姚興聞去悵快乃謂道恒曰佛賢沙門扶道來遊欲宣遺教誠言未吐良用深慨豈可以一言之答令萬夫無導因勅令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞今於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠又服風名聞至欣喜傾蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五船止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪遊諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國船主既而訊訪果是天竺五船先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛木問豪賤時陳郡袁豹為宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨府屆于江

陵賢將弟子慧觀詣約乞食約素不敬信待之甚薄未飽辭退約曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慙愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺以元嘉六年卒春秋七十有一

曇遠

釋曇遠未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦法華經又釋達經旨亦為人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法遠不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前見有兩高座遠在北弟子在南如又有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳神異至夏竟神施白馬一匹白羊五頭絹九十四呪願畢於是而絕

登師

僧登師者止匡廬大林寺通誦法華晝夜不息一日忽見空中有一銀殿漸下於房忽變成金殿師遂入殿坐起經行如是三載速近四眾嚴持香華從師乞戒登曰白日喧噪心多散亂當於清夜受之至夜正說戒相三歸依時師之口吻放光明徧照大眾眾見光明競拜宣闕師即不語光便收斂師云本欲受戒那得見光喧闕光現但是受戒祥瑞未是得戒正緣今更從初大眾默

然師又說法遠復放光眾又宣闕因而且止明日再來師即辭別歸山所現金殿還復如故一日忽謂門人曰今登金殿不復回也即於是日倏然超化

寶通

僧寶通梵行精脩長誦法華經陀羅尼品稍有靈異時楊橋村有趙氏家妻為神所魅請通持呪通既至神即現形通告曰神在村中合當與福如何反魅於人神曰非弟子事此乃下部小鬼耳遂呼小鬼至前責罰趙妻因此得差續後趙妻之病仍發歌吟竟夕又告通通又去見所責鬼在病牀前通曰前已誡治那得再未汝若不去吾當誦呪令汝頭作七分如阿黎樹枝也鬼叩頭求哀云不煩呪也從此病差鬼不復至矣

慧紹

僧慧紹不知出處孩孺時每哺魚肉即咤自是不茹葷八歲出家為僧通法華經苦行堅節後隨師僧要止臨川招提寺常念佛恩之重誓欲捨身以報乃顧人所薪於東山石室積高一丈中開一龕即還寺告師師誅不從於是剋日就山建八關齋會闔境奔赴雲滿山谷至夜紹自行香執燭燃薪八龕而坐誦藥王捨身品火焰至顯僧聞經聲大眾忽見一星大如斗直下火中俄而升天成謂天宮迎接之瑞紹嘗謂同學曰吾燒身處當生梧桐木切莫伐之後三日果爾而生道俗異之

悟詮

蜀僧悟詮號覺海有慧性峽州富人程夷伯年二十九

一夕夢其父曰。汝今年當死。可問覺海。其人茫然不曉。一日有僧說相。負覺海字。程請一相。問云。我壽幾何。覺海曰。老僧皆無求。但覓水一盃。可氣入水中。令程飲之。曰。今夜有吉夢。可相報。即夜夢至一官府。左廊下男子婦人。衣冠嚴整。皆相忻悅。右廊盡枷鎖縲繼之人。哀號涕泗。傍有人云。左廊是脩捨橋路人。右廊是毀壞橋路人。若爾要福壽。可自擇取。程即夢覺。發心凡百里之內。橋梁道路。一一脩整。工畢。覺海復來云。汝作此事。可延十年程。自是於道路上。用工不倦。壽九十二。五世昌威。

神僧傳卷第二

神僧傳卷第三

曇無讖

曇無讖。或云曇摩讖。中天竺國人也。六歲遭父憂。獨與母居。見沙門達摩耶舍。以讖為其弟子。習學小乘。後遇白頭禪師。遂業大乘。至年二十。誦大小乘經二百餘萬言。讖從兄善能。調象騎殺王所乘白耳大象。王怒誅之。令曰。敢有視者。夷三族。親屬莫敢往者。讖哭而葬之。王怒欲誅讖。讖曰。王以法故殺之。我以親而葬之。並莫違大義。何為見怒。傍人為之寒心。其神色自若。王奇其志。氣遂留。供養之。讖明解呪術。所向皆驗。西域稱為大呪師。後隨王入山。王渴。須水不能得。讖乃密呪石出水。因讚曰。大王惠澤。所感遂使枯石生泉。隣國聞者。皆歎王德。于時雨澤甚調。百姓稱詠。王悅其道術。深加優寵。頃之。王意稍歇。待之漸薄。讖以久處。致厭。遂辭往罽賓。欲演大乘。彼國不合。乃東適龜茲。龜茲王頃之。復進到姑臧。止於傳舍。慮失經本。枕之而寢。有人牽之在地。讖驚覺。謂是盜者。如此三夕。聞空中語曰。此如來解脫之藏。何以枕之。讖乃慙悟。別置高處。夜有盜之者。數過提舉。竟不能動。明旦。讖持經去。不以為重。盜者見之。謂是聖人。悉來拜謝。時河西王沮渠蒙遜。僭據涼土。讖嘗告蒙遜云。有鬼入聚落。必多災疫。蒙遜不信。欲躬見為驗。讖即以術加蒙遜。蒙遜見而駭怖。讖曰。宜潔誠齋戒。神呪驅之。乃讀呪三日。謂蒙遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者。云見數百疫鬼奔驟而逝。境內獲安。時魏虜拓跋焘聞

神僧傳卷三

憾有遁術遣使迎之。蒙遜既事憾日久，不忍舍去。後又慰辭以迎。蒙遜既吝憾，不遣。又迫魏之強，至蒙遜義和三年三月，憾因請西行，更尋溫槃後分。蒙遜忿其欲去，乃密圖害憾，偽以資糧發遣，厚贈寶貨，臨發之日，憾乃流涕告衆曰：「憾業對將至衆聖，不能救矣。以本有心誓義，不容停比。」蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九，是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜左右常白日見鬼神，以劍擊蒙遜，至四月蒙遜寢疾而亡。

杯渡

杯渡者，不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在異州，不脩細行，神力卓越，世莫測其由。嘗於北方寄宿一家，家有一金像，渡竊而將去。家主覺而追之，見渡徐行，是

神僧傳卷三

二

馬逐之不及。至于孟津，河浮木杯於水，憑之渡河，不假風棹，輕疾如飛，俄而及岸。達于京師，見時可年四十許，帶索襪，縷殆不蔽身。言語出沒喜怒不均。或嚴水叩陳洗浴，或著履上山，或徒行入市。唯荷一蘆圖，子更無餘物。嘗從延賢寺法意道人，慶意以別房待之。後欲往瓜步，江於江側就航人告渡，不肯載之。復累足杯中，顧盱言詠，杯自然流直渡北岸。向廣陵，過村舍李家，八關齋先不相識，乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭，衆以其形陋，無恭敬之心。李見蘆圖，當道欲移置牆邊，數人舉不能動。渡食竟提之而去，笑曰：「四天王，李家于時有一豎子，窺其圖中有四小兒，並長數寸，面目端正，衣裳鮮潔。於是追覓不知所存。後數日，乃見在西界蒙龍樹下。」

坐。李禮拜，請還家。日日供養，渡不其持齋飲酒，取肉。至於辛，繪與俗無異。百姓奉上，或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史，遣使要之。負圖而來，興伯使人舉視，十餘人不勝。伯自看，唯見一敗衲及一木杯。後還李家，復得二十餘日。清旦忽云：「欲得一袈裟中時令辦。」李即經營至中，未成。渡云：「暫出至瞑不返。」合境聞有異，香疑之。為怪，屢屢覓渡，乃見在北巖下，數敗袈裟於地，卧之而死。頭前脚後皆生蓮華，極鮮香。夕而姜邑共殯葬之。後數日，有人從北來，云：「見渡負蘆圖行向彭城，乃共開棺，釋履存焉。」既至彭城，遇有白衣黃欣，深信佛法，見渡禮拜，請還家。家至貧，但有麥飯而已。渡甘之怡然，止得半年。忽語欣云：「可覓蘆圖三十六枚，吾須用之。」答云：「此間止可有十枚，貧無以買，恐不盡辦。」渡曰：「汝但檢覓，宅中應有。」欣即窮檢，果得三十六枚，列之庭中。雖有其數，亦多破敗。比欣次第，熟視皆已新完。渡密封之，因語欣，令開乃見錢帛皆滿，可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土所得。興施迴以施欣，欣受之，皆為功德。經一年許辭去。欣為辦糧食，明晨見糧食具存，未知渡所在。後東遊入吳郡，路見釣魚師，因就乞魚。魚師施一饒者，渡手弄反覆，還投水游活而去。又見網師更從乞魚，網師瞋罵，不與。渡乃拾取兩石子，擲水中，俄而有兩水牛，鬪其網中。網既碎，駭不復見牛。渡亦已隱。行至松浮，乃仰蓋於水中，乘而渡岸。經沙魯，稽刺縣，登天台，山數月而返。京師少時遊止無定，請召或往，不住。時南州有陳家，頗有衣

神僧傳卷三

三

食渡往其家世見迎奉聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信往都下看之果如其家杯渡形相一種陳設一合窰薑及刀子薑陸香手巾等渡即食薑薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯渡即留二弟停都守視餘三人還家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但不散薑薑為異乃語陳云刀子鈍可為磨之二弟還都云彼渡已移靈鷲寺其家忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟莫測其然時吳部民朱靈期使高麗還值風船飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香煙於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴又見十

神僧傳卷三

餘石人乃共禮拜還反行少許聞唱導聲還住更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人為靈期等設食食味是菜而香美不同世食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因問靈期云識杯渡道人否答言甚識因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云此是杯渡住處今因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語靈期云但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語云此道去行七里至船不須從先路去也如言西轉行七里許至船即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復

見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯渡騎大航蘭以搖搖之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舫遙禮之渡乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者渡大笑曰使我還耶取鉢擲雲中還接之曰我不見此鉢四千年矣渡多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之有庾常婢偷物而叛四追不擒乃問杯渡云已死在金城江邊空塚中往看果如所言孔審子時為黃門侍郎在家患痢遣信請渡渡呪竟云難差見有四鬼皆被傷截審子泣曰昔孫恩作亂家為軍人所破二親及叔皆被痛酷審子果死又有齊諸妻胡母氏病瘵治不愈後請僧設齋齋座有僧勸迎杯渡渡既至一呪病者即愈齊諸伏事為師因作傳記其從來神異不可備紀元嘉

神僧傳卷三

三年九月辭詣入東留一萬錢物寄諸僧為營齋於是別去行至赤山湖患病而死詣即為營齋并接屍還葬建康覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟子語云莫憂家師尋來相看答云渡死已久何容得來道人云未復何難便衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南崗下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡與念神呪明日忽見渡來言語如常即為呪病者便愈至五年三月渡復來齊詣家召道惠開而恒之杜天期水丘煦等並見皆大驚即起禮拜渡語眾人言年當大凶可動脩福業法意道人甚有德可往就之脩立故寺以懷大德也須臾門上有一僧喚渡

便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊詣等拜送
應歎於是絕迹頃世亦言時有見者

曇詒

釋曇詒姓康氏其先康居國人漢靈帝時移附中國獻
帝末亂移止吳興詒父彤嘗為吳州別駕母黃氏晝寢
夢見一僧呼黃為母寄一塵尾并鐵鑊書鎮二枚眠覺
見兩物具存因而懷孕生詒詒年五歲母以塵尾等示
之詒曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲
出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧
碧器道人忽喚碧名碧曰童子何以呼我老名詒曰向
者忽言阿上是詒沙彌為衆僧採菜被野豬所傷不覺
失聲耳碧經為弘覺法師弟子為僧採菜被野豬所傷
碧初不憶此過詣詒父詒父具說本末并示書鎮塵尾
等碧迴悟而泣曰即先師弘覺法師也師經為姚萇講
法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此詒計弘覺
捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰性愛林
泉後還吳興入故章岷山閑居澗飲二十餘載以宋元
嘉末卒於山壽六十餘

求那跋摩

求那跋摩此云功德鑑本利利種累世為王治在罽賓
國年十四便機見雋達深度仁愛汎博崇德務善其母
嘗須野肉令跋摩辦之跋摩曰有命之類莫不貪生天
彼之命非仁人矣年二十出家受戒洞明九部博曉四
含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號曰三藏

法師至年三十罽賓國王薨絕無紹嗣眾咸議曰跋摩
帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位羣臣數
百再三固請跋摩不納乃辭師還衆林栖谷飲孤行山
野適遇人世後至闍婆國初未至一日闍婆王母夜夢
見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖
禮授受五戒母因勸王曰宿世因緣得為母子我已受
戒而汝不信恐後生之困永絕今果王迫以母勅即奉
命受戒漸染既久專精稍篤頃之隣兵化境王謂跋摩
曰外賊恃力欲見侵侮若與闍戰傷殺必多如其不拒
危亡將至今唯歸命師尊未知何計跋摩曰暴寇相攻
宜須禦捍倡當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之
旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩為呪水洗之

神傳卷三

信宿平復後為跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋摩
又為呪治之有頃平復時京師名德沙門慧觀慧聰等
速挹風猷思欲參稟以元嘉元年九月啓文帝求迎請
跋摩帝即勅交州刺史令泛舶延致觀等又遣沙門法
長通冲道雋等往彼祈請文帝知跋摩已至南海於是
復勅州郡令資裝下京路由始興經停歲許始興有虎
市山儀形聳峙峯嶺高絕跋摩謂其駉駉者開乃改名
靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至
鳴椎跋摩已至或冒雨不沾或履泥不汙時衆道俗莫
不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅
云像及定光儒童布髮之形像成之後每夕放光久之
乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬

自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與眾僧講法此山本多虎災自跋摩居之晝行夜住或時值雨以杖按頭持之而去跋摩嘗於別室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子綠柱而立巨室彌漫生青蓮花沙彌驚恐大呼往視師子豁無所見未終之前預造遺文偈頌三十六行自說因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此境僧也既終之後即趺坐繩床顏貌不異似若入定通俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍側直上衝霄莫能詔者即於南林戒壇前依外國法闍毗之春秋六十有五

僧亮

釋僧亮

釋僧亮未詳何許人以戒行著名欲造丈六金像聞湘州伍子胥廟多有銅器亮告刺史張劬借健人一百大船十隻劬曰廟既靈驗祀者必死且有蠻人守護詎可得耶亮曰若果福德則與檀越共如其有咎躬自當之劬即給人船三日至廟廟前有兩鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈出遮行路亮乃執錫呪之蛇即隱去俄見一人乘笏出云聞師道業非凡營福寧重今特相隨喜於是令人輦取銅像既多十取一而舫已滿及歸遇風水甚利羣蠻相報追不及矣還都鑄像既成唯談光未備文帝為造金薄圓光安置彭城寺至太始中明帝移像湘宮寺焉

道生

竺道生本姓魏氏鉅鹿人生而穎悟聰哲若神其父知非凡器愛而異之後值沙門竺法汰遂改俗歸依及年在志學便登講座吐納問辯辭清珠玉雖宿望學僧當時名士皆慮挫詞窮莫敢詘抗年至具戒器鑒日深初入廬山幽栖七年常以入道之要慧解為本設鑽研羣經萬里從師不憚疲苦後遊長安從什公受業關中僧眾咸謂神悟還止青園寺宋太祖文皇帝加歎重後太祖設會帝親同眾御于地蓮下食良久眾咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一眾從之莫不歎其樞機得衷時涅槃後品未至生曰闡提皆當成佛此經未未盡耳於是文字之師誣生為邪損而遣之生白眾誓曰若我所說不合

釋僧亮

經義請於見身即見惡報若實契佛心願捨壽時獲師子座竟拂衣入吳之虎丘山堅石為徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說契佛心否羣石皆首肯之其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既去生必行矣俄而投迹廬山月影巖岫山中僧眾咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與生所說若合符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年於廬山升于法座講說涅槃將畢忽見塵尾紛然而隊端坐正容隱几而卒

曇摩密多

曇摩密多此云法秀蜀賓人也年至七歲神明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異之遂令出家嗣賓多

出聖達履值明師時貴羣經特深禪法所得之要皆極其微與為人沉寔有慧解儀軌詳正坐而連肩故世彌肩禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遠適龜茲未至一日主夢神告王曰有大福德人明當入國汝應供養明旦即勅外司若有異人入境必馳奏聞俄而密多果至主自出郊迎乃請入宮遂從東戒盡四事之禮密多安而能遷宗拘利養居數載密有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植栝千株開園百畝房閣池林極為嚴淨頃之後適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出嶺停止荆

神僧傳卷三

州於長沙寺造立禪閣題額懇祈請舍利旬有餘日遂感一衡器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之流東下至于京師初止中興寺晚憩祇洹密多道聲素著化洽連邦至京市爾傾都禮訊自宋文帝皇后及皇太子公主莫不設齋挂宮請戒樹掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出經法要音賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里諮受四輩遠近皆歸大禪師會稽太守平昌孟顓深信正法以三寶為己任素好禪味教心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄞縣之山建立塔寺東境舊俗多趨巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺密多天性凝靜雅愛山水為鍾山鎮岳時

美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地換卜山勢以元嘉十一年斬木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇鬱爾層構於是息心之眾萬里來集誦誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子弘其風教聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替蓋密多之遺烈也爰自西域至于南土凡所游履靡不興造檀會敷陳教法初密多之發願宿也希毘羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告辭密多曰汝神力通變自在遊履將不相隨共往南方語畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七

神僧傳卷三

求那跋陀羅

求那跋陀羅云功德賢中天竺人以太乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論後遇見阿毘曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法其家世事外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投簪落髮專精志學及受具戒博通三藏到師子諸國皆傳送資供既有緣東方隨舶汎海中逢風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世音尚往不惑乃密誦呪經懇到禮懺俄而信風暴至雲降雨一舶蒙濟宋丞相南燕王義宣鎮荊州創房殿請講華嚴等經而跋陀自付未善華言有懷愧歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劒擊一人首來至其前曰何故憂耶跋

陀具以事對答曰無所多憂即以劍易首更安新頭語
令迴轉曰得無痛耶答曰不痛然便覺心神喜悅旦
起語義皆通備領華言於是就講元嘉末熊王屢有怪
索跋陀答云京都將有禍亂未及一年元兇構逆及孝
建之初熊王陰謀逆節跋陀願容憂懷未及發言熊王
問其故跋陀諫諍懇切乃流涕而出曰必無所憂負道
不容扈從熊王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗
大艦轉迫去岸懸遠無全濟唯一心稱觀世音手捉
節竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水流深駛見一
童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我
恍忽之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲償童子
顧覓不見舉身毛豎時王玄謨督軍梁中世祖勅軍中

神傳卷三

十二

得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得令舸送都世
祖即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰
既染塵累分當灰粉今得接見重荷生造初問至唯為
賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀等差是驅
迫貧道所明但不圖宿緣乃逢此事帝曰無所懼也
日勅住後堂供施衣物給以人樂及中興寺成勅令移
住後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而
喚視不見人眾屢履殿殿殿燒香祝願曰汝宿緣在此
我今起寺行道禮懺常為汝等若住者為護寺善神若
不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千
數皆荷擔移去寺眾遂安大明六年天下亢旱禱祈山
川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其無獲不須

相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其不獲
不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦
經密加秘呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆
風震雲合連日降雨尋常執持香爐未嘗輟手每食飛
鳥乃集手取食至太宗之世禮供隆到大始四年正月
覺體不愈便與太宗及公卿等告別臨終三日延佇而
望云見天華聖像隔中遂卒春秋七十有五

慧達

釋慧達姓劉氏名寧和本咸陽東北三城定陽籍胡也
先不事佛自不識字後因酒會疾命終備觀地獄眾苦
之相因出家為僧住于文成郡至元魏太武太延元年
流化將訖便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而

神傳卷三

十三

還禮之人莫有曉者乃問其故達云此崖當有像現若
靈相圓備則世樂時康如其有關則世亂民苦爾後八
十七年至正光初忽天風雨雷震山裂挺出石像舉身
丈八形相端嚴唯無有首登即選石命工彫鑿別頭安
訖還落因遂住之魏道廣運其言驗矣達周元年治涼
州城東七里澗忽有光現徹照幽顯觀者異之乃像首
也便奉至山巖安之宛然符會相好圓備太平斯在保
定元年置為瑞像寺焉識者方知其先監達後行至肅
州酒泉縣城西七里澗中死其骨並碎如葵子大可穿
之今城西古寺中塑像在焉

勒那漫提

勒那漫提天生僧也住元魏洛京永寧寺善五明工道

術時信州刺史基母懷文巧思多知。天情博藝。每國家營官室器械。無所不關利益公私。一時之取。又勅令脩理永寧寺。見提有異術。常送餉祇承。其有聞見。而提視之。平平初無。叙接懷文心恨之。時洛南玄武館有一婦。蟠結客曾與提西域舊交。乘馬衣皮時來造寺。二人相得言笑。抵掌彌日。不懈懷文旁見。夷言不曉。往復乃謂提曰。弟子好事人也。比來供承。望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食。何足可尚。不期對面。遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知。當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰。算術之能。無間望山臨水。懸測高深。圍圖轄路。嘗不舛升合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹。極大。

不情情卷三

子實繁滿時七月初。悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。算者所知。必依鈎股標準。則天文地理。亦可推測。草木繁耗。有何形兆。計期實護言也。提指蠕蠕曰。此即知之。懷文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿咸來同看。具立券證。提具告蠕蠕。彼笑而承之。懷文復要云。必能知者。幾許成核。幾許瘵死。無核斷許。既了。蠕蠕腰間皮袋裏出一物。似今稱鑰穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線。睫眼周迴良久。而提撼頭而笑。遂其數焉。乃遣人操子。實下盡。一看閱。疑者文自剖看。校量子數。成不卒。無欠贖。因使馬而歸。提每見洛下人。遠向嵩高。少室。取薪者。自云。百姓如許。地擔負。年費我。欲暫牽取。二山枕洛。

水頭侍人伐足。乃還。故去。不以為難。此但數術耳。但無知者。誣我為聖。所以不敢提臨。終詰弟子曰。我更傳五。三日往一處行。汝等念。備正道。勿懷眷戀。便寢疾。閉戶。而卧。弟子竊於門隙視之。見提身不着床。在虛仰卧。相告同視。一僧忽歎。提還床。如舊。遂謂曰。門外是誰。何不來入我。以床熱。故取涼耳。爾勿怪也。是後數日。便捨命矣。

僧意

釋僧意。不知何許人。貞確有思力。每登座。講說。陳天花。下散于法座。元魏中。住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資。束躬供養。將終。前名有一沙彌。死。未已。久見形禮拜云。違奉已。奉常為天帝。驅使。極遠。無暇。廢。脩道業。不久。天帝請師。講經。願因一言。得免。形。苦。意。使。洗浴。燒香。端坐。靜室。候待。時至。及期。果有天來。入寺。及。房。冠服。羽徒。偉麗。殊特。眾僧初見。但謂是何世貴人。入。山。衆。謂。不生。驚異。及意。爾日。無疾而逝。方知靈感焉。

道豐

釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人。居相州。鼓山中。不求利養。世之術藝。無所不解。齊高帝往來。并。鄴。常過問之。應對。不思。隨事。標舉。帝曾命酒。并蒸脫。勅。置豐前。令遣食之。豐略無辭。讓極意飽。敬帝大笑。亦不。與言。駕去。後謂弟子曰。除却床頭物。及數。撤床。見向者。蒸脫。猶在。都不似。敬帝。慶時。石窟寺。有一坐禪僧。每日。

至西則東望山巔有大八金像現此僧私喜謂觀靈瑞
日日禮拜如此可經兩月後在房中忽聞枕間有語謂
之曰天下更何處有佛汝今成道即是佛也爾當好作
佛身莫自輕脫此僧聞已便起持重傍觀羣僧猶如草
芥於大眾前側手指臂云你輩頗識真佛不泥龕畫像
話不能出聲知慮何如你見真佛不知禮敬猶作本目
期我志墮阿鼻又眼精已赤叫呼無常寺知是驚禪
及未發前昇詣豐所徑問曰汝兩月已來常見東山上
現金像耶答曰實見又曰汝聞枕間道作佛耶答曰實
然豐曰此風動失心耳若不早治或狂走難制便以針
針三處因即不裁及豐臨終謂弟子曰吾在山急令汝
等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無涉
降半苦努力勤脩道業便於龜傍去一方石遂有玄泉
澄澈不盈不減於今見存

僧稠

釋僧稠姓孫氏元出昌黎末居鉅鹿之懷陶焉性度純
懿一覽佛經渙然神解幼落髮為沙彌時輩每暇常
角力為戲而稠以力弱見凌侮稠羞之乃入殿中閉戶
抱金剛足而誓曰我以羸弱為等輩輕侮汝以力聞當
祐我我捧汝足七日當與我力如不與必死無還志也
如是至第六日將曙金剛形見手執一鉢筋謂稠曰小
子欲力當食此筋稠辭以齋故不欲食神乃怖以杵稠
懼遂食食已神曰汝已多力然善持教勉旃神去且曉
乃還所居同列復戲侮稠曰吾有力已恐汝不能堪衆

試引其臂筋骨強勁殆非人也方驚疑稠曰吾與汝試
之因入殿中橫踞壁行自西至東凡數百步又躍首至
於梁數四仍引重千鈞拳捷驍捷趨動駭物聽衆皆驚服
嘗住嵩岳寺僧有百人泉水繞足忽見婦人弊衣挾帚
却坐階上聽僧誦經衆不測為神人也便訶遣之婦有
慍色以足蹋泉水立枯竭身亦不現衆以告稠稠呼優
婆塞三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以
足搯於故泉水即上涌衆嘆異之後詣懷州西王屋山
脩習前法聞兩虎交鬪咆聲震巖乃以錫杖中解各散
而去一時忽有仙經兩卷在于床上稠曰我本脩佛道
豈拘域中長生者乎言已頃更自失後移止青羅山受
諸癘疾供養情不憚其臭漬甘之如薺坐久疲頓舒脚

神僧傳卷三

床前有神輒扶之還令加坐因屢入定每以七日為期
聞有勅召絕無承命苦相敦喻方遂允請即日拂衣將
出山關兩岫忽然驚震響聲悲切駭擾人畜禽獸飛走
如是三日稠顧曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易字
放蕩難持耶乃不約事留杖策潭淦城甫又嘗有客僧
負錫初至將欲安處問其本夏答云吾見此中三為伽
藍言終而隱既而掘地為井果得鵝吻二焉又所住禪
窟前有深淵見被毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸
涌俄有大蟒從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒遂入
水毛人亦隱其夜因致男子神米頂拜稠云弟子有兒
歲歲為惡神所欺兒子等惜命不敢當弟子衰老將死
故自供食蒙師之力得免斯難稠索水灑之奄成雲霧

時或謾稱於宣帝以倨傲無敬帝大怒自來加害稠冥知之生來不至僧屈忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛舉獨往谷口去寺二十餘里孤立道側頃更帝至怪問其故稠曰恐身血不淨穢汙伽藍在此候耳帝謂尚書令楊遵彥曰如此真人何可毀謗也因謂曰朕未見佛之靈異頗可得觀否稠曰此非沙門所宜帝強之乃投袂裝于地帝使數十人舉之不能動稠命沙彌取之初無重焉嵩陽杜昌妻柳氏甚妬有婢金荊昌沐令理髮柳氏截其雙指無何柳被孤刺擊其指雙落又有一婢名玉蓮能唱歌昌愛而歎其善柳氏乃截其舌後柳氏舌瘡爛事急就稠懺悔稠已先知謂柳氏曰夫人為妬前截婢指已失雙指又截婢舌

神僧傳卷三

六

今又合斷舌悔過至心乃可免柳氏頂禮求哀經七日稠大張口咒之有二蛇從口出一尺以上急咒之遂落舌亦平復當終之時異香滿寺聞者悚神既而剋日唯勅四部彌山人無數萬香柴千計自正中時焚之以火莫不哀慟哭響流川頃有白鳥數百徘徊烟上悲鳴相切移時乃逝

寶公

沙門寶公者嵩山高棲士也且從林慮向白鹿山因迷失道自將隅中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻登陟而趨乃見一寺獨據深林三門正南赫奕輝煥前至門所看額云靈隱之寺門外五六犬其大如牛白毛黑喙或踴或卧迴眸眴寶公怖將返頃更見胡僧外來寶喚不

應亦不迴顧直入門內犬亦隨入良久寶見人漸次入門屋宇四周房門並閉進至講堂唯見床榻高座儼然寶入西南隅床上坐久之忽聞東間有聲仰視見開孔如井大比丘前後從孔飛下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何處食來咸言豫章成都長安隴右薊北嶺南五天竺等無處不至動即千萬餘里末後一僧從空而下諸人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑒禪師講會各各豎義有一後生聰俊難問詞音鋒起殊為可觀不覺遂晚寶本事鑒為和尚既聞此語望得衆話因整衣而起白諸僧曰鑒是寶和尚諸僧直視寶頂之已失靈隱寺所在寶但獨坐於柞木之下一無所見唯觀巖谷禽鳥翔集喧亂及出山以問尚

神僧傳卷三

九

統法師尚曰此寺石趙時佛圖澄法師所造年歲久遠賢聖居之非凡所住或沉或隱遷徙無定今山行者猶聞鐘聲

阿禿師

釋阿禿師者不知鄉土姓名所出爾朱未滅之前已在晉陽遊諸郡邑不居寺舍出入民間語謔必有微驗每行市里人衆圍繞之因大呼以手指臂曰憐你百姓無所不知不識并州阿禿師人遂以此名焉齊神武遷鄴之後以晉陽兵馬之地主業所基常鎮守并州時來鄴下所有軍國大事未出帷幄者禿師先於人衆間泄露末年執道城內遣人防守不聽輒出若其越逸罪及門司當日并州城三門各有一禿師盡出遮執不能禁未幾

有人從北州來云禿師四月八日於鴈門郡市捨命郭下大家以香花送之埋於城外并州人怪笑此語謂之曰禿師四月八日從汾橋過東出一脚有鞋一脚徒跣但不知入何坊巷人皆見之何云鴈門死也此人復往北州報語鄉邑眾共開塚看之唯見一隻履鞋耳後還并州齊神武以制約不從浪語不息慮動民庶遂以秋盛戮之沙門無疑以繩鉤首伏法之日舉州民眾詣市觀之禿師含笑更無言語刑後六七日有人從河西部落來云道逢禿師形狀如故但背負一繩籠禿師頭與語不應急走西去

僧達

釋僧達俗姓李氏上谷人十五出家遊學北代聽習為

神僧傳卷三

子

業初經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝曰欲造一寺福被幽靈若相許者可為避道言訖尋去及造寺竟安眾綜業達返鄴京夜有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山胡也王及三谷正備供養願不須還達曰在山利少在京利多貧道觀機而動幸無遮止又經靜夜有推戶者稱曰山神之妻曰日無暇今故參拜并奉米餅一筐進而重曰僧無偏為禮佛之時請兼弟子名也達答餅可將還後當為禮佛兼名也因令通禮之時一拜兼唱達遣弟子道爽為山神讀金光明經月餘有虎來盜犬去達聞之曰此必小道人懈怠不為禮越讀經具問之果云年日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖誦餘經其福亦屬檀越若有靈驗放犬還也至曉犬還

皆於頂上有街嚙處一日少覺微疾端坐繩床口誦波若形氣調靜遂終於洪谷山寺春秋八十有二

玄暢

釋玄暢姓趙氏河西金城人少時家門為胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非兒童也遂獲免仍往涼州出家其後虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一扼慈葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天聞人馬不能前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以慈葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗

神僧傳卷三

子

迄宋之季年乃飛舟遠舉適成都止大石寺手畫作金剛密迹等十六神像昇明三年又遊西界觀鴈岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草為菴弟子法期見神人乘馬著青單衣繞山一匝還示造塔之慶以齊建元元年四月二十三日建刹立寺名曰齊興其後惠太子遣使徵迎勅命重疊辭不獲免於是汎舟東下中途動疾帶恙至京傾眾阻望少時而卒春秋六十有九

曇越

釋曇越姓張氏清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初上都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿松下虎咒不傷大明中還都至齊太祖即位被勅

往遼東弘贊禪道停彼二年天行法化建元末還京俄
又適錢唐靈隱山一定累日忽見一人來禮曰弟子居
在七里灘以富陽縣人鑿巖山下侵壞龍室羣龍共忿
誓三百日不雨今已百日田池枯涸欲屈道德前行必
能感發甘雨潤澤蒼生功有歸也超許之神乃去超南
行五日至赤城山為龍祝願至夜羣龍化作人來禮拜
超更說法因乞三歸自稱是龍超請其降雨乃相看無
言其夜與超夢云本因忽立誓師既導之以善不敢違
命明日晴當降雨至期沾足歲以大熟以永明十年卒
春秋七十有四

法度

釋法度黃龍人也南齊初遊于金陵高士齊郡名僧紹

神僧傳卷三

三

隱居瑯邪之攝山掘度清真待以師友及亡捨所居山
為棲霞寺先是道士欲以寺地為觀住者輒死後為
寺猶多惡動自度居之羣妖皆息經歲餘忽聞人馬鼓
角之聲儀見一人投刺於度曰漸尚度命前之尚形甚
都雅羽衛亦眾致敬畢乃言弟子王有此山七百餘年
矣神道有法物不得于前後棲託或非真直故死病繼
之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒
永結來緣度曰人神通殊無容相屈且檀越血食世祀
此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明
日一人送錢一萬并香燭等跪云弟子漸尚奉供至其
月十五日度為設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去
既而攝山廟巫覡神告曰吾已受戒於度法師矣今後

相勞勿得殺戮由是廟中薦獻菜飯而已度嘗動散暖
於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一琉
璃甌中如水以奉度味甘而冷度所苦即問其微感如
此

惠瑱

釋惠瑱未詳其氏族住上黨元開寺奉戒真確禪懺為
業後遇國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫初
未覺也忽見一人形長丈餘貌驕顏具好衣服乘白
馬朱駱自山頂來徑至瑱前下馬謂曰今夜賊至師可
急避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰今佛法
毀滅貧道容身無地故來依投檀越今有賊來正可於
此取死更何逃竄神曰師既速投弟子弟子亦能護師

神僧傳卷三

三

遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊
難後晴路開羣賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱
師汝等急往共救乃各嚴器仗入山拒擊賊便驚散每
日恒憑神力安紫山昇不測其終

僧羣

釋僧羣清貧守節蔬食持經居羅江縣之霍山構立茅室
孤在海中上有石孟水深六尺常有清流古老相傳是羣
仙所宅羣因絕粒其菴舍與石孟隔一小澗常以木為梁由
之汲水年至一百三十忽見一折翅鴨當梁頭羣將舉錫
撥之恐有轉傷因此回歸遂絕水數日而終終謂左右
曰我少時曾折一鴨翅驗此以為報也

神僧傳卷第三

神僧傳卷第四

慧通

釋慧通不知何許人。宋元嘉中見在壽春。寢宿無定。遊歷村里。飲燕食散。不異恒人。常自稱鄭散騎。言未然之事。頗時有驗。江陵有邊僧。婦者遊。賣壽春。將應反鄉路。值慧通。稱欲寄物。僧婦時自負重擔。固以致辭。遂強置擔上。而了不覺。重行數里。便別去。謂僧婦曰。我有好。在江陵。作尼名慧緒。住三層寺。君可為我相聞。道尋欲往。言訖。忽然不見。願視擔上。所寄物亦失。僧婦既至寺。得慧緒。具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往壽春。尋之。竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中。訊問。委悲。因留江陵。少時。路由人家墳墓。無不悉。

其氏族死。亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偷劫。道其罪狀。於是羣盜遙見。通者。輒問行避走。又於江津路。值一人。忽以杖打之。語云。可駛。婦去。看汝家若為。此人至家。果延火。所及。舍物。蕩盡。齊永元初。忽就相識。人任。遂求酒。甚急。云。今應遠行。不復相見。為謝。諸知。識並宜。精勤。備善。為先。飲酒。畢。至。牆邊。卧地。就。看。已。死。後。數十日。復有人。於市中。見之。追及。共語。反之。乃失。

邵碩

沙門邵碩。康居國人。與誌公最善。出入經行。不問夜旦。意欲求之。則去。遊益州。以滑稽言。事能發人。權笑。因勸以善。家家喜之。至人家。眠地者。家必有死。就人求細席者。必有小兒。亡時。咸以此為識。至四月八日。成都行化。

碩於眾中。作師子形。爾日。郭縣亦言。見碩作師子形。乃悟。分其身也。刺史蕭慧開。及劉孟明。皆抱事之孟明。以男子衣。衣二妾。試碩云。以此二人。給公為左右。可乎。碩為人。好韻語。乃謂明曰。寧自乞食。以清。謙。不能與阿夫。竟殘年。後。忽著布帽。詣明。少時。明卒。先是孟明。長史沈仲玉。改鞭杖之格。嚴重。常科碩。謂玉曰。天地敷教。從此起。若除鞭杖。格得。刺史王除之。及明卒。仲玉果行州事。是年九月。將亡。謂沙門法進曰。碩露骸松下。然。脚。須著履。進諾之。已而化。昇其尸。露之。明日。往視。失所在。俄有自郭縣來者。曰。昨見碩。公著一履。行市中。曰。為我語。進公小兒。見欺。止為我。隻履。進驚。問之。沙彌答曰。昇尸時。一履。墮。行急。不及。繫也。

法頤

釋法頤。本姓鍾氏。名武。厲。先頤川長社人。祖世避難。移居吳興。長城家。本事神身。習鼓舞。舞世間。雜伎。及著文。占相。備盡其妙。嘗以鏡照面。云。我不久當見天子。於是出都住沈橋。以傭相。自業。宗。殷。沈慶之。微時。請頤相。頤曰。宗君。應為三州刺史。沈公當位極三公。如是。歷相眾人。記其近事。所驗。非一。遂有關於宋太祖。太祖見之。東治。因及一奴。美顏色。者。飾以衣冠。令頤相之。頤指因曰。君多危難。下階。使應。鉗鎖。謂奴曰。君是下賤人。乃暫得免。耶。帝異之。勅住後堂。知陰陽。秘術。後少時。召求出家。三。啓方。遂為上定林。遠公弟子。及孝武。龍飛。宗。殷。出鎮廣州。携頤同往。奉為五戒之師。會燕王。構逆。殺以諸頤。頤。

曰隨君來誤殺人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勳果如願言殺遷豫州刺史復攜同行及竟陵王誕舉事陳諫亦然齊高帝親事幼主恒有不測之憂每以誥願願曰後七月當定果如其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡師敬永元二年卒春秋八十二

寶誌

釋寶誌本姓朱氏金城人初朱氏婦聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以為子七歲依鍾山僧倫出家修習禪業往來皖山鈿水之下面方而瑩徹如鏡手足皆鳥爪止江東道林寺至宋大始初忽如僻巖居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢

寶誌傳

容與人言始若難曉後皆效驗時或賦詩言如識記江東士庶皆共事之齊武帝謂其惑眾收駐建康既旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩舉食米金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝即迎入官居之後堂一時屏除內宴誌亦隨眾出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢其所問吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光廟宿二寺求之並云昨宿且去又至其常所造屬候伯家尋之伯云誌昨在此行道且眠未覺便還以告獻方知其身分三處宿焉誌常盛冬袒行沙門寶亮欲以衲衣遺之未及發言忽來引衲而去

後假齊武帝仲力使見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀武帝又常於華林園召誌誌忽著三重布帽以見俄而武帝崩文惠太子及豫章王相繼而薨永明中常往東宮後堂一日平明從門出入忽云門上血汙衣褰衣走過及鬱林見害車載出此帝頸血流於門限齊衛尉胡諧疾病請誌誌注疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌曰明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥如誌所畫悟而登之鳥竟不飛退者見鳥謂無人而返卒以見免齊心騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後又旬事發偃叛走朱

寶誌傳

方為人所得果斫頭破腹梁都陽忠烈王嘗屈誌至第忽令負荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王出為荊州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名兩寺及梁武帝即位下詔曰誌公述均塵垢神遊冥府水火不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁中嘗於臺城對梁武帝與繪昭明諸王子皆侍側食訖武帝曰朕不知味二十餘年矣師何為爾誌公乃吐出小魚依鱗尾武帝深異之如今秣陵尚有繪殘魚也天監五年冬旱雲祭備至而未降雨誌忽

上啓云誌病不差就官乞活若不啓白官應得鞭杖願
於華光殿講勝鬘經請雨梁武帝即使沙門法雲講勝鬘
竟夜便大雨誌又云漬一盆水加刀其上俄而雨大降
高下皆足舒州瀟山最奇絕而山麓尤勝誌公與白鶴
道人皆欲之天監六年二人俱白武帝帝以二人皆具
靈通俾各以物識其地得者居之道人云某以鶴止處
為記誌云某以卓錫處為記已而鶴先飛去至麓將止
忽聞空中錫飛聲誌公之錫遂卓於山麓而鶴驚止它
所道人不憚然以前言不可食遂各以所識築室焉有
陳征虜者舉家事誌其為誌嘗為其見真形光相如苦
薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女供事者不可勝數
然好用小便濯髮俗僧間有譏笑者誌亦知衆僧多不

神僧傳卷五

五

斷酒肉譏之者飲酒食豬肚誌勃然謂曰汝笑我以溺
洗頭汝何為食盛羹羹者懼而慙服晉安王蕭綱初
生日梁武帝遣使問誌誌合掌云皇子誕育幸甚然冤家
亦生於後推尋曆數與侯景同年月日而生也會稽陸
海寺有大德常聞揚州都下有誌公語言顛狂放縱自
存僧云必是狐狸之魅也願向都下覓獵犬以逐之於
是輕船入海遶浦口欲西上忽大風所飄意謂東南六
七日始到一島中望見金裝浮圖半雲秀出遂尋徑而
往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五十六僧皆可年三十
美容色並著真緋袈裟倚杖於門樹下言諸僧云欲向
都下為風飄蕩不知上人此處知何州國今四望環海
恐本鄉不可復見答曰必欲向揚州即時便到今附書

神僧傳卷五

五

到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐
船風聲定開眼如言奄至西岸八浦數十里至都往往
鍾山寺訪問都無字黃頭者僧具說委曲報云西行南
頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都下
聚樂處百日不一度來房空無人也問答之間不覺誌
公已在寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與間使奮
身惡罵寺僧試遣沙彌繞厨側慢叫黃頭誌公忽曰阿
誰喚我即逐沙彌來到僧廡謂曰汝許將獵狗捉我何
為空來僧知是非常人頂禮懺悔搜書與之誌公看書
云方丈道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某月
日去便不復共此僧語衆但記某月日至天監十三年
冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍
骸香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閣舍人吳慶慶
即啓聞梁武帝歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我
乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善
寺勅陸倕製銘於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像
處處存焉

香閣梨

香閣梨者莫測其來止益州青城山寺時俗每至三月
三日必往山遊賞多將酒肉酣樂香履勸之不斷後因
三月又如前集香令人穿坑方丈許忽曰檀越等嘗自
飲散未曾與香今日酒食一頓諸人爭奉散酒隨得隨
盡若填巨壑至晚曰我大醉飽扶我就坑不爾于地及
至坑所張口大吐雞肉自口出即能飛鳴羊肉自口出

即能馳走酒肉亂出將欲滿坑魚鮓掩鴨游冰交錯衆咸驚嘆焉斷牢緣自後酒肉永絕上山此香之風德也後因誌公寄語遂化于寺弟子營墓將殯惟棺大輕及開止見几杖而已

道琳

釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善淫禁法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富陽縣林泉寺常有鬼恠自琳居之則消琳弟子慧韶為屋所壓頭陷入胸琳為祈請詔夜見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於床上齋畢見帛上有人迹長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始家家立聖僧坐以飯之至梁初琳出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有三

嵩頭陀

神僧傳卷五

嵩頭陀法師居婺州雙林北四十里巖谷間為創香山寺及建靈剎道俗萬衆共引麻紵舉剎紆忽中斷引者皆顛躓師乃曰有何魔事使之然乎因以鉢盛淨水內外攪之咒而作禮捧鉢繞剎一周剎乃不假人功屹然自立後又至萊山立寺師常曰萊山王而不久香山久而不王後果如其所言竟不知所終

阿專師

阿專師者不詳其氏族雲遊定州時在州里中聞人有會社齋供嫁娶喪葬之席歲少年放鷹走狗追隨宴集之處未嘗不在其間聞諍諍置亦曲助朋黨如此多年後正月十五夜觸他長幼坐席惡口聚罵主人欲打殺

之市道之徒救解將去其家兄弟明旦捕覓正見阿專師騎一破牆上坐善笑謂之曰汝等此間何厭賤我我捨汝去捕者奮杖欲擲前人復遮約阿專復云定厭賤我我去以杖擊牆曰唱叱叱所騎之牆一堵忽然昇上可數十仞舉手謝鄉里曰好住百姓見者無不禮拜悔咎須臾映雲而滅可經一年間在長安還如舊態於後不知所終

達磨

菩提達磨南天竺婆羅門種神慧疎朗聞皆曉悟志存大乘冥心虛寂通徹微數定學高之梁武帝普通初至廣州刺史表聞武帝遣使詔迎至金陵帝親問曰朕即位以來造寺捨捨經度僧不可勝數有何功德師曰並無

神僧傳卷五

功德帝曰何以並無功德師曰此但人天小果有漏之因雖有非實帝曰如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不省玄旨師知機不契十九日遂去梁折蘆一枝渡江二十三日北超魏境尋至雒邑初止嵩山少林寺終日面壁而坐九年遂逝焉莽熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手携隻履翩翩獨逝雲問何去曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命明帝已登遐矣迨孝莊即位雲具奏其事帝令起墳惟空棺一隻革履存焉

通公

通公道人者不知其氏族居處無常所語狂譎然必有
應驗飲酒食肉遊行民間侯景甚信之揚州未陷之日
多拾無數死魚頭積於西明門外又拔青草荆棘裁市
里及侯景渡江先屠東府一城盡斃置其首於西明門
外為京觀焉朝市破落所在荒蕪耳通公言說得失於
景不便景惡之又憚非常人不敢加害私遣小將于子
悅將武士四人往候之景謂子悅云若知殺者勿害不
知則密捉之子悅立四人於門外獨入見通脫衣火燎
逆謂子悅曰汝來殺我我是何人汝敢斬殺子悅作禮
拜云不敢於是馳往報景景禮拜謝之卒不敢害景後
因宴召通通取肉搗鹽以進於景問曰好否景曰太鹹
通曰不鹹則爛及景死數日衆以鹽五石置腹中送屍

神僧傳卷四

九

于建康市百姓爭屠膾羹食皆盡後竟不知所去

僧林

釋僧林吳人深有德素行能動物梁大同中上蜀至潼
州城西北四十里有豆圖山上有神祠土民敬之每
往祭謁林往居之禪默累日忽有大蟒縈繞林前舉頭
如指讓者林為授三歸受已便去自尔安恬卒無災異
其山北涪水之陽素來無猿自林棲托已來便有兩頭
依林而住有初見者云度水來及後林出山門後還涸
渡如此非一年月淹久乎乳產生乃有數十有時送林
至龍門口野望而返後住赤水巖故寺中屋宇並摧止
有叢林便即露坐有虎蹲於林前低目視林乃為說法
良久便去尔後孤遊雄悍不避惡獸常行仁濟感化極

多未卒于潼郡

慧約

釋慧約字德素姓婁氏東陽烏傷人也祖世為東南仕
族有占其塋墓者云後世當有苦行得道者為帝王師
焉母留氏夢長人擎金像令吞之又見紫光繞身因而
有孕便覺精神爽發思理明悟及載誕之日光香充滿
身白如雪俗因名為靈聚兒童時聚沙為佛塔壘石為
高座七歲便求入學即誦孝經論語乃至史傳笈文見
意宅南有果園隣童競採常以為患乃捨己所得空拳
而返鄉土以蠶桑為業常懷悲惻由是不服縵纈季父
喜畋獵化終不改常歎曰飛走之類去人甚遠好生惡
死此情何別乃絕殮腥叔父遂避於他里恣行勸戮夢

神僧傳卷四

十

赤衣使者手持矛戟謂曰汝終日殺生菩薩教化又不
能止捉來就死驚覺汗流且便毀諸獵具深改前咎約
復至常所獵處見麋鹿數十頭騰倚隨船若有愧謝者
所居僻左不嘗見寺忽值一僧訪以至教彼乃舉手東
指云剡中佛事甚盛因仍不見方悟神人至年十二始
遊于剡徧禮塔廟肆意山川遠會素心多究經典宋泰
始四年於上虞東山寺辭親剪落時年十七事南林寺
沙門慧靜隨靜住剡之梵居寺服勤就養年踰一紀及
靜之亡盡心喪之禮服闋之後却粒巖栖餌以松木蠲
疾延年深有成益齊太宰文簡公褚淵嘗請講淨名勝
鬘淵遇疾畫寢見梵僧云菩薩當至尋有道人來者是
也俄而約造焉遂豁然病愈即請受五戒齋給事中婁

幼瑜少有學術約之族祖也每見輒起為禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰善薩出世方師於天下豈老夫致敬而已時人未喻此旨惟王文憲深以為然後還都又住草堂少傳沈約隆昌中外任攜與同行在郡惟以靜漠自娛禪誦為樂異香入室猛獸馴階常入金華山採結或停赤松澗有道士丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治祭酒居之妖術充斥長山令徐伯超立議請約移居曾未決旬而神魁引息後晝時見二青衣女子從澗水出禮悔云夙障深重隨此水精晝夜煩惱即授以歸戒自爾災恠永絕天監十八年已亥四月八日天子發弘誓心受菩薩戒乃幸等覺殿皇儲已下爰至道俗士庶咸希度脫弟子著錄者凡四萬八千人

神僧傳卷四

上

嘗受戒時有一乳鵲歷階而昇狀若餐爰至說戒畢然後飛騰又嘗述戒有二孔雀驅斥不去勅乃聽上徐行至壇俛頸聽法上曰此鳥必欲滅度別受餘果於其至誠更為說法無何二鳥同化後靜居閑室忽有野媼賣書數卷置經案上無言而出并持異樹自植於庭云青庭樹也約曰此書美也不俟看之如其惡也亦不勞視經七日又見一叟請書而退此樹葉綠花紅扶疏尚在又感異鳥身赤尾長形如翡翠相隨棲息出入樹間大通四年夢見舊宅白壁朱門赫然壯麗仍發願造寺詔乃踰為本生焉又勅改所居竹山里為智者里大同元年八月使人伐門外樹枝白舉駕當來勿令妨路人未之則至九月六日現疾此首右脅而卧神識恬愉了無

痛惱謂弟子曰我夢四部大衆諸花羅列空中迎我凌雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐儼參疾答云今夜當去至五更二唱異香滿室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數動情念慧勿起亂想言畢合掌便入涅槃春秋八十有四六十三夏初卧疾時見一老公執錫束入及遷化日諸僧咸卜寺之東巖帝乃改葬獨龍抑其前見之叟則誌公相迎者乎又臨終夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流至葬日勅使牽從部伍發寺至山吼淚不息又建塔之始白鶴一雙繞墳鳴喚聲甚哀悅葬後三日欽然永逝

檀特師

檀特師一名惠豐身為比丘不知何處人也飲酒啖肉

神僧傳卷四

下

語默無常逆論來事後皆如言居於涼州宇文仲和為刺史請之至州內懸觀廐庫乃云何意畜他官馬官物仲和不喻其旨然不令在涼州未幾仲和拒不受代朝廷令獨孤信禽之仲和身死資財沒官宇文遣書召之檀特發至岐州會齊神武來寇王壁檀特曰狗豕能至龍門也神武果不至龍門而返侯景未叛東魏之前忽捉一杖杖頭刻為獼猴形令其面常向西日夜弄之又索一角弓牽挽之俄而景降尋復背叛人皆以為驗至大統十七年春初忽著一布帽周文左右驚問之檀特曰汝亦著王亦著也至三月而魏文帝崩復取一白綃帽著之左右復問之檀特曰汝亦著王亦著也未幾丞相夫人薨後又著白綃帽左右復問之云汝亦著王

亦著也。尋而丞相第二兒武邑公亮其事驗多如此也。
俄而疾卒。周文命葬之。

植相

釋植相姓郝氏。梓潼涪人。嘗任巴西郡吏。太守鄭貞令相賣獻物。下楊都見梁祖王公。崇敬佛教。便領出家。及還蜀。決警家屬。并其妻子。既同相志。一時剪落。自出家後。專習苦行。一食常坐。正心佛理。以命自期。時南武郡有法愛道人。高街道術。相往觀之。愛於夕中。自以呪力現一大神。身著衣冠。容相瑰偉。舉床僅動一角。如前復去。便誦戒神。即馳去。斯頃復來。舉床僅動一角。如前復去。俄而又來。在相前立。相正意貞白。初無微動。尋爾復去。於屋頭現面。舍棟破裂。其聲甚大。相亦無懼。神見不動。便

神僧傳卷四

七

來。禮拜求哀懺悔。至旦語愛曰。汝所重者。此是邪術。非正法也。可捨之。相因行路。寄宿道館。道士有素聞相名。恐化徒屬。推不延之。其夜羣虎遶院相吼。道士等通夕不寐。及明。退之。從受菩薩戒焉。又曾行弘農水側。見人垂釣。相勸止之。不從。其言即唾水中。忽有大蛇擊頭。四顧來趣。釣者因即歸。命技相出家。後因梁末軍亂。入青城山聚徒。集眾未暇。經始適便遷化。初相置足於綿州城西栢林寺院宇。成就於堂頭。植栢桐一株。極為繁茂。夏月。忽無故葉落。又維那旦打鐘。初不發聲。大小疑怪。不測。所以上座僧謂有大變。執錫逃避。演更信報。相已終。乃知樹枯鐘噤。表其遷化之晨也。弟子等命露屍松下焉。

陸法和

陸法和不知何許人也。隱於江陵百里洲。衣食居處。一與戒行沙門同。耆老自幼見之。容色常定。人莫能測也。或謂出自嵩高。適遊遐邇。既入荊州。汶陽郡居高要。縣之紫石山。無故捨所居山。俄有蠻賊文道期之亂。時人以為預見萌兆。及後景帝告降於梁。法和謂南郡朱元英曰。貧道共檀越擊侯景去。元英曰。侯景為國立效。師云。擊之何也。法和曰。正自如此。及景度江。法和時在清谿山。元英往問曰。景今圍城。其事云何。法和曰。凡人取果。宜待熟時。固問之曰。亦剋亦不剋。景道將往約擊梁湘東王於江陵。法和乃詣湘東。乞征約。召諸蠻弟子八百人。在江津。二日便發。湘東遣胡僧祐領千餘人與同

神僧傳卷四

七

行。法和登船大笑曰。無量兵馬。江陵多神祠。人俗恒所祈禱。自法和軍出。無復一驗。人以為神皆從行故也。至赤沙湖。與約相對。法和乘輕舟。不介冑。必流而下。去約軍一里。乃還。謂將士曰。卿觀彼龍驤。不動。吾軍之龍。甚自踴躍。即攻之。若得彼明日。當不損客主一人。而破賊。然有惡處。遂縱火船而逆風。不便法和。執白羽扇。麾風。風即返。約眾皆見。梁兵少於水上。於是大潰。皆投水。約逃竄。不知所之。法和曰。明日午時當得。及期而未得人。問之。法和曰。吾前於此洲水乾時。建一刹。語檀越等。此雖為刹。實是賊標。今何不向標下求賊也。如其言。果於水中見約。抱刺仰頭。義出鼻。遂禽之。約言求就師。目前死。法和曰。擅越有相。必不兵死。且於王有緣。決無他處。

王於後當得極越力耳。湘東果釋用為郡守。及魏園江陵約以兵赴救。力戰馬法和既平約往進見。王僧辨於巴陵謂曰。貧道已却侯景一臂。其更何能為。極越宜即逐取。乃請還謂湘東王曰。侯景自然平矣。無足可慮。蜀賊將至。法和請守巫峽。待之。乃提諸軍而往。運石以填。三日水遂不流。積之以鐵鎖。武陵王紀果遣蜀兵來度。峽口勢感進退不可。主謀與法和經略一戰而殄之。軍次白帝。謂人曰。諸葛孔明謂為名將。吾自見之。此城旁有其理。弩近則一斛許。因排表令掘之。如其言。又嘗至襄陽城北大湖下。畫地方二尺。令弟子掘之。得一龜長尺半。以枝叩之。曰。汝欲出不能。得已數百歲。不逢我者。豈見天日乎。為授三歸龜乃入。草初八疊山多惡疾。人法和為藥。療之。不過三服皆差。即求為弟子。山中多毒蟲。猛獸法和授其禁戒。不復噬螫。藉所泊江湖必於峯側結表。云此處放生。漁者皆無所得。才或少獲。輒有大風雷。船人懼而放之。風雨乃定。晚雖將兵。猶禁諸軍漁捕。有竊違者。中夜猛獸必來欲噬之。或亡其船。縱有小弟子戲。截蛇頭。求諸法和。法和曰。汝何意。殺因指以示之。弟子乃見蛇頭斷。棉襦而不落。法和使誘悔為蛇作功德。又有人以牛試刀。一下而頭斷。求諸法和。法和曰。有一斷頭牛。就卿徵命。殊急。若不為作功德。一月內報至。其人弗信。少日果死。法和又為人置宅。相墓。以避禍。求福。嘗謂人曰。勿繫馬於樵。其人行過御曲門側。有確因繫馬於其柱。入門中。憶法和戒。走出將解之。

馬已斃矣。梁元帝以法和為都督。鄂州刺史。封江乘縣公。法和稱臣。其啓文朱印。名上自稱居士。後稱司徒。梁元帝謂其僕射王褒曰。我未嘗有意用。唯為三公而自稱何也。褒曰。彼既以道術自命。容是先知。梁元帝以法和功業稍重。遂就加司徒。都督。刺史。如故。部曲數千人。通呼為弟子。唯以道術為化。不以法獄加人。又列肆之所。不立市丞牧佐之法。無人領受。但以空檻。蓋在道間。上開一孔。以受錢。賣客店人。隨貨多少。計其估限。自委檻中所受。所掌之司。夕方開。取條其孔。目輸之於庫。又法和平常言。若不出口。時有所論。則雄辯無敵。然猶帶憂善。善為攻戰。具在江夏。大聚兵。艦欲襲襄陽。而入武關。梁元帝使止之。法和曰。法和是求佛之人。尚不希望。梵天王坐處。豈規王位。但於空王佛所。與主上有香火因緣。見主上應有報至。故救援耳。今既被殺。是業定不可解也。於是設供食。具大饅薄餅。及魏舉兵。法和自鄂入漢口。將赴江陵。梁元帝使人逆之。曰。此自能破賊。師但鎮鄂州。不須動也。法和乃還州。望其城門。著纓白布衫。袴邪巾。大繩束腰。坐葦席。終日乃脫之。及聞梁元敗。賊復取前凶服。著之。哭泣受平。梁人入魏。果見饅餅。馬法和始於百里洲。造壽王寺。既架佛殿。更截梁柱。曰。後四十許年。佛法當遭雷電。此寺幽僻。可以免難。及魏平。荆州宮室焚燼。提管欲取壽王佛殿。燒其材。經乃停。後周氏滅佛法。此寺隔此陳境。故不及難。天保六年春。清河王岳進軍。臨江。法和舉州入齊。文宣以法和為

大都督十州諸軍事大尉公西南大都督五州諸軍事
荊州刺史安湘郡公宋蒞為郢州刺史官爵如故蒞弟
逵為散騎常侍儀同三司湘州刺史義興縣公梁將侯
瑱來逼江夏齊軍棄城而退法和與宋蒞兄弟入朝文
宣聞其有奇術虛心想見之脩三公園簿於城南十二
里供帳以待之法和遠見鄴城下馬為步卒術謂曰公
既萬里歸誠至虛心相待何作此術法和手持香鑪
步從路車至於館明日引見給通憶油絡網車諸關通
名不稱官爵不稱臣但云荊山居士文宣宴法和及其
徒屬於昭陽殿賜法和錢百萬物萬段申第一區田一
百頃奴婢二百人生資什物稱是法和所得奴婢盡免
之曰各隨緣去錢帛散施一日便盡以官所賜宅營佛

寺自居一房與凡人無異三年間再為大尉世猶謂之

居士無疾而告弟子死期至時燒香禮拜坐繩床而

終浴訖將殮屍小縮止三尺許文宣令開棺視之空棺
而已法和書其所居屋壁而陰之及剝落有文曰十年
天子為尚可百日天子急如火周天子逝代坐又曰
一母生三天兩天共五年說者以漢太后生三天子自
孝昭即位至武成傳位後主共五年焉

尚圓

釋尚圓姓陳氏廣漢人出家以呪術救物梁武陵王蕭
紀宮中鬼怪魅諸絲女或歌或哭紛然亂舉王乃令善
射者控弦擬之鬼乃現形即放箭射鬼便遙接還返擲
人久而不已聞圓持呪請入宮中諸鬼競作諸變現龍

蛇百獸倏忽前後在空在地怪變多端圓安坐告曰汝
小家鬼何因敢入王宮能愛我身則可自變萬種祇是
小鬼可住聽我一言諸鬼合掌住立圓始發言南無佛
陀鬼皆失所在自爾安靜武帝聞召大蒙賞遇年八十
一終所住城

法聰

釋法聰姓梅氏南陽新野人八歲出家卓然神秀正性
貞潔身形如玉蔬藿是甘無求滋饌因至襄陽拿蓋山
白馬泉茶室方丈以為栖止之宅入谷兩所置蘭若舍
今此山者尚識故基焉初梁晉安王末都襄雍承風末
間將至禪室馬驕將從無故却退主慙而返夜感惡夢
後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初

至寺側但覩一谷猛火洞然良久望忽變為水經停

傾仰水滅堂現以事相詢乃知小時入水火定也堂內
而坐繩床兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著
地閉其兩目召王令前方得展禮因告境內多被虎災
請求救援聰即入定須臾有十七大虎來至使與受三
歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸虎頭滿
七日已當來於此王至期日設齋集諸虎亦至使與
食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聰
手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉亦就
手食云此雌龍王與羣吏嗟賞其事大施而旋有凶黨
左右數十人夜來劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又
見大人倚立禪室傍有松樹止至其膝執金剛杵將有

守護竟夜迴還日午方返主惟其未晚方以事有還表奏聞下勅為造禪居寺聽不住住度人安之聽住禪堂每有白鹿白雀馴伏柵止行往所及慈救為先忽遇屠者驅猪百餘頭聽三告曰解脫首楞嚴猪遂解脫去諸屠大怒將事加手並屹然不動便歸過悔罪因斷殺業又於漢水漁人牽網所如前三告引網不得方復歸心空網而返又荊州皆早長沙寺遣僧至聽所請兩使還大降陂池皆滿湘東王承聞馳駕山門仲師襄之禮頻請下都固辭不許乃於宮造天宮寺遷居永住巴峽守晉鴻上湘東王栢木為寢殿及感放光旬日不歇王於傍造浮圖僧房講堂并王服玩作露盤豆為寶光寺請聽居之王述般若義每明日將堅義殿則夜放光明

神僧傳卷四

元

照數里不假燈燭議者以般若大慧智光幽燭所致以梁大定五年九月無疾而化端坐如生形柔頂暖手屈二指異香不散年九十二

僧安

釋僧安不知何許人戒業精苦坐禪講解時踰多能齊文宣時在王屋山聚徒二十許人講涅槃始發願有雌雄來座側伏聽僧若食時出外飲啄日曉上講依時赴集三卷未了遂絕不至眾咸怪之安曰雌今生人道未頃怪也武平四年安領徒眾至越州行頭陀忽云往年雌雄應生此徑至一家還喚雌雄一女走出如舊相識禮拜歡喜安父母異之引入設食安曰此女何故名雌雄耶答曰見其初生髮如雌毛既是女故名雌雄也安

大篆為述本緣女聞涕泣苦求出家三親欣然許之為講涅槃使領解一無遺漏至後三卷茫然不解

傳弘

大士傳弘者住東陽郡烏傷縣雙林寺體權應道踊嗣維摩時或分身濟度為任依止雙林導化法俗或金色表於胸臆真香流於掌內或現身長大餘臂過於膝脚長二尺指長六寸兩目明亮重瞳外耀色貌端峙有大人之相梁孝武聞之延住建業乃居鍾山下定林寺坐蔭高松卧依磐石西澈六旬天花甘露恒流於地帝後於華林園重雲殿開般若題偈設一榻擬與天旨對揚及玉輦昇殿而公晏然其坐憲司譏問但云法地無動若動則一切不安且知梁運將盡救愍兵灾乃然臂為

神僧傳卷五

子

炬莫懷來袖至陳大建元年夏中於本州石脇而卧奄就昇遐于時陰暑赫曦而身體溫暖色貌數愉先彩鮮紫香氣充滿屈伸如恒觀者發心莫不驚嘆遂合殮於巖中數旬之間香花散積後忽失其所在往者不見踊慕轉深悲戀之聲慟壑山谷初大士在日常以經目繁多人或不能遍閱乃就山中建大層龕二柱八面實以諸經運行不碍謂之輪藏仍有願言登吾藏門者生人世世不失人身從勸世人有發於菩提心者能推輪藏是人即與持誦諸經功德無異今天下所建輪藏皆設大士像實始於此山有古松大士曾於松間顧度眾生以斧為誓至今松木斧痕猶在其飼虎之餘飯葉擲林間化而為石青白錯雜可作數珠謂之飯石至今長存

靈異之蹟不可紀極

慧思

釋慧思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名閭里常夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道數夢神僧勸令齋戒唯一食不食別供所止庵舍野人焚其所居遂顯痛疾求誠懺悔所患平復又夢梵僧數百形服環果上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢受復夢彌勒彌勒說法開悟故造二像並同供養又夢隨彌勒與諸眷屬同會法華心自惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊豁然開悟轉復精進靈瑞重沓瓶水常滿供養嚴備若有天童侍

神僧傳卷四

三

衛之者自大蘇山將四十餘僧往越南岳既至謂徒曰吾寄此山期十載以後必事遠遊師曰吾前生曾居此處鎮徒步嶺見一竹林泉勝異曰古寺也吾昔居之掘地果得僧用器皿殿宇基址又指兩石下得遺骸乃建塔今三生塔是也又於東畔靈岩之傍建臺為衆講般若法正當大岳之心今般若寺是也南北學徒來者雲集師患無水忽見岩下潤以錫杖卓之泉得一泉猶未周續有二虎引師登嶺跑地哮吼泉水流迸今虎跑泉是也或問何不下山教化衆生一向目視雲漢作麼師曰三世諸佛被我一口吞盡更有甚麼衆生可度者江左佛學盛學義門自思南度定慧雙舉道風既盛名聞普聞俄有道士妬害心叢告陳主誣師乃北僧受齊

國秀斷斷岳心釘石與妖帝遂遣使追師使至石橋見

二虎跑憤大蛇當路使驚乃誓曰我見思禪師當如佛想若起惡心任汝所傷虎蛇乃退使見師拜以事白未至之前師見一小蜂來螫其面即為大蜂咬殺街至師前師入定觀之知是宿冤欲相燒害師謂使曰使者先去貧道續來七日後飛錫而往四門關東齊奏師入帝已驚異及師朝見帝遂下迎復問左右卿等見此僧何如人對云帝僧帝曰朕見其踏寶花乘空而至乃迎師入殿供養其道士罪以欺罔欲盡誅之師懇帝曰此宿冤願陛下赦之乃可其奏勅彼道士給師役使師奏辭還山帝餞以殊禮未幾道士誣師者一人暴死一人為大所齒而斃應蜂兆矣自是每年陳主三信齋祭祭盛莫加而神異難測遇雨不濕履泥不汙或現形大小或并兩藏身是年六月臨將終時連日說法苦切呵責聞者寒心至二十二日屏衆泯然而逝小師靈辨踊慟乃開目曰何驚動吾耶癡人出去言訖長往

神僧傳卷四

三

神僧傳卷第四

神僧傳卷第五

普明

釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志操有異有僧乞食因勸云郎子既有善性可向天台山出家其中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四年踰山越澗來入天台正值智者處坐說法智者笑云宿誓願力今得相遇隨智者往荊州玉泉寺每於泉側練苦專思智者反路台峰令造大鍾天台供養江陵道俗競為營造當欲鑄時盲人來看明懸鑒機知相不吉果爾開鑄鍾便破缺後還國清所住之房去水懸遠房頭空地純是礪石仍懷念曰若令此石出水豈不快乎言竟數日石中泉溜周給東西國清精舍隋高帝置立明以講堂狹

神僧傳卷五

小欲毀廣之共頂禪師商量頂勸勿改有括州都督周孝節遙聞此事即施杉桂泛海送來頂向赤城感見明身長一十餘丈高出松林之上翼從數十許人語頂曰兄勿苦諫事願尅成頂知神異合掌對曰不敢更諫一依仁者堅堂之日感動山王晨朝隱軫狀若雷震推樹傾枝闊百步許自佛龕下直到於寺至于日沒還返舊蹤碎碎磴磴勢若初至又願其道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六時有一人稱從清溪村來施金十一兩用入像身問其姓名終不肯說禮拜辭退周訪彼村無識者又比房侍者恒聞房內其人語話陰伺察視不見別形所聽言音唯勸修善既而化緣就畢大漸時至清晨呼諸弟子曰夫人壽命不可常保汝等宜知便自

脫新淨之衣若故破者換衣纔竟奄然就滅

玄光

釋玄光者海東熊州人也少而穎悟往衡山見思大和尚後返錫江南屬本國舟艦附載離岸時綠雲亂目雅樂沸空絳節霓旌傳呼空中聲云天帝召海東玄光禪師光拱手避讓唯見青衣前導少選入宮城且非人間官府羽衛之設也無非鱗介參雜鬼神或曰今日天帝降龍王宮請師說親證法門吾曹水府蒙師利益既登寶殿次陟高臺如問而談略經七日然後王躬送別其舩泛洋不進光復登舩舩人謂經半日而已光歸熊州翁山卓錫結茅乃成梵剎厥後固知攸往

明達

神僧傳卷五

二

釋明達姓康氏其先康居國人也童稚出家嚴持齋戒年及具足行業跡峻脇不著席日無再飯外儀軌則內樹道因廣濟為懷遊行在務以梁天監初來自西戎至于益郡時巴峽蠻夷鼓行抄劫州郡徵兵克期討達懸其將苦志存拯振獨行詣賊登其堡壘慰諭招引未狎其情俄而風雨晦冥雷震霹靂驟驟爾求哀達乃教具千燈祈誠三寶營辦始就昏靈立露山澤通氣天地開朗翕然望國並從王化遂使江路肅清往還無阻後因行役中路逢人縛豚在地聲作人語曰願上聖救我達即解衣贖而放之嘗於夜中煮水洗足弟子如言而泥竟不脫重以湯洗如前不去乃自以水灌之其足便淨達曰此魚膏也更吳則其所從行至梓州牛

頭山欲構浮屠及以精舍不訪材石直覓匠工道俗皆
惟其言于時三月水竭即下求木乃於水中得一長材
正堪利柱長短合度僉用欣然仍引而豎焉至四月中
涪水大漲木流鬢江自泊村岸都無溜者達率合道俗
通皆接取從橫山積創脩堂宇架塔九層遠近併力一
時繕造役不逾時欬然成就而躬製三衣並是簾布破
便治補寒暑無革有時在定據于繩床赫然火起衆往
撲滅唯覺清涼有沙門僧救者積患瘳瘳來徒乞瘳達
便授杖令行不移晷景驟步而返又布薩時身先衆坐
因有偷者穿牆負物既出在外迷悶方所還來按寺遂
喻而遣之天監十五年隨始興王還荊州冬十二月終
于江陵

道舜

釋道舜未詳何許人靜處林泉庇道自隱言常含笑談
述清遠嘗止澤州羊頭山神農定藥之所結宇茅茨餘
無蓄積日唯一食常坐卒歲感蛇鼠同居在繩床下各
孳產育不相危惱又致虎來蹲踞其側便為說法有人
還住告虎令去或語之云明日人來汝不須至便如舜
言虎便不現給侍之人與市同住親如家犬嘗莫之畏
身著弊納略無可採踐行林野不擇晨夕開皇初忽遊
聚落說法化諸村民皆感集受法獨不為一女受戒告
云汝富生牛中真相已現戒不救汝也業不定者爾乃
相濟耳時有不信其言以為惑衆咸有疑者舜欲決於
衆議告衆曰必不信者試蹋汝牛尾業影必當不起即

以足躡女裙後空地云是尾影其女依言趣起不得時
衆驚信請舜曰如何除此業報其女家積粟數萬石既
懼惡業一時頓捨舜並為營福令其懺悔如此累作惡
業便傾方為受戒或依諸羈村受於羈供見有膿潰外
流者皆口就而啖之情無惡念或洗其衣服或淨其心
業用為已伴情向欣然初無慚感後遊於林慮洪谷壯詣
晉盤亭等諸山隱寺綜禪之業不測所終

道仙

釋道仙一名僧仙本康居國人初以遊賣為業後值僧
達禪師為其說法遂沉寶船於江辭妻子投灌口竹林
寺而出家焉初落髮日對衆誓曰不得道者不出此山
即迴絕人蹤結宇巖曲禪學之侶相次屯焉每覽經卷

始開見佛在某處無不哽咽我何不值位見遺文而仙
挺卓不群野栖禽獸或有造問學方皆答善權冥符
正則自初入定一坐則以四五日為恒惟客到其門潛
然即覺起共接晤若無人性端坐靜室若虛空有時
預告明當有客至或及百千皆如其說曾無欠長梁始
興王濬襄帷三蜀禮以師敬攜至陝手時道館崇敞巾
褐紛威屬相呵斥甚苛憂心焉仙乃晏如曾無所屑一
夕道士忽見東岡火發惡野火焚害仙也各執水器來
救見仙方坐大火中猛焰洞然咸嘆火光神德道士李
學祖等捨田造像寺塔款成遠近歸信十室而九州刺史
鄱陽王恢躬禮受法天監末始興王其感於梁泰寺
造四天王像募六齋晨常誡淨供仙後赴會西王頂上

放五色光仙所執爐自然焰發太尉陸法和昔微賤日
數載在山供仙給使僧有肆者仙曰此乃三台貴公
何緣辱罵時不測其後貴也和果遂昇袈服仙或勞瘁
見縹衣童子從青溪水出婉婉妙無雙而進服無幾便
愈居山二十八年復遊井絡化道大行時遭酷旱百姓
請祈仙即往龍穴以杖扣門數日衆生何為嗜睡如此
語已登即玄雲四合大雨滂注民賴斯澤咸來禱賽欽
若天神有須舍利即為祈請應念即至如其所須隋蜀
王秀作鎮岷峽有聞王者尋遣追召全不承命主勃然
動色親領兵仗往彼擒之必若固維可即加刃仙聞兵
至都無畏懼索僧伽黎披已端坐念咒王達山足忽雲
雨雜流電雪崩下水涌滿川藏軍無計事既窘迫乃遙

神僧傳卷五

五

歸懺禮因又天明雨霽山路清夷得至仙所王躬盡敬
便為說法重發信心乃邀還成都之靜衆寺厚禮崇仰
舉國恭敬彌為仙聞梨焉開皇年中返于山寺道路自
淨山神前掃年百餘歲端坐而卒

法安

釋法安姓彭氏安定鞏孤人少出家在大白山九隴精
舍慕禪為業蔬食弊衣卒于終老開皇中來至江都令
通晉王時以其形質醜陋言笑輕舉並不為通日到門
首前道不去試為通之王聞召入相見如舊便住慧日
寺王所遊履必貴隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧唯
巖無由致水安以刀刺石引水崩注用給帝王時大嗟
之問何力耶答王力也及從王入沙磧達于泥海中應

遭變皆預避之得無損敗後往泰山神通寺僧來請檀
越安為達之王乃手書寺壁為弘護也初與王入谷安
見一僧著弊衣乘白驢而來王問何人安曰斯朗公也
即創造神通故來迎引及至寺中又見一神狀甚偉大
在講堂上手憑鵝吻下觀人衆王又問之答曰此太白
山神役王者也尔後諸奇不可廣錄至十一年春四方
多難無疾而終所住春秋九十八

智顗

釋智顗字德安姓陳氏潁川人也母徐氏夢香烟五彩
縈迴在懷欲拂去之聞人語曰宿世因緣寄託生道福
德自至何以去之又夢吞白鼠如是再三惟而卜之師
曰白龍之兆也及誕育之夜室內洞明信宿之間其光

神僧傳卷五

六

乃止忽有二僧扣門曰善哉兒德所重必出家矣言訖
而隱年十八按湘州果願寺沙門法緒而出家焉一日
因說禪門用清心海語默之際每思林澤乃嘉巖崖萬
重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在于其下又見一僧
搖手伸臂至于岐麓挽顗上山顗以夢中所見通告門
人咸曰此乃會稽之天台山也聖賢之所託矣先有清
州僧定光久居此山積四十載定慧兼習蓋神人也顗
未至二年預告山民曰有大善知識當來相就宜種豆
造醬編蒲為席更起屋舍用以待之顗往天台既達彼
山與光相見即陳貴要光曰大善知識憶吾早年山上
搖手相喚不手顗驚異焉知通夢之有在也又聞鍾聲
滿谷衆咸怖異光曰鍾是召集有緣不得住也顗乃卜

居勝地是光所住之北佛壘山南螺溪之源處既開敞
易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執
疏請云可於此行道類後於寺北華頂峯獨靜頭陀大
風拔木雷震震乳竈千群一形百狀吐火聲叫駭畏
難陳乃扣心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒
又見亡友二親枕頭膝上陳苦求哀顙又依止法忍不
動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰
制敵勝器乃可為勇每夏常講淨名忽見三道寶階從
空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香爐遙
顙三匝久之乃滅於當陽縣玉泉山立精舍勸給寺顙
名為一音其地昔唯荒險神獸蛇暴創寺之後快無憂
患是春亢旱百姓咸謂神怒顙到泉源神眾轉經便感

神僧傳卷五

七

雲興雨注虛謠自滅晉王蕭妃疾苦醫治無術王遣開
府柳顧言等致書請命願救所疾顙又率侶建齋七日
行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉而死
須臾飛去又聞豕吟之聲眾並同囑顙曰此相現者妃
當愈矣鳥死復蘇表蓋棺還起豕幽鳴顯示齋福相乘
至于翌日患果遂瘳開皇十七年十一月二十四日端
坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七

智曠

釋智曠姓王氏初母將孕夢入流俗童子乘寶船來接
便覺有娠及生長敏而重行梁末為壯士後離俗從道
學長生術及值高僧授成為佛弟子德行動人漸示潛
迹江陵張詮者一世眼盲曠曰尔家家內棺枕古井移

墳開梵必獲獲焉因即隨言瞽者見道請求剝落衆咸
憐之便伐新施僧空閑靜慮又言潤有古鍾可掘出懸
寺仁州刺史謂為詭惑鞭背百下無恡無破便送出臺
拘在尚方有力者試以八尺械懸來撫膝傍觀謂言糜
碎而曠容既無撓肉亦無痕獄吏云承居士能忍飢使
絕食七日身色如故市衢見行驗獄猶有方信分身大
定三年後人乞草屨今夜當急行及三更合城火發四
門出人不泄燒殺七千曠在獄引四二百安步而出年
將不惑始蒙剝落進戒以後頭陀蛇珥床側每夕山陽四
燈同照士俗雲赴庵成華寺有一宰鴨而為齋者鴨神
夜告使曰何有殺性而充淨供自尔便斷曾度夏水徒
侶數十欲住不可欲去無從前岸兩船無人將至曠笑

神僧傳卷五

八

而舉聲呼之船自截流直到遂因濟水誠以勿傳又於
咸陽造佛述寺有牛產犢出首還隱已過信次母將亡
僧告曠知惻答曰此犢是寺居士侵用僧物今未償債
其羞不出牛毋無他因執犢呵戒犢子疾當償報何
耻生乎應言使出神異冥徵不可備載以開皇二十年
九月二十四日終於四望開聖寺自剋終期天香滿室
合寺音樂西南而去

法充

釋法充姓畢氏九江人常誦法華并讀大品其遍難紀
兼繕造寺宇情在住持未住廬山半頂化城寺脩定自
非僧事未嘗妄履安勸僧眾無以女人入寺上損佛化
下墜俗謠然世以基業事重有不從者充歎曰生不值

佛已以罪緣正教不行義須早死何慮方上不奉戒乎遂於此山香爐峰自投而下舊粉身骨用生淨土便於中虛頭忽倒上冉冉而下墮于深谷不損一毛寺衆初不知也後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就而尋之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感其死諫為斷女人經于六年方乃卒世時屬隆暑而屍不臭爛者如爛瓜即開皇之末年矣

慧侶

僧慧侶曲阿人也住蔣州大歸善寺靈通幽顯世莫識之而翹敬尊像事同真佛每見立像不敢輒坐勸人造像唯作坐者後往嶺南脩禪法大有悟解住栖霞時嘗往揚都謁德法師德異禮接將還山德請現神力侶即從窓中出辟解齊熙寺佛殿上額因語德云世人無遠識見多驚異故吾所不為耳大業元年終於大歸善寺初侶終日以三衣還衆僧吾今死去徒衆好住便還房內大衆驚起追之乃見房中白骨一具跏坐牀上撼之銷然不散

法喜

釋法喜南海人也形容寢陋短弱迂疎可年四十許人頷耆耆老咸言兒童時見識之類貌如今無異變疑間相傳云已三百歲矣亦自言舊識廬山遠法師說晉宋朝事歷歷如信宿前耳平素時悄默無語語必含深意吉凶之徵有如影響人亦不欲與喜相見惟直言灾惡忤逆意也陳朝馬靜為廣州刺史方上任喜直入州

上廳事畫地作馬頭形以示其子而去靜本名族多武畧到州行部使甲士數萬旌旗劔戟以威遠徼其侈階過度被人誣告謀反帝使臨汝侯按之利其財產擒而斬之此畫地之明効也喜之先見皆此類場帝聞之取耒揚州帝令宮內安置于時內造一堂新成師忽昇堂觀者因驚走下階追頤云幾壓殺我其日中夜天大雨堂崩壓殺數十人其後又於宮內環走索羊頭帝聞而惡之以為狂言命鑠署一室數日三衛於市見喜坦率遊行還奏云法喜在市教責所司檢驗所禁之虞門鎖如舊守者亦云師在室內於是開戶入室見架梁覆一聚白骨鎖在項骨之上以狀奏聞敕遣長史王恒驗之皆然帝由是始信非常人也敕令勿驚動至日暮師還室內或語或笑守門奏聞敕所司脫鎖放師出外隨意所適其後帝遇弒於江都方悟索羊頭之驗有時一日之中凡數十處齋供師皆赴會存在在見之其間亦飲酒獸肉俄而見身有疾常臥床去薦席令人於床下鋪炭火甚熱數日而命終火炙半身皆焦爛葬於香山寺至大業四年南海郡奏云法喜師見還在郡敕遣開棺視之則無所有

晉安

釋晉安姓郭氏京兆涇陽人幼年依圓禪師出家苦節頭陀晚投謁法師通明三歲常業華嚴誦讀禪思唯為標擬周氏滅法括隱于終南山之梗梓谷時有重霧捉獲一僧賞物十既有入應募來欲執安即慰喻曰親卿

貧煎當欲相給為設食已俱共入京帝語此人曰我國
法急不許道人民間休復助急不許道人山中若爾遣
他何處得活宜放入山不須檢校於是釋然復歸隋文
創唐佛教大興廣募道僧依舊安置時梗梓一谷三十
餘僧應詔出家並住官寺唯安依本山居守素林壑時
行村聚惠益生靈末有人於子午虎林兩谷合洞之側
鑿龕結菴延而住之初止龕日上有大石正當其上恐
落撼出遂峻崩下安自念曰願移餘慶莫碎龕窟石遂
依言進避餘所大衆共恠安曰華嚴力也未足異之又
龕東石壁澗左有索隨者川鄉巨害縱橫非一陰嫉安
德恒思誅珍與伴三人持弓挾刀攘臂挽強將欲放箭
箭不離弦手張不息勢眼古噤立住經宿聲相通震遠

神僧傳卷五

十一

近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴
力也若欲除免但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕西
魏村張暉者夙興惡念以盜為業夜往安所私取佛油
甕受五升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不
能動轉眷屬鄉村同來為謝安曰余不知蓋華嚴力也
語令懺悔扶取油甕如語得脫又龕南張卿者求盜安
錢袖中持去既達家內寫而不出口噤無言即尋歸懺
復道而返有程郭村程暉和者頗懷信向恒來安所聽
受法要因患身死已經兩宿纏屍於地向欲棺殮安時
先往郭縣還道在道行達西南之德行寺東去暉村五
里遙喚程暉和何為不見迎耶暉哭不已由人告曰和
父死矣無由迎也安曰斯乃浪語吾不信也尋至其村

厲聲大喚和遂動身旁親乃割所纏繩令斷安入其床
又大喚之和即仰起匍匐就安令屏除棺器覆一苫答
以當佛座令和遠旋尋復如故更壽二十許歲後遇重
病未投乞救安曰放爾還湯非吾知也便逐命終昆明
池北白村老母者病牀床枕失音百日指搗男女患見
安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起
居庵同常日遂失病所在于時聲名更振村聚齊集各
率音樂迎家告令欲設大齋大坊村中田遺生者家徒
壁立而有四女妻著弊布齊膝而已四女赤露夫女名
華嚴年已二十唯有麻布二尺擬充布施安引村衆次
至其門懸斯負苦遂度不入大女思念由我貧煎不及
福會今又不脩當來倍此周遍求物聞爾無從仰面悲

神僧傳卷五

十二

踰遠見屋瓦一把亂床趨用塞明孔挽取抖擻得數十餘
掬以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜暗匍
匐而行趣齋供所以前施物遂擲眾中十餘粒米別奉
炊飯因發願曰女人窮業久自種得竭貧行施用希求
報報以十餘黃米投飯甕中必若至誠貧業盡者當願
所炊之飯變成黃色如無所感命也奈何作此擗已掩
淚而返於是甕中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知
所以周尋緣構乃云田遺生女之願力也齋會齊率獲
粟十斛尋月濟之安辦法衣仍度華嚴送入京寺嘗於
龕側村中縛猪三頭將加烹宰安聞往瞻社人恐不得
殺增長索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍
可以相與眾各不同更相忿競忽有小兒裹腹來至社

會助安贖諸既已諍競因從乞酒行飲行舞煌煌旋轉
合社老少眼並失明頃吏自隱不知所在安即引刀自
割腔肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾敢之況人食米理
足貴也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三匝以鼻
啄觸若有愛敬故使郊之南西五十里內雞猪絕嗣乃
至于令其感發慈善皆此類也以大業五年十一月五
日終于靜法禪院春秋八十

道英

釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也幼從姊休律師出家至
并州依炬法師學道後入禪定稍呈異迹大業中嘗任
直歲與俗爭地還聞不息使語彼云吾其死矣忽然倒
仆如死之僵諸俗同訝道人多詐以針刺甲雖深不動

神僧傳卷五

十五

氣絕色變將欲洪胖傍有智者令其歸命誓不敢爭願
還生也尋言起坐語笑如常又行龍臺澤池側見魚之
遊乃曰吾與汝共爭我何者為勝汝不及我我可不
汝耶即脫衣入水弟子持衣守之經十六宿比出告曰
雖在水中唯弊土空我耳又屬嚴冬永厚雪壯乃曰如
此平淨之處何得不眠遂脫衣仰卧經于三宿乃起而
言曰樂被火炙殺我晚還蒲州住普救寺書則屬眾僧
勤事夜則跏坐為說禪觀時或弊其勞者聞法不覺其
疲一日說起信論奄然不語惟往觀之氣絕身冷眾知
滅想即而任之經于累宿方從定起時河東道遜高世
名僧素與同學及遜捨命去英百五十里未及相報終
夕便知其死其知微通感如此及終前夕集眾告曰早

須收積明日間多聚人畜損食穀草眾不測其言英亦
自運惟促甚急至夜都了索水剃洗還本坐處被以大
衣奄然神逝

法進

釋法進不知氏族住益州綿竹縣響應山玉女寺為禪
禪師弟子後於定法師所受十戒恭謹精誠謙恪為務
唯業坐禪寺後竹林常於彼坐有四老虎繞於左右師
語勿泄其相也後教水觀家人取柴見繩床上有清
水拾兩白石安著水中進暮還寺亦覺背痛問其家人
云安石子語令明往可除此石及旦進禪家人還見如
初清水即除石子所苦便愈因爾習定不出此山開皇
中蜀王秀臨益州妃患心腹諸治不損有綿州昌隆白

神僧傳卷五

十六

崖山道士文普善者能昇刀焚火鵠鳴山有二道士能
呼策鬼神符印章醮入水不溺並來同治都無有効乃
使長史張英等往山請出為妃治病報曰吾在山佳向
八十年與木同性徐更苦邀進答曰盡命於此可自早
還信返具報主使六司官人積車四乘將從百人重往
迎請進曰王雖貴勝命有所屬執志如初信還王大怒
自入山將手加罪既至山寺禮佛見進不覺身戰汗流
王曰奉請禪師為妃治病禪師慈悲願救此苦答曰殺
羊食心豈不苦痛一切眾生皆是佛子何因於妃偏生
此愛王慙愧懺悔仍請出山乃曰王命既重不可不行
王自先行貧道生不乘驢當可後去王曰弟子步從與
師同行報曰出家人與俗異但前行應同到王行兩日

方至進一旦便達往入妃堂妃見進流汗因爾除差施
絹五百段納衣絮裝什物等進令王妃以水盥手執物
呪願挺用迴入法聚寺基業即辭還山王與妃見進足
離地可四五寸以大業十三年正月八日終此山中龍
吟猿叫三日乃已

僧朗

釋僧朗一名法朗俗姓許氏南陽人年二十餘欣欲出
家尋預荆落栖止無定多往鄂州飲取同俗為時共輕
常養一獾一犬其狀偉大皆黃赤色不狎餘人唯附於
朗日夕相隨未曾捨離看至食時以木盂受食朗取飽
已餘者用飼之既同器食訖猴便取盂戴之騎犬背上
先朗而行人有奪者輒為所咋朗仕犬盤遊略無常度

卷之五

十五

陳末隋初行於江嶺之表章服麗聲威儀越序杖策徒
行護養生命時復讀誦諸經備以法華為志素乏聲弄
清靡不豐乃潔誦之一坐七遍如是不久聲如雷動知
福力之可階也其誦必以七數為期乃至七十七百七
千達于七萬聲韻諧暢住縱而起其類箏笛隨發明了
故所誦經時傍人觀者視聽皆失朗唇吻不動而轉起
咽味遠近亮徹因以著名然臂脚及手伸縮任懷有若
龜藏時若肉聚或住酒席同諸讌飲而嚼噉猪肉不測
其來故世語曰法華朗五處俱時縮猪肉滿口類或復
巡江泗泝拱手舟中猴犬在傍都無嫌掉隨意所往雖
陵犯風波瞬息之間便達所在有比丘尼為鬼所著起
悟玄解說辯經文唐宗講導聽探雲合皆不測也莫不

讚其聰悟朗聞曰此邪鬼所加何有正理須後檢校他
日清旦猴犬前行徑至尼寺朗往到禮佛繞塔至講堂
前尼猶講說朗乃厲聲呵曰小婢吾今既來何不下降
此尼承聲崩下走出堂前立對朗朗從卯至申草不移
處通汗流地默然無言說問其慧解庵若聲疲百日後
方復本性其降行感通皆此類也大業末卒

惠祥

釋惠祥姓周氏十五出家頭陀乞食默自禪誦不與眾
同年十九染患三月救療無微夜中宴坐歎曰大丈夫
本欲以身從道於末法中摧伏非法如何此志未從為
病所困將曉有一人長丈餘謂曰但誦涅槃無愁不恙
至旦即誦三日便瘳大業末夏中因食口中得舍利不

卷之五

十六

辨棄地輒還在口如是數四疑是真身砒槌不碎遂聲
鍾告眾曰黑成集祥涕泣焚香願降威力須臾放五色
光臭香遍郭眾觀希有體貌肥白可長八尺有餘行路
不識莫不仰刺史李昇明至寺惟異謂群官曰此道
人膚容若此自可應取一羊語訖覺手足不隨乘馬失
御諸官以實告之便悔謝還復大使權茂行至鄧州又
怪昇明曰此大德非凡具說往緣茂不信請將七日試
以糞食而膚色更悅茂愧伏悔先不信之罪將終手執
經胡跪謂弟子曰吾今逝矣汝好住持無令絕滅又感
異香盈郭以大業末年八月卒春秋七十氣命雖絕而
胡跪執經如初遠近奔赴見其卓然無不歎訝

無相

涪州相思寺無相禪師者非巴蜀人不知何來忽至山寺隨眾而已不異恒人其寺在涪州上流大江水北崖側有銘方五尺許字如掌大都不可識下有佛迹相去九尺長三尺許踏石如泥道俗敬重相以一時渡水齊返無船乃鉢安水中曰何為常擊汝汝可自渡水便取芭蕉搭水上而渡鉢隨後來須臾達岸時採樵者見之相語覺知已便辭去徒眾苦留不往至水入船諸人禮請不與篙櫂乃捉船舫直入渡水不顧而去即令尋逐莫測所在

明恭

釋明恭住鄭州會善寺其力若神嘗山行見虎猪交鬬猪漸不如恭語虎曰可放舍去虎不肯恭以一手捉頭

神僧傳卷五

十七

一手撮尾擲之山下又以僧衣置磔下僧怪之恭笑為捧柱取衣大業末賊起抄掠令其寺辦數十人大猪食具恭延賊食賊讓恭先恭乃鋪餅數十安猪啖之須臾食盡賊眾驚伏恭召為護寺檀越釋賊許之故隋唐交軍其境絕賊往來恭之力也

曇詢

釋曇詢姓楊氏弘農華陰人後遷宅于河東郡焉年十二方捨俗事遠訪巖隱遊至白鹿山北林落泉寺逢曇暉禪師而蒙剃髮後經三夏移住廩土谷脩禪屬枯泉重出鹿麋繞院故得美水馴獸自濟道隣從學之徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏便成失道賴山神示路方會本途時有盜來竊蔬菜將欲出園乃

為群蜂所螫暗詢聞來救慈心特治得全餘命嘗有趙人遠至懸懇致禮陳云因病死復蘇得見闍王詰問罪當就獄賴有曇詢禪師來為請命王因放免特來禮謝又山行值二市相鬪累時不歇詢乃執錫分之以身為賢語云同居林藪計無大乖幸各分路希低頭受命便飲氣而散屢逢熊虎交爭事略同此而或廊居棲棟唯詢一蹤入鳥下亂獸見如偶每入禪定七日為期白帟入房仍為窟宅獨處靜院不出十年自有禪蹤斯人罕擬初遭疾弥留忽有神光照燭香風拂扇又感異鳥白頸赤身繞院空飛聲啖哀切氣至大漸鳥住堂基自後狎附不畏人物或在房門至于卧席悲呼逾甚血涕眼中既尔往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎

神僧傳卷五

十八

遠院悲乳兩宵雲昏三日天地結慘又加山崩石墜林摧澗塞驚發人畜栖遑失據其哀感靈祥未可殫記後以武德五年十二月弟子靜休遺願慧方等乃闢毗餘質建塔立碑焉

智滿

釋智滿者俗姓賈氏不知何許人也戒行高潔居于安樂寺時唐太宗在晉陽與劉文靖首謀之夜高祖夢墮林下又見遍身為蟲蛆所食意甚惡之詰詢於滿滿曰此可拜賀也夫林下者所謂陛下也群蛆食者所謂群生共仰一人活耳高祖嘉其言又云貧道頗習易以卦之象明夷之兆按易曰巽在牀下紛若無咎而早吉晚凶斯固體大不可以小小則敗大則濟可作大事以濟

群生無往不亨乃必成乎高祖動容曰雖蒙善誘未敢當仁師時太宗曰郎君與大人並叶兆夢是謂幹父之盛考用無咎天理人事昭然可知不可固拒天之與也天與不取必受其咎無乃不可乎高祖拜而謝曰弟子何幸再煩鄭重叮嚀之意敢不敬從滿後不知所終

智晞

釋智晞俗姓陳氏潁川人年二十始發從願一得奉傳即定師資律儀具足稟受禪訣加脩定常居佛隴脩禪道場樂三昧者咸共歸仰宴坐之暇時復指為創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整唯經臺未構始欲就工有香鑪峰山巖峻嶮林木秀異然彼神祇巨有靈驗自古已來無敢視其峯崖况有登踐而採伐者時眾議曰今既

神僧傳卷五

十九

營經臺儀養法實難尚精華竟可率小而已其香爐峯檉栢木中精勝可共取之以充供養論詳既記往詣於時具陳上事良久答云山神護惜不可造次無敢重言各還所在爾夜夢人送跡云香爐峯檉栢樹盡皆捨給經臺時有僧法雲欲往香爐峯頭陀晞諫曰彼山神剛強卿道力微弱向彼必不得安慎勿往也雲不納肯遂往到山不盈二宿神即現形驅雲令還自陳其事方憶前旨深生敬仰有弟子道直在房誦經自往喚云今晚當有僧來言竟仍向門下即見一僧純著納衣執錫持鉢形神爽俊有異常人從外而來相去二十餘步繞入路東隱而不現俄頃之間即聞東山有鍾鼓聲大音震谷便云驚喚吾也未終數日語弟子云吾命無幾可作

香湯洗浴適竟山中鳥獸異色殊形常所不見者並皆來集房側履地騰空悲鳴喚呼絃日方散以貞觀元年十二月十八日午時結跏安坐端直儼然氣息綿微如入禪定因而不返時虛空中有絃管聲合眾皆聞良久乃息經停數日方入石龕顏色鮮悅手足柔軟不異生平春秋七十有二

惠主

釋惠主俗姓賈氏始州永歸縣人六歲出家為試法師弟子於黃安縣造寺七所梓潼縣造十寺武連縣造三寺初年登冠欲受具足當境無人乃入京選德於甘露寺受戒唯聽四分餘義傍通夢見三日三夜天地闇冥眾生無眼過此忽明眼還明淨覺已汗流一百日後周

神僧傳卷五

二十

毀經道方知微應即返故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神送伏苓甘香來獲此供養六時行道禽獸隨行禮佛誦經如聽仰仍為幽顯受苦薩戒後有獬猴群共治道主曰汝性躁擾作此何為曰時君異也佛日通也深怪其言尋尔更有異祥龍飛獸集香氣充山其類眾矣後有八人探弓材者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時踰開皇矣即將出山以事奏聞蒙預出家大業中勅還本州香林寺常弘四分為業武德之始陵陽公臨益州素少信心將百餘獸物行至始州令於寺內講堂佛殿僧房安置無敢違者主役莊還見斯獬猴即入房中取錫杖三衣出歎曰死活今日矣舉杖向驢驘一時倒仆如死兩手各擎一獸齧棄坑

中州縣官人驚怖執主狀中陵陽大喜一無所怪書曰
弟子數病不逢害鬼蒙得律師破慳貪深為大利今
附沉香十斤細縷十段仰贈後還京日受吾薩戒焉
貞觀三年寺有明律師者清卓不群白曰獨坐見無半
身尚眾述曰吾與律師建立此寺兩人同心忽失半身
將不律師先去不者明其死矣尋午時主便無疾而
逝春秋八十九

明淨

釋明淨高密人少出家味定為業後南遊東越天台諸
山禪觀在懷無緣世習而衣服縷縷動止適時同侶
徒未之弘仰山粒致絕自至村中每從乞食貴還中路
值於群廟皆張口閉目若有飢相淨曰吾經行山澤多

神僧傳卷五

主

矣肅咒無心畏之今列于路傍豈非為食耶乃以匙抄
飯內其口中餘者對而散盡告曰知來食少輒濟自他
殊不副懷深用多愧明日乞食肅又如前嘗值亢旱苗
稼垂枯淫祀之流妄祈邀請雖加懇惻終不能致淨曰
可罷諸邪禱吾獨能降遂結齋靜室七日平旦雲布雨
施高下滂注百姓利焉貞觀三年冬至于四年夏六月
無雨天子下詔岳瀆諸廟普令雩祭於時萬里赫然全
無有應有番侍郎者嘗任密州知淨能感以狀奏聞勅
召至京令住祈雨告以所須一無損費惟願靜念三寶
慈濟四生七日之後必降甘澤乃於莊嚴寺靜房禪默
至七日向曉問守衛者曰天之西壯應有白虹可試觀
之尋聲便見淨曰雨必至矣頃更雲合驟雨忽零比至

日晡海內通洽遂以有年勅乃撻度三千僧用耐淨德
其徵應難思歎相巨測但以京輦誼禪性不狎之請還
本鄉之義勝寺山居繼業竟不測其存沒云

智操

釋智操俗姓張氏清河人年二十二親俱逝慘服纓釋
便染疾病經歲月醫藥無効仍於靜夜策杖曳疾出中
庭向月而卧至心專念月光菩薩願大悲濟我沉痾
如是繫念遂經旬朔於中夜間忽夢見一人形色非常
從東方來謂操曰我今故來為汝治病即以口就操身
次第吸嗽三夜如此因尔稍痊遂求離俗投安靜寺
慧德法師以為弟子間智者執行超羣為世良導即泛
舸豐派直指台岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第二七

神僧傳卷五

主

日初夜懺訖還就單床如欲安坐仍見九頭龍從地湧
出上昇虛空明旦詔白操云此是表九真眾生聞法華
經將來之世破無明地入法性空尔陳至德四年永陽
王伯智作牧仙都延屈智者來于鎮所操隨師受請同
赴管稽山九旬坐訖即辭王住寶林山寺行法華三
昧初日初夜如有人來搖動戶扇噪問之汝是何人夜
來搖戶即長聲答云我來看燈尔頗經數過問答如前
其寺內先有大德慧成禪師夜具問之謂弟子曰彼堂
內從來有大惡鬼今聞此聲必是鬼來取人也天將欲
曉成師扣戶而喚操未暇得應便繞堂唱云苦哉苦哉
其人了笑操即開戶問意答云汝猶在耶吾謂昨夜鬼
已害汝故此嗟耳第二日夜鬼入堂內掘壁打柱周遍

東西堂內六燈瑛即滅五留一行道坐禪誦經坦然無懼於三七日中事恒如此行法將訖見一青衣童子稱誦善哉言已不見瑛又因事出往會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤養毒蕈瑛食進趣前途主人於後散此餘殘並皆吐痢若死等苦隣人見之即持藥追瑛十里方及見瑛快行無恙問曰何故見尋具陳上事使笑而答曰貧道無他可棄藥反瑕不須見逐以貞觀十二年卒於寺春秋八十三矣

知苑

幽州沙門知苑精練有學識隋大業中發心造石字一切經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室

佛傳卷五

三十一

滿即以石塞門鑄鐵銅之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得以成功苑常以役匠既多道俗奔湊歛於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁經費未能起作忽一夜暴雨雷電震山明日既晴乃見山下有大木松柏數千萬為水所漂積於道次道俗驚駭不知來處於是遠近數郡苑乃使匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇頃之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室以貞觀十三年卒弟子猶繼其功焉

大志

僧大志會稽頌氏子發蒙出家師事天台智者智者見

其形神洒落高放物表取名大志誦法華經素然閑靜音聲清轉聽者忘疲後於廬山甘露行頭陀行有時投身猛獸彼皆避去食粒若盡惟以餅果繼命而已如是七載禪誦不休晚住持福林寺會大業中屏除佛教慨大法陵遲遂身著孝衣於佛堂中慟哭三日誓捨形骸申明正教即往東都上表曰願陛下興隆三寶貧道當然一臂於嵩岳用報國恩帝許之遂設大齋七眾通集師絕糧三日登大棚中布畏其臂灌之以蠟如炬然之光照巖岫晃然大明眾見苦行痛入心髓而志形色不變或誦經文或讚佛德或為眾說法聲聲不絕燒已下棚踰跌入定七日而卒

智聰

佛傳卷五

三十四

僧智聰住揚州白馬寺專習三論尋渡江住安樂寺值隋國亡思歸無計隱江荻中誦法華經七日不飢恒有四布馴遠聰曰吾已十日不食命在呼吸間卿可食之卿作人語曰造立天地無有此理忽見一老翁腋下挟一小船來曰師欲渡江即上船其四布見而淡出聰曰持危拔難正在今日即同四布利涉南岸船及老人忽然不見聰領四布止棲霞塔西徑行禪誦誓不寢卧安眾八十餘人若有凶事希希來大乳由此警覺貞觀中年九十九於佛生日熏爐徧禮聖像遠歸靜室端坐而化

善道

善道法師臨淄人入大藏信手探卷得觀無量壽佛經乃專心念佛以脩十六妙觀及住廬山觀遠公遺蹟豁

然增思後遁跡終南脩船舟三昧數載睹寶閣瑤池宛然在目復往晉陽從綽綽師授無量壽經入定七日終請觀所生處道報曰師當懺悔三罪方可往生師當安佛像在簷牖下自處深房此一罪也當於佛前懺又常役使出家人此二罪也當於四方僧前懺又因造屋多損虫命此三罪也當於一切衆生前懺綽靜思往答洗心悔謝久之道因定出謂綽曰師罪滅矣後有白光來照之時是往生相也道行化京師歸者如市忽微疾即掩室怡然念佛而逝異香天樂向西而隱

神僧傳卷第五

神僧傳卷五

二五

神僧傳卷第六

法順

釋法順姓杜氏雍州萬年縣人稟性柔和年十八棄俗出家事因聖寺僧瑯瑯禪師受持定業嘗行化慶州勸民設會供限五百及臨齋食更倍人來供主懼焉順曰無所畏也但通周給而莫委供所從來千人皆足有張河江張弘暢者家畜牛馬性本弊惡人皆患之責無取者順示語慈善如有聞從自後更無舐齧嘗引衆驪山夏中栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損害就地示之令蟲移徙不久往視如其分齊恰無蟲焉順時患腫膿潰外派人有敬而陳疔者或有以帛拭者尋即瘡愈餘膿發香流氣難比拭帛猶帶香氣不散三原民田產墮者生來患聾又張蘇者亦患生瘰順聞命來與共言議遂如常日永即痊復武功縣僧為毒龍所魅衆以投之順端拱對坐龍遂托病僧言曰禪師既來義無久住極相勞憊尋即釋然故使遠近瘡癰淫邪所惱者無不投造順不施餘術但坐而對之無不痊愈因行南野將度黃渠其水汎溢屬涉而度岸既峻滑雖登還隨水忽斷派便隨陸而度及順上岸水尋還復門徒勿觀而不測其然也以貞觀十四年都無疾告告衆門人生來行法令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺

志寬

釋志寬姓姚氏蒲州河東人也歷覽諸經以涅槃地論為心要所居住房每夜必有振動介冑之響竊而觀者

咸見非常神人遠房而行時川邑肅暴行人斷路或數百為群經歷村郭傷損人畜中有王獸其頭最大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜聞慈德遣人往迎寬乃令州縣立齋行道各受八戒當夕肅災銷散莫知所往時人感之奉為神聖貞觀初還蒲晉時州郡遇旱諸祈不遂官民乃往請焉寬為置壇場以身自誓木降雨者不處堂房曝形兩日雲垂布三日已後合境滂沱民賴有年未終之前右臂而卧枕於右臂告門徒曰生死長遠有待者皆不汝等但自觀身如幻便無愛結自纏吾命亦斷當取椽兩根遂降一領裹縛與送無得隨俗約紆為不益事也言訖而卒。

世瑜

釋世瑜姓陳氏住台州大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家一食頭陀勤苦相續又往利州入籍住寺後入益州綿竹縣響應山獨住多年四猿供給山果等食有信士母家生者負糧來送驚訝深山常燒蕪陸沉水香等跪還山半路見兩人形甚青色狀貌希世各負蓮華蔗芋而上云我供給禪師去也然其山居三年之中食米一石七升六時行道以猿鳥為侶初唯一泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈庵法師講下所聞詞理亮若舊尋便往綿州住大施寺至十有九年四月八日往崇樂寺言語欲遊方去或有喻曰只此寺者是諸方也因還大施本房香氣滿室坐處之地涌三金錢合眾尋香從

瑜房而出乃見加坐手高執鐺杵然而逝春秋六十三矣。

玄奘

釋玄奘本名陳姓陳氏洛州緱氏人也少罹窮酷隨兄長曉法師住淨土寺授以精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都恒度使預其次自尔卓然梗正不偶欲慕大法後達長安住莊嚴寺又非本望西踰劍閣既達蜀都受諸經論一聞不忘武德五年二十有一為諸學府雄伯沙門講揚心論未窺文相而誦注無窮時曰神人後又遍遊荆揚等州訪諸道隣復還京冀廣就諸蕃偏學書語行坐尋授數日博通惟候機會貞觀三年會文下勅道俗隨豐四出由斯得往西域取諸經像行至罽

神僧傳卷六

三

賓國道險而豹不可過笑不知為計乃鎖房門而坐至夕開門見一老僧頭面瘡癢身體膿血淋上獨坐莫知由來笑乃禮拜動求僧口授多心經一卷令笑誦之遂得山川平易道路開通豹藏形魔鬼潛跡遂至佛國取經六百餘部以貞觀十九年還京師下勅令住玉華翻譯經藏笑生常已來萌生彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有願證後至玉華但有隙次無不發願麟德元年告翻譯僧及門人曰有為之法必歸磨滅泡影形質何得久停行年六十五必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚異師曰此事自知遂往辭佛及諸僧眾既卧疾常見大蓮花鮮白而至又見佛相命僧讀所翻經論名目已總有七十三部一千三

百三十卷。自懷欣悅。總召門人有緣。並集云。無常將及。急來相見。於嘉壽殿。以香木樹菩提像。對寺僧辭訣。并遺表。託便默念。彌勒右脇。累足。右手支頭。左手膝上。堅然不動。氣絕。神逝。兩月。色貌如常。乃葬於白鹿原。初。其將往。西域。於靈巖寺。見有松一樹。焚立於庭。以手摩其枝曰。吾西去。求佛教。汝可西長。若吾歸。即却東迴。使吾弟子知之。及去。其枝年年西指。約長數丈。一年忽東迴。門人弟子曰。教主歸矣。乃西迎之。焚果還。至今衆謂此松為摩頂松。

法敏

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家。事英禪師為弟子。入茅山。聽明法師三論。悟其宗旨。貞觀元年。出還丹陽。

神僧傳卷六

四

講華嚴涅槃。二年。越州田都督還。一音寺相續法輪。于時衆集。義學沙門七十餘人。八百餘人。當境僧千二百人。尼衆三百人。俗之集。不可復紀。至十九年。曾稽士俗。請住靜林。講華嚴經。至六月末。正講有蛇。懸半身。在敏頂上。長七尺。許。作黃金色。吐五色光。終講方隱。至夏。訖還。一音寺。夜有赤衣二人。禮敏曰。法師講四部大經。功德難量。須往他方教化。故從東方來迎。法師弟子數十人。同見此相。至八月十七日。尔前三日。三夜無故。闇冥。恰至二十三日。將逝。忽放大光。夜明如日。因尔遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪七日。塔表放光。地為震動。異香不滅。莫不忻歡。道俗莊嚴。送於隆安山焉。

慧瞻

神僧傳卷六

五

釋慧瞻。姓董氏。少出家。在襄川周滅法後。南往陳朝。入茅山。聽明法師三論。又入栖霞。聽懸布法師四論。大品涅槃等。晚往安州大林寺。聽圓法師釋論。凡所游。習並契幽極。又返鄉梓。住光福寺。居山頂。以引汲為勞。將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮瞻曰。奉請住此。常講大乘。勿以小乘為慮。其小乘者。亦如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。此山多佛出世。一人讀誦。講說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘前事。並失。惟願弘持。勿孤所望。法師頷水。此易得耳。來月八日。定當得之。自往劍南。慈母山大衆。請一龍王去也。言已不見。恰至來月七月初夜。大風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北漢高廟下。佛堂後百步。許通夜相續。至明方住。惟見清泉香而且美。合衆同幸。及止。龍泉漸便。乾竭。貞觀二十三年。講涅槃經。四月八日夜。山神告曰。法師疾作。房宇不久當生西方。至七月十四日。講孟蘭盆經。竟。敏手曰。生常信施。今須通散。一毫已上。捨入十方衆僧。及窮獨乞人。并諸異道。言已而終於法座矣。春秋七十有九焉。

豐干

釋豐干。師者本居天台國清寺。剪髮齊眉。布裘擁質。身量可七尺餘。人或借問。止對曰。隨時二字而已。更無他語。樂獨春。穀後同城。早應副齋。坎營乘虎。直入松門。衆僧驚懼。口唱道歌。與拾得寒山子二人相得。歡甚。豐干出雲遊。適聞丘胤出守台州。敬之。官俄病。頭風。召名

暨莫老豐于偶至其家自謂善療此疾聞丘聞而見之師持淨水與之須臾祛珍因是大加敬焉問所役者曰天台國清曰彼有賢達否曰寒山文殊拾得普賢當就見之間丘至任三日後即到寺問曰此寺曾有豐干禪師否曰有院在何所寒山拾得復是何人時僧道翹對曰豐干舊院即經歲後今閑無人止有虎豹時來此哮吼耳寒山拾得二人見在僧厨執役間丘入于房唯見虎跡縱橫又問干在此有何行業曰唯事春穀供僧粥食夜則唱歌諷誦不輟如是再三嗟嘆乃入厨見二人拜之二人起走曰豐干饒舌猶陀不識禮我何為遂携手出松門更不復入寺焉豐干後不知所終

寒山子

神僧傳卷六

六

寒山子者世謂為貧子風狂之士弗可恒度推之隱天台始豐縣西七十里彌為寒暗二巖每於寒巖幽窟中居之以為定止時來國清寺有拾得者寺僧令知食堂恒時收拾眾僧殘食菜滓斷巨竹為筒投藏于內若寒山子來即負而去或廊下徐行或時叫噪凌人或望空曼罵寺僧不耐以杖逼逐繞身撫掌呵呵徐退然其布襦零落面皴枯瘁以樺皮為冠曳大木屐或發辭氣宛有所歸歸于佛理初間丘入寺訪問寒山沙門道翹對曰此人狂病本居寒巖間好吟詞偈言語不常或臧或否終不可知與寺行者拾得以為交友相聚言說不可詳悉寺僧見太守拜之驚曰大官何禮風狂夫耶二人連臂笑傲出寺間丘復往寒巖謁問并送衣裳藥物而

高聲倡言曰賊我賊退使身縮入巖石穴縫中復曰報汝諸人各各努力其石穴縫既然而舍香無蹤跡乃令僧道翹尋其遺物唯於林間綴葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首編成一集人多諷誦至有庭際何所有白雲抱幽石之句云

拾得

拾得者豐干禪師偶山行至赤城道側聞兒啼遂尋之見一子可數歲初謂牧牛之堅委問端倪云無舍孤棄于此豐干携至國清寺付與典座僧曰或人來認可還之後沙門靈耀攝受之令知食堂香燈忽於一日見其登座與像對盤而食復呼僮陳如曰小果聲聞傍若無人執筋大笑僧乃驅之靈耀咨尊宿等誰其堂任且令

神僧傳卷六

七

厨內滌器洗濯饒畢澄濾食滓以筒盛之寒山來必負而去又護伽藍神廟每日僧厨下食為鳥鳥所取狼藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與閻寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛然始知非常人也時縣中州縣郡符下云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得為賢士又於寺莊牧牛歌詠呼天當其寺僧布薩時拾得驅牛至僧集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭時持律首座咄曰風人何以宣嘍訖成拾得曰我不放牛也此群牛者多是此寺知僧事人也拾得各呼亡僧法彌牛各應聲而過舉眾錯愕咸思改往脩來咸菩薩垂跡度脫時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞附寒山

集中

法冲

釋法冲字敦姓李氏隴西成紀人也。幼而秀異。儼岸時俗年二十四。遂發心出家。聽涅槃三十餘遍。又至安州。謁法師下聽大品三論。楞伽經。即入武都山。脩業年三十。行至冀州。貞觀初年。下勅有私度者。處以極刑。冲誓亡身。使即剝落時。嶧陽山多有逃僧。避難資給。告窮便遣詣州。宰曰。如有死事冲身當之。但施道糧。終獲福祐。守宰等嘉其烈。亮官網周濟。乃分僧兩處。各置米倉。可十斛許。一所徒衆四十餘人。純學大乘。并脩禪業。經年食米如本不減。一所五十六人。繞經兩日。食米便盡。由不脩禪。兼脩外學。冲曰。不足恠也。能行道者。白毫之惠耳。時逃難轉多。無處投止。山有帝穴。冲詣告曰。今窮客相投。可見容否。帝乃相携而去。及難解。冲乃隨處弘法。冲雖廣宣經術。專以楞伽命家中書杜正倫。每諾稟之時。三藏玄奘不許講舊繙經。冲曰。君依舊經出家。若不許弘舊經者。君請還俗。更依新繙經。方許君此意。笑聞遂止。師亦命代弘護法。強禦之士。不可及也。僕射于志寧曰。此法師乃法呖頭陀僧也。不可名實拘之。

通達

釋通達雍州人。三十出家。栖止無定。常以飲水噉菜。任性遊。或攬折蒿蘿。生死而食。至於桃李瓜果。必生吞皮。按人問所由。云。信施難棄也。貞觀已來。稍顯神異。往至人家。歡笑則吉。愁慘則凶。或索財賄。或索功力。隨命

神僧傳卷六

九

神僧傳卷六

九

多少。即須依達。若違其語。後失過前。有人騎驢歷寺。游觀達往。就乞惜而不施。其驢尋死。京室貴賤咸宗事之。禍福由其一言。說道唯存離著。所得財利。並營寺宇。大將軍薛萬鈞。初聞興行。迎宅供養。首有餘日。不違正軌。忽於一夜。索食欲取。初不與之。苦求不已。試與遂食。從尔已後。稍改前跡。專顯變應。其行多僻。欲往入內宿。將軍兄弟大怒。打之。幾死。仰而告曰。卿已打我。身肉都毀。血污不淨。可作湯洗。待沸。湯已脫衣入。鐵狀如冷水。傍人怖之。猶索加大。遂合宅驚。奉悉其寢。屢曾負人錢。百有餘貫。後既辦得。無人可送。乃將錢寺門。伺覓行人。隨負多少。債達西市。衆皆止之。而達付不禁。及往勸償。未失一文。時達來貴。欲設大齋。乃命寺家多令誑請。及至明旦。未赴數千。而供度閒然。不知何處。大衆咎之。達曰。他許送供。計非妄語。臨至齋時。僧徒欲散。忽見熟食羹臠。連車接輦。充道而來。即用施設。乃大餘長。並供僧庫。都不妄其。所從來。食訖。須臾人車不見。復不知其終。

本闍黎

襄州禪居寺本闍黎者。未詳何許人。住寺禪念。為業有先見之明。而寺居山。數資給。素少粒食。不繼。本每日將甜如甘。入郭乞酒。而飲。又乞滿。甜可三斗許。將還。在道行。飲達寺。增亦空竭。明日復尔。在寺解齋。將滿。就厨請粥。三升。乃掛杖頭。入衆。以杖打僧頭。從上至下。人別一擊。自日如是。人以其卓越異常。或疑打已。灾散不辭。受之。本將粥入房。舊養。犬一頭。并一寺內鼠。乃有數

千每旦來集犬鼠同食庭中塢滿道俗共觀一時失一鼠岑悲悅無聊必是犬殺便告責太犬便嚙來岑見懊惱以杖撻犬將鼠埋已悲哀慟哭寺僧被鼠齒衣及箱以告於岑岑總召諸鼠各令相保一鼠無保岑曰汝何齒人衣杖撻之鼠不敢動岑為寺負使於講堂東白馬泉下灤結中廷記其處為厨庫其處為倉廩人並笑之經宿水縮地出如語便作遂令豐渥又遙記云却後六十年當有愚人於寺南立重閣者然寺基業不虧聞訟不可住耳永徽中恰有人立重閣由此相訟如其語焉

慧悟

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經腹頤松木忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於

神僧傳卷六

十

衣帶中坐攝以飛行至一道場見五百異僧翔空而至悟奄就末行居士語曰師受持華嚴是佛境界何得於小聖下坐遂即引於半千人之上齋說居士曰本所高意在師一人雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳遂送還本處有如夢覺時高宗永徽中也

法融

釋法融姓韋潤州延陵人年十九入茅山依吳法師剃除朕勤請道貞觀十七年於牛頭山幽栖寺止嚴下別立茅茨禪室日夕思擇無缺寸陰山有石室深可十步融於中坐忽有神蛇長丈餘自如星火舉頭揚威於室口經宿見融不動遂去因居百日山素多虎熊蘇絕人自融入後往還無阻又感群鹿入室聽伏曹無懼客有

二大原直入通傳聽法三年而去所住食厨基臨大壑至於漱水不可環階乃顧步徘徊指東嶺曰昔遠公挂錫朽壤驚泉若此可居會當清泉自溢經宿東嶺忽涌飛泉清白甘美冬溫夏冷即激引登峯趣釜經郎又二十一年十一月巖下講法華經于時素雪滿階法派不絕於凝冰內獲花二莖狀如芙蓉璨同金色經于七日忽然失之永徽三年邑宰請出建初講揚大品偈眾千人至滅諍品融乃縱其天辭尚推理義地忽大動聽侶驚波鍾磬香林並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂諸僧曰後今一去再踐無期離舍之道此常規耳辭而不免遂出山門禽獸哀蹄逾月不止山澗泉池擊石涌砂一時填滿房前大桐四株五月繁茂一朝凋盡至二年閏正月二十三日終於建初春秋六十四矣

神僧傳卷六

十一

智勤

釋智勤俗姓朱氏隋仁壽因舍利州別置大興國寺勤少小以法護為心每憂眾發言無不允睦精誠勇猛事皆冥祐初母患委頓為念觀音宅中樹桑之上皆現化佛合家並見母疾遂除又屬隋末亂諸賊競起勤獨守此寺賊不敢凌故得寺宇經像一無所損諸寺湮滅不可目見又一時攜著俗衣以避兵刃被賊圍遠而砍殺之忽聞空中聲告師可去俗衣遠除外賊賊見頂禮請將供養經於數月後按於蜀聽焉法師講眾至三千法師皆委金檢校遂得安帖內外無事一人力也又至

唐初還歸鄧州講維摩三論十餘遍後隱於北山倚立
十餘年所居三所即今見存恒聞谷中鐘磬後尋巖嶺
忽見一寺宛麗奇常入中禮拜似有人住如是數度後
更尋覓莫知所在又居山內糧食將盡其行道之廢土
自發起遂除棄之明日復尔如是再三遂有殺現因即
深掘得粟二十餘碩其粟粒大色赤稍異凡穀時鄧州
佛法陵遲合州道俗就山禮請願出住持遂感夢而出
其夢不詳子細後時負像出山中途忽聞莫知其路不
得前進俄有異火兩炬照路極明因得見道遂至村中
大方迴滅村人並見無不驚異永徽年初以見時事繁
雜守房不出向施三載讀一切經兩遍每讀經時恒見
有神來聽初中後夜常聞彈指聲歎之聲至顯慶四年

神僧傳卷六

十二

五月欲終之前所有功德不周之處晚夜經懺使畢人
問何故如此忽速答曰無常之法何可保耶至十五日
寺中樹木枝葉萎枯自然分折禽鳥悲鳴遍於寺內僧
各驚問莫知所由至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜
語云莫禮傍人無有見者於是剃髮披衣在床內手
執香爐跏趺而坐告諸弟子汝可取大品經讀誦至往
生品訖遂合掌坐而卒停經數日顏色如舊恒有異香
聞於寺內春秋七十四

道宣

釋道宣姓錢氏丹徒人也初母姓而夢月貫其懷復夢
梵僧語云汝所姓者即梁朝僧祐律師祐則南齊剡溪
隱嶽寺僧護也宜從出家既弱冠極力護持專精克念

感舍利現于寶函乃暇述於終南做掌之谷所居之水
神人指之穿地尺餘其泉迸涌時踊為白泉寺猛獸馴
伏每有所依名花芬芳奇草蔓延隋末遷豐德寺嘗因
獨坐護法神告曰彼清官村故淨業寺地當寶勢道可
習成聞斯卜焉焚功德香行般若舟定時有群龍禮謁
若男若女化為人形沙彌散心顧盼邪視龍赫然發怒
將搏攫之尋追悔吐毒井中具陳而去宣乃令封閉人
或潛開往往煙上審其神變或透異花一壺形似梨花
大如榆葉香氣秘端必醇端骨數載宛然又供奇果李
杏梨奈然其味甘其色潔非人間所遇也門徒嘗欲舉
陰事先是普通以定齋根隨病與藥皆此類也宣嘗築
一壇俄有長眉僧談知道者復三果梵僧禮壇讚曰白

神僧傳卷六

十三

佛滅後像法住世興發唯師一人也乾封二年春冥感
天人來談律師相言鈔文輕重儀中外悞皆譯之過非師
之罪請師改正故今所行著述多是重脩本是也又有
天人云曾撰祇洹圖經許人間紙帛一百許卷是也貞
觀中曾隱沁都雲室山人睹天童給侍左右於西明寺
夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之乃少
年也宣遽問何人中人夜在此少年曰某非常人即毗沙
門天王之子那吒也謨法之故擁護和尚時之久矣宣
曰貧道脩行無事煩太子太子威神自在西域有可作
佛事者願為致之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶
捨敢不奉獻俄授于宣宣保錄供養焉復次庭除有一
天來禮謁謂宣曰律師當生觀史天宮持物一包云是

棘林香不後十旬安坐而化乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二

吳師

吳禪師居西京法海寺有異人來謁白弟子知有水陸齋可以利益幽明自梁武歿後因循不行今大覺寺有吳僧義濟藏此儀文願師往求以來月十五於山北寺如法脩設荷釋狂牢敢不知報吳公尋詣義濟得儀文以歸即於所期日於山北寺脩設次日曛暮而異人與十數輩來謝白弟子即秦莊襄王也又指其徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武帝於金山寺設此齋時前代紂王之臣皆免所苦弟子爾時亦楚息苦然

窺基

釋窺基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也初基之生母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及乎盈月與羣兒弗類數方誦習神晤精爽至年十七遂預緇林及乎入法奉勅為裝弟子始住廣福寺尋奉勅遷聰慧賴脫者入大慈恩寺躬事獎師學諸佛法後遊五臺山登太行至西河古佛宇中宿夢身在半山巖下有無量人唱苦聲冥昧之間初不忍聞徒步陟彼層峰皆琉璃色盡見諸國土仰望一城城中有聲曰住住窺基公未合到此斯

須二天童自城出問曰汝見山下罪苦衆生否答曰我聞聲而不見形童子遂授與一劍曰剖腹當見矣基自剖之腹開有光兩道暉映山下見無數人受苦時童子入城持紙二及筆投捧而去基極驚異明日於寺中得彌勒上生經以為彌勒化現欲開廣之遂援毫而授筆端舍利累累而下常造玉文珠像及金寫大般若經皆獲瑞應初宣律師以弘律感天厨供饌每薄基三車之玩不甚為禮基嘗訪宣其日過午而天饌不至及基辭去天神乃降宣責以後時天神曰適見大乘菩薩在此翊衛嚴甚故無自而入宣聞之大驚於是避通增敬焉先是英公親搜西域戒賢瑜伽師地論惟識宗而師盡領其妙世謂之慈恩教以永淳元年十一月十三日卒

于慈恩寺翻經院春秋五十一

洪昉

釋洪昉本京兆人幼而出家遂證道果志在禪寂而亦以講經為事門人常數百一日昉夜初獨坐有四人來前白鬼王閻羅今為小女疾止造齋請師臨赴昉曰吾人汝鬼何以能至四人曰閻羅但行弟子能致之昉從之四人乘馬人持繩床一足遂止行可數百里至一小山腹有小朱門四人請昉閉目未食頃人曰開之已到王庭矣其宮闕室屋崇峻非常侍衛嚴飾頗倖人主鬼王具冠衣降階迎禮王曰有小女久疾今幸而痊欲造少福脩一齋是以請師臨顧齋畢自令侍送無慮於是請入宮中其齋場嚴飾華嚴僧且萬人佛像至多一如

人間事。昉仰視空中不見白日。如人間重陰狀。須臾王夫人後宮數百人皆出禮謁。王女年十四五貌獨病色昉為贊禮。願畢見諸人持千餘牙盤食到。以次布於僧前。坐昉於大林列置名饌甚香潔。昉且欲食之。鬼王白曰。師若長住此。當食鬼食。不敢留師。請不食。昉懼而止。齋畢餘食猶數百盤。昉見侍衛臣吏向千人。皆有欲食之色。昉請王賜之餘食。王曰。促持去。賜之。諸官拜謝相顧喜笑。口開達於兩耳。王因跪曰。師既惠顧。無他供養。有絹五百匹奉師。請為受八關齋戒。師曰。鬼絹紙也。吾不用之。王曰。自有人絹奉師。因為受八關齋戒。戒畢。王又令前四人若依前送之。昉忽開目已到所居。猶未曙。門人但謂入禪不覺所適。昉忽開目命火照牀前。五

卷六

六

百縑在焉。弟子問之。乃言其故。昉既禪行素高。聲價日盛。頃到鬼所。但神往耳。而其形不動。未幾晨坐有二天。人其質殊麗。拜謁請曰。南天王提頭賴吃請師至天。供養。昉許之。因敷天衣坐昉。二人執衣舉而騰空。斯須已到南天王領侍從曲躬禮拜曰。師道行高遠。諸天願親師。講誦是以輒請師。因置高座坐昉。其道場崇麗。殆非人間過百千倍。天人皆長大身有光明。其殿堂封木皆是七寶。盡有光彩奪人目睛。昉初到天。形質猶人也。見天王之後身自長大。與天人等。設諸珍饌皆自然。味甘美非常。食畢主因請入宮更設供具。談話款至。其侍衛天官兼鬼神甚眾。後忽言曰。弟子欲至三十三天議事。請師且少留。又戒左右曰。師欲遊觀所在。聽之。但莫使

到後園毒三言而去。去後昉念曰。後園有何不利而不欲吾到之。伺無人之際。竊至後園。其園甚大。眾流池沿樹林花藥。廣廈皆有。非人間所識。漸漸深入。遙聞大呻叫聲。不可忍聽。遂到其傍。見大銅柱徑數百尺。高千丈。柱有穿孔。左右傍達。或以銀鑲鑲其頂。或穿其臂骨者。至有數萬頭。皆夜叉也。鋸牙鉤爪。身倍於天人。見禪師至。叩頭言饑。白。我以食人。故為天王所鑲。今乞免我。我若得脫。但人間求他食。必不敢食。人為害。為饑渴所逼。發此言。時口中火出。問其鑲早晚。或云吐婆尸佛出世時。動則數千萬年。亦有三五輩老者言。誠志懇僧許解其縛。而速還。斯須王至。先問師頗遊後園乎。左右曰。無王乃喜坐定。昉曰。適到後園。見鑲眾生數萬。彼何過乎。

卷六

六

王撫然曰。師果遊後園。然小惡是大惡之賊。師不須問昉又固問王曰。此諸惡鬼常害於人。唯食人肉。非諸天防護。世人已為此鬼食盡。此皆大惡鬼。不可以理待。故鑲之。昉曰。適見三五輩老者頗誠言。但人間求他食。請免之。若此曹不食之餘者。亦可捨也。王曰。此鬼言何可信。昉因請主目左右命解老者三五人來。俄而解至。叩頭曰。蒙恩釋放。年已老矣。今得去。必不敢擾人。王曰。以禪師故。放汝到人間。若更食人。此度重來。當令苦死。皆曰不敢。於是釋去。未久忽見王庭前有神。至自稱山嶽川瀆之神。被甲面金色。奔波言曰。不知何處忽有四五夜叉。到人間殺人食肉。甚眾。不可制。故白之。王謂昉曰。弟子言何如。適語師小惡是大惡之賊。此惡鬼言寧可。

保任。語諸神曰：促擒之。俄而諸神執夜叉到。王怒曰：何違所請？命斬其手足以鐵鎖貫胸曳去。而鍊之。昉乃請還。又令前二人送至寺。寺已失昉。二七日而在。天猶如少頃。昉於陝城中選空曠地造龍光寺。又建病坊。常養病者數百人。寺極崇麗。遠近道俗歸者如雲。則為釋提桓因所請矣。昉晨方漱。有夜叉至其前。左肩頭施五色毳。而言曰：釋迦天王請師講大涅槃經。昉嘿然還坐。夜叉遂探繩。束置于左膊。白請師合目。因舉其左手而伸。其右足曰：請師開目視之。已到善法堂。禪師既至。天堂天光眩目。開不能得。天帝曰：師念彌勒。昉遽念之。於是目開。不眩。而人身卑小。仰視天形。不見其際。天帝又曰：禪師又念彌勒。佛身形當大。如言念之三。念而身三長。

神傳卷六

十八

遂與天等。天帝與諸天禮敬。言曰：弟子聞師善講大涅槃經。為日久矣。今諸天欽仰。敬設道場。因請大師講經。聽受。昉曰：講經之事。誠不為勞。然昉病坊之中。病者數百。持昉為命。常行乞以給之。今若留連講經。人間動涉年歲。恐病人餒死。今也固辭。天帝曰：道場已成。斯願已久。因請大師勿為辭也。昉不可忍。空中有大天人身。又數倍於天。天帝敬起迎之。大天人言曰：大梵天王有敕。天人既去。天帝慨然曰：本欲留師講經。今梵天有敕。不許。然師已至。豈不能暫開經卷少講。宗旨令天人信受。昉許之。於是置食。食器皆七寶。飲食香美。精妙倍常。禪師食已。身毛孔皆出異光。毛孔之中盡能觀見諸物。方悟天身勝妙也。既食。設金高座。敷以天衣。昉遂登座。其

善法堂中。諸天數百千萬。兼四天王各領徒眾。同會聽法。階下左右。則有龍王。夜叉諸鬼神。人非人等。皆合掌而聽。昉因開涅槃經。首講一紙。餘言辭典暢備。宣宗旨。天帝大稱賞功德。開經畢。又令前夜叉送至本寺。弟子已失昉。二十七日矣。

華嚴和尚

華嚴和尚。學於神秀。禪宗謂之北祖。嘗在洛都天官寺。弟子三百餘人。每日堂食。和尚嚴整。鉢鉢必須齊集。有弟子夏臘道業高。出派輩。而性頗褻。因卧疾。不隨眾赴會。一沙彌親鉢未足。來詣此僧。頂禮云：欲上堂。無鉢。如可暫借。明日當自置之。僧不與曰：吾鉢受持已數十年。借汝必恐損之。沙彌懇告曰：上堂食頃。而歸。豈便

神傳卷六

十九

毀損。至于再三。僧乃借之。曰：吾愛鉢如命。必若有損。同殺我也。沙彌得鉢。捧持兢懼。食畢。將歸。僧已催之。沙彌持鉢下堂。不意磚破。蹴倒。遂碎之。沙彌僧又催之。既懼。遂至僧所作禮承。過且千百拜。僧大呌曰：汝殺我也。怒罵至甚。因之病亟。一夕而卒。爾後經時。和尚於嵩山岳寺。與弟子百餘人。方講華嚴經。沙彌亦在聽。倏忽聞寺外山谷中。若風雨聲。和尚遂招此沙彌。令於已背後立。須臾。見一大蛇。長七八丈。大四五圍。直入寺來。努目張口。左右皆欲奔走。和尚成之。不令動。蛇漸至講堂。升階。睨視。若有所求。和尚以錫杖止之。云：住。蛇欲至座。遂俛首。閉目。和尚成之以錫杖扣其首曰：既明所業。今當迴向三寶。令諸僧齊聲為之。念佛與受三歸。五戒。此蛇宛

轉而去時亡僧弟子已有啓會者和尚召謂曰此蛇汝之師也脩行累年合證果位為臨終之時惜一鉢故怒此沙彌遂作一蟒蛇適此來者欲殺此沙彌更若殺之當墮大地獄無出期也賴吾止之與受禁戒今當捨此身矣汝往尋之弟子受命而出蛇行所過草木開靡如車路焉行十四五里至深谷間此蛇自以其首叩石而死矣歸白和尚和尚曰此蛇今已受生在裴郎中宅作女亦甚聰慧年十八當亡即却為男然後出家脩道裴郎中即我門徒汝可入城為吾首問之其女今已欲生而甚艱難汝便可救之時裴寬為兵部郎中郎和尚門人也弟子受命入城遙指裴家過裴請假在宅遂令報云華嚴和尚傳語郎中出見神色甚憂僧問其故云妻欲產已六七日燭燈相守甚危困矣僧曰某能救之遂令於堂門外淨牀席僧人焚香擊磬呼和尚者三夫人安然而產一女後果十八年而卒

清虛

釋清虛姓唐氏梓州人也立性剛決桀驁難防忽遇心長誦金剛般若三業偈齊無有懈怠嘗於山林持誦有七鹿馴擾若傾聽焉聲息而去又隣居失火連燒灰燼唯虛之屋藏蛟飛過略無焦灼長安二年獨遊藍田悟真寺上方北院舊無井泉人力不及遠取於澗挈瓶荷囊運致極勞時華嚴大師法藏開虛持經靈驗乃請祈泉即入獨勒閣內焚香經聲達旦者三忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子剗地隨便有水產熟記其

夏山頂有一佛室甚寬敞人無敢到者云鬼神居宅焉嘗有律師持戒行夜往念律見一巨人以矛刺之痕損下山遠巡氣絕又持火頭金剛咒僧時所宗重眾謂之曰君咒力無雙能宿彼否曰斯焉足懼於是煇香火入坐持咒俄而神出以手擊足授之潤下七日不語精神昏倒虛聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常誦經夜間堂中似有聲甚厲即念十一面觀音咒又聞堂中似有兩牛鬬佛像皆振咒既止効遠持本經一契帖然相吹影響皆絕自此居者無患神遂移去神龍二年準詔入內祈雨二十七日雪降中宗以為未濟時望令就更祈請即於佛殿內精禱并凍一階竟及一宵雨

神僧傳卷第七

慧安

釋慧安姓衛氏荊州支江人也其貌端雅紺髮青目脩學法門無不該貫大業中開通濟渠追集夫丁饑殍相望安巡乞多鉢食救其病乏存濟者衆麟德元年遊終南山石壁而止時所居原谷之間早霜傷苗稼安居處獨無聖曆二年四月告門人學衆曰各歸閉戶至三更有神人至扈衛森森和鈴缺缺風雨偕至其神旋繞其院數遭安與之語丁寧告誠再拜而去或問其故曰吾為嵩山神受菩薩戒也天后嘗問安甲子對曰不記也曰何不記耶乃曰生死之身如循環乎環無起盡何用記為而又此心流注中間無間見濕起滅者亦妄想

耳授初識至動相滅時亦只如此何年月可記耶天后稽顙焉問安開井勅為鑿焉安曰此下有赤祥慎其傷物將及泉見蝦蟇金色蠶然出沮洳間合其懸記帝倍加欽重景龍三年三月三日鳴門人曰吾死已將屍向林間待野火自焚之勿違吾願俄爾萬迴和尚來見安猖狂執手言謠移刻旁侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百三十

僧伽

僧伽大師西域人也俗姓何氏唐龍朔初來遊此土諱名於楚州龍興寺自此始露神異初將弟子慧儼至於泗洲臨淮縣信義坊乞地施標將建伽藍於其標下掘得古香積寺銘記并金像一軀上有普照王佛字居人

歎異云天眼先見吾曹安得不施乎於是爭求布施當卧賀跋氏家身忽長其床榻各三尺許人莫不驚怪次現十一面觀音形其家舉族欣慶倍加信重遂捨宅而建寺焉由此奇異之蹤變現不一初伽化行江表止嘉禾靈光寺彼澤國也民家漁梁罾弋交午伽苦敦喻其諸殺業陷墮於人宜疾別圖生計因而裂網折竿者多矣伽開而宴息見神告曰天方亢陽百姓苗死身胡歲其懶龍耶伽曰為之奈何神曰若今夕但小指出窓隙外其如何伽依之其夜霆擊異常寶明視指微有紅線脉焉伽曰吾與此壤無緣乃行抵晉陵見國祥寺荒廢乃留衣於殿梁而去後人間異香芬馥伽嘗記之曰伊寺有人王重興去三十年後果有僧俗姓全為檀那矣

通天萬歲中於山陽衆中懸知嫌鄙伽者乃昌言曰吾有五十萬錢奉助功德勿生橫議伽於淮岸招呼一船曰汝有財施吾可寬刑獄汝所載者則略得耳盜依言盡捨佛殿由是立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘雲下慰喻言無苦不日果赦文至免死矣昔在長安附馬都尉武攸暨有疾伽以漂罐水喫之而愈聲震天邑後有疾者告之或以柳枝拂者或令洗石獅子而瘳或擲水瓶或令謝過驗非虛設福不唐捐却彼身灾則求馬警其風厄則索扇或認盜夫之錢或咋黑繩之頭或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或預知大雪或救旱飛雨神變無方莫測恒度景龍二年中宗遣使迎師入內道場尊為國師尋出居薦福寺嘗獨處一室而頂上有一穴

恒以絮室之夜則去絮香從頂穴中出烟氣滿房非常
芳馥及曉香還頂中又以絮室之師嘗灌足人取其水
飲之痼疾皆愈一日中宗於內殿語師曰京邑無雨已
是數月願師慈悲解朕憂迫師將瓶水汎灑俄頃陰雲
驟起甘雨大降中宗大喜詔賜所脩寺額以臨淮寺為
名師請以普照王寺為名蓋欲依金像上字也中宗以
照字是天后廟諱乃改為普光王寺仍御筆親書其額
以賜焉至四年三月二日於長安薦福寺端坐而終中
宗即令於薦福寺起塔漆身供養俄而大風吹起臭氣
遍滿中宗問曰是何祥也近臣奏曰僧加大師化緣在
臨淮恐是欲歸彼家故現此變也中宗默然心許其臭
頃息頃刻之間奇香郁烈即以其年五月送至臨淮起

塔供養即今塔是也後中宗問萬迴師曰僧伽大師何
人耶迴曰是觀音化身也法華經普門品云應以此丘
比丘尼等身得度者即皆現之而為說法此即是也先
師至長安萬迴禮謁甚恭師拍其背曰小子何故久留
可以行矣及師遷化後不數月迴亦卒

惠安

釋惠安未詳何許人也發言多中好為厭勝之術時唐
休璟既立邊功貴盛無比一日僧來謂休璟曰相國將
有大禍且不遠數月然可以禳去休璟懼甚即拜之僧
曰某無他術但奉一計耳願聽之休璟曰幸吾師教焉
僧曰且天下郡守非相國命之手曰然僧曰相國當於
卑冗官中訪一孤寒家貧有寸幹者拔為曹州刺史其

深感相國恩而可以指蹤也既得願以報某休璟且喜
且謝遂訪於親友得張君者家甚貧為京卑官即日拜
贊善大夫又旬日用為曹州刺史既而召僧謂曰已從
師之計得張某矣然則可以教之乎僧曰張君赴郡之
時當令求二犬高數尺而神俊者休璟唯之已而張君
荷唐公特達之恩且莫喻其旨及將赴郡告辭於休璟
環曰聞貴郡多善犬願得其神俊非常者二焉張君曰
謹奉教既至郡數日乃悉召郡吏且告之曰吾受丞相
唐公恩深拔於不次得守大郡今唐公求二良犬可致
之乎有一吏前曰獨某家有一犬實狀異常願獻之張
君大喜即取焉既至其犬高數尺而肥其臆廣尺餘神
俊異常而又馴擾張君曰相國所求者二也如何吏白

曰郡內所有唯此耳他皆常也然郡南十里某村某家
民有一馬民極惜之非君侯親往不可取之張君即命
駕齋厚直而訪之果得焉其狀與吏所獻者不異而神
彩過之張君甚喜即召親吏以二犬獻休璟大悅且奇
其狀以為所未嘗見遂召僧視之僧曰善育之脫相君
之禍者二犬耳後旬日其僧又至謂休璟曰事在今夕
願相君嚴為之備休璟即留僧宿其第是夜休璟坐於
堂之前軒命左右十餘人執孤矢立于榻之隅其僧與
休璟共處一榻至夜分僧笑曰相君之禍免矣可以就
寢休璟大喜且謝之遂徹左右與僧寐焉迨曉僧呼休
璟曰可起矣休璟即起謂僧曰禍誠免矣然二犬安所
用乎僧曰俱往觀焉乃與休璟偕尋其跡至後園中見

一人仆地而卒。視其頸有血，蓋為物所噬者。又見二犬在大木下，仰視之。見一人袒而匿其上。休璟驚且詰曰：汝為誰？其人泣而指死者曰：某與彼俱賊也。昨夕偕來，直持致害相國。蓋遇此二犬，見之乃蹲於樹下。某伺其而死。某懼，因匿身於此。二犬見之，乃蹲於樹下。某伺其他去，將逃焉。追曉終不去。今即甘死於是矣。休璟即召左右令縛之曰：此罪固當死，然非某心也。蓋受制於人耳。顧釋之。休璟命解縛其賊，拜泣而去。休璟謝其僧曰：賴吾師，不然死於二人之手。僧曰：此蓋相國之福也。豈所能為哉？休璟有表弟盧幹，在荆門有術士告之：君將有灾，屢當求一善懷者為庶可矣。幹素知其僧因致書於休璟，請求之。僧即一書付休璟曰：事在其中耳。及書

達荆州而幹已卒。其家開視其書，徒一幅紙，無文字焉。休璟益奇之。後數年適去，未知所適。

秀師

釋秀俗姓李氏，汴州陳留人。習禪精苦，初至荆州。後移洛都天宮寺，深為武太后所敬禮。玄監默識中，若符契。長安中入京，住資聖寺，忽戒禪院弟子滅燈燭。弟子留長明燈，亦令滅之。因說火災難測，不可不備。嘗有寺家不備火燭，佛殿被災，火有一寺鐘樓遭火。又一寺經藏焚，焚珠可痛惜。寺眾不知其意，至夜失火，果焚佛殿鐘樓及經藏三所。唐玄宗在藩時，嘗與諸王俱詣作禮。留施一苗。玄宗出後，秀召弟子曰：謹掌此，後有要時當獻上也。及玄宗登極，達摩等方悟其言，取苗以進。秀師年

百歲卒於此寺，瘞於龍門山。道俗奔赴數千人。燕國公張說為其碑文。

萬迴

萬迴師，閬中人。俗姓張氏，初母祈於觀音像，因姓迴。迴生而愚，八九歲方言語。父母亦以豚犬畜之。及長，父令耕田，迴耕直去，不顧口。惟連稱平羊，因耕一隴，長數十里，過溝坑見阻乃止。其父怒而擊之。迴曰：總耕何分？彼此乃止。擊而罷耕。迴兄成役於安西，音問隔絕。父母謂其亡矣。日夕涕泣，憂思不止。迴傾父母感念之甚，忽跪而言曰：涕泣豈非憂兄耶？父母且信且疑。曰：然。迴曰：詳思我兄所要者，衣裝糗糧之屬，請悉備焉。某將往視之。忽一日朝齋所備而往，夕返其家，告父母曰：兄善矣。

神僧傳卷十

我書視之，乃兄迹也。一家異之。弘農抵安西，蓋萬餘里。以其萬里而迴故，號曰萬迴。先是玄奘向佛國，取經見佛龕題曰：菩薩萬迴，謫向閬鄉地教化。焚馳驛至閬鄉，問此有萬迴無？呼之，萬迴至。焚禮之，施三衣，瓶鉢而去。後則天退入內，語事多驗。時張易之大起第宅，萬迴嘗指曰：將作人莫之悟及易之伏誅，以其宅為將作監。嘗謂韋庶人及安樂公主曰：三郎所汝頭，韋庶人以中宗第三子。惡帝生變，遠鶴之不悟為玄宗所誅也。天后朝任酷吏行羅織，事官稍高隆者，日別妻子。時崔日用武平一宋之問、沈佺期、岑羲、薛稷見迴，皆肅揖。鄭重問訊。諸公曰：各欲聖人一言，以定吉凶。撫沈背曰：汝真才子。沈不勝其喜，曰：聖人與我，受記諸弟子，不可更爭。又謂

武曰與汝作名佛童當無憂也目義殺有不善之色亦以馬避之目殺云此是野俗其言何足懼也乃顧云汝亦不免及義殺之誅人益貴重玄宗潛龍時與門人張暉等同謁迴見帝甚至褻瀆將冰杖呼且逐之同往皆被驅出帝入反屈其戶撫帝背曰五十年太平天子自愛已後即不知也張公等門外歷歷聞其言故傾心翼戴焉五十年後蓋指祿山之禍也及睿宗在藩邸時或遊行人間萬迴於聚落街中高聲曰天子來或曰聖人來其處信宿聞睿宗必經過徘徊也惠莊太子即睿宗第二子也初則天以示萬迴迴曰此兒是西域大樹精養之宜兄弟後生申王儀形瓌偉善於飲啖景龍中時時出入士庶貴賤競來禮拜萬迴披錦袍或笑罵或擊鼓然後隨事為驗太平公主為造宅於己宅之右景雲中卒於此宅臨終大呼遣求本鄉河水弟子徒侶竟無萬迴曰堂前是河水使於堦下掘井忽然河水湧出飲竟而終此坊井水至今甘美

慶祥

釋慶祥俗姓周氏蜀人也師事實脩禪師服勤憲慈與物無競雅通玄奧天后聞之詔入內賜摩納僧伽梨辭乞歸山涉四十年不到聚落坐一胡床宴默不寐常有席蹲伏座下如家畜類資民所重學其道者臻萃由是頗形奇異如無相大師自新羅國將來謁說禪師寂預戒衆曰外來之賓明日當見矣宜灑掃以待之明日果有海東賓至也開元初新除太守王暉上住慶分令

境內應是沙門追集惟寂久不下山或勸寂往參見為厲階寂謂弟子曰汝雖出家猶未識業吾之未死主暉其如吾何迨暉上官三日繼徒畢至或曰唯慶祥蔑視藩侯弗來致賀暉微怒也庶諸僧升廳坐已將啓怒端問寂違拒之由慍色勃興僧皆股慄暉俄然仆地左右扶掖歸宅至廳事後屏樹如被捆縛之聲尋爾氣絕寂年八十七歲示滅資中至今崇仰焉

元珪

釋元珪姓李氏伊閬人也悟少林寺禪師大通心要深入玄微遂上廬于嶽中龐鴻謂其徒仁素曰吾始入寺東嶺吾滅汝必塔吾骸于此珪安禪于巖阿時有義冠袴褶部曲繁多稱謁大師珪觀其貌偉精爽不倫謂之

曰善來仁者胡為而至曰師寧識我耶珪曰吾觀佛與衆生等吾一日之豈分別識也對曰我此嶽神也吾能利害生死於人師安得一日我哉珪曰汝能生死於人吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶嶽神稽首再拜曰我亦聰明正直於餘神豈能知師有廣大之智辨乎頤授之正戒令我度世助其威福珪曰神既乞戒即既戒矣所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞蒸昧上求師戒我身為門弟子珪辭不獲即為張座焚香秉爐正机曰付汝五戒汝能奉持即向曰能不能即曰否神曰洗耳傾聽虛心納教珪曰汝能不燥者神曰亦娶也曰非

謂此也。謂無羅欲也。神曰：汝能不盜乎？神曰：何之我也？焉有盜取哉？曰：非謂此也。謂饗而福澤不供而禍善也。神曰：汝能不殺乎？神曰：政柄在躬，焉曰不殺？曰：非謂此也。謂有濫誤混疑也。神曰：汝能不妄乎？曰：吾本正直，焉能有妄？曰：非此謂也。謂先後不合天心也。神曰：汝能不遭酒敗乎？神曰：力能。珪曰：如上，即佛戒也。又言：以有心奉持而無心拘執，以有心為物而無心想身能如是，則先天地生不為精，後天地死不為老，終日變化而不為動，寂默而不為體，悟此則雖娶非妻也，雖享非取也，雖柄非權也，雖作非故也，雖醉非惜也，若能無心於萬物，則羅欲不為淫，福澤禍善不為盜，濫誤混疑不為殺。先後違天不為妄，惛荒顛倒不為醉，是謂無心也。無心則無戒，無戒則無心，無佛無眾生，無汝及無我，無我無汝，孰能戒哉？神曰：我神通亞佛。珪曰：汝神通十句五能，五不能，佛則十句七能，三不能，神悚然避席啓跪，頌恭曰：可得聞乎？曰：汝能候賄上帝東天行而西七曜乎？曰：不能。又曰：汝能奪地祇融五嶽而結四海乎？曰：不能。珪曰：是為五不能也。又曰：佛能空一切相，成萬法智而不能，即滅定業，能知羣有性窮億劫事而不能，化導無緣，佛能度無量有情而不能，盡眾生界是為三不能也。定業亦不牢，久無緣亦謂一期眾生界本無增減，豈無一人能主有法，有法無主是謂無法，無法無主是謂無心。如我解佛亦無神通也，但能以無心通達一切法耳，作用冥現有情前也，若有心有作用，必不

神僧傳卷七

九

神僧傳卷七

十

通玄

晉周馬嶽神曰：我誠淺昧，未聞空義，願師授我戒，我當奉行，更何業因可拘塵界？我願報慈德。珪曰：吾觀身無物，觀無常，法窟塊然，更有何欲？神曰：師必命我為世間事，展我少小神功，使已發心，初發心未發心，不信心必信心，五等人目我神蹤，知有佛有神，有能有不能，有自然有非自然者。珪曰：無為是無為，是神曰：佛亦使神護法，師寧寧，叛佛耶？隨意垂誨。珪不得已而言曰：東巖寺之障也，莽然無樹，北岫有之，而背非屏擁，汝能移此樹於東嶺乎？神曰：已聞命矣。又曰：我必昏夜風雨，擺搖震運，願師無駭，即作禮辭去。珪門送而觀之，見儀衛如王者之行仗，其夕果有暴風吼雷，奔雲震雷，隆隆棟宇及礪將圯，定僧膽動，宿鳥聲狂，互相敲礪，若蓋物不安所。乃謂眾僧曰：無怖，無怖，神與我契矣。詰旦和霽，則北巖松栝盡移東嶺，森然行植焉。珪謂其徒曰：吾後後無令外知，若為口實，人將效我也。以開元四年卒，壽七十三。

通玄，姓李氏，太原東北人也。舉動之間，不可量度，身長七尺餘，形貌紫黑色，眉長過目，鬚鬣如畫，髮紺而螺旋，骨紅潤，齒密緻，戴樺皮冠，衣大布縫掖之制，腰不束帶，足不躡履，雖冬無絨絨，自駢睛之患，夏無垢汗之侵，放曠自得，靡所拘絆，而該博古今，洞精儒釋，發于辭氣，若鏗巨鐘，而傾心華嚴，未始輟懷。開元七年春，貴新華嚴經，曳筇自定襄而至并部，孟縣之西南，同頽鄉大賢村高山，奴家止於偏房中，造講演，暢華嚴，不出戶庭，幾于三

載高與隣里怪而不測。每日食棗十顆。柏葉餅一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。立小土屋。開歲宴。息馬。高氏供棗餅亦至。嘗責其論。并經往韓氏莊中。路遇一虎。玄撫其背。以所負經論搭載。去土龕中。虎耳前行。其豪無泉。可汲。用會暴風雨。拔老松去。可百尺。餘成池。約深丈許。其味香甘。至今呼為長者泉。里人多因愆陽臨之。祈雨或多應焉。又造論之時。室無脂燭。每夜秉輪於口。兩角出白色光。長尺餘。炳然通照。以為恒矣。自到土龕。俄有二女子。韶顏都雅。每日饋食一盂于龕前。玄食已。徹器而去。凡經五載。至於紙墨供送無虧。論成。泯然不現。所造論四十卷。總括八十卷經之文義。次決疑論四卷。一日鄉人聚飲之。次玄來謂之曰。汝等

神僧傳卷七

十一

好佳。吾今去矣。鄉人驚怪。謂為他適。乃曰。吾終矣。皆悲泣。戀慕送至土龕。曰。去住常也。鄉人下坡。迴顧其豪雲霧昏暗。至子時。儼然坐。亡龕中。白色光從頂出。上徹太虛。即開元十八年三月二十八日也。報齡九十六。達旦數人登山。見其龕室內。蛇虺填滿。莫得而前。相與啓告。蛇虺交散。少長追感。結輿迎于太山之北。梵石為墳。而葬之。葬日有二班。康變白鶴。雜類鳥獸。若悲戀之狀焉。

一行

釋一行。俗姓張氏。鉅鹿人也。本名遂。早歲不羣。聰慧明利。有老成之風。讀書不再已。暗誦矣。師事善寂禪師。出家刺漆於嵩山。師嘗設食於寺。大會群僧。及沙門居數百里者。皆如期而至。且聚千數人。時有盧鴻者。道高學

富。隱於嵩山。因請鴻為文讚歎其會。至日。鴻持其文至寺。其師授之。致於几案。上鍾梵。既作。鴻謂善寂曰。某為文數千言。况其字僻。而言怪。盡於群僧中。選其聰悟者。鴻當親為傳授。善寂乃令召一行。既至。伸紙徵笑。止於一覽。復致於几上。鴻輕其疎脫。而竊怪之。俄而群僧會于堂。一行攘袂而進。抗音典裁。一無遺忘。鴻驚愕久之。謂善寂曰。非君所能教導也。當縱其遊學。一行因窮大衍。自此求訪師資。不遠數千里。嘗至天台國清寺。見一院古松數十株。門前有流水。一行立於門屏間。聞院中僧於庭布算。其聲蔽蔽。既而謂其徒曰。今日當有弟子求吾算法。已合到門。豈無人導達耶。即除一筭。又謂曰。門前水合却西流。弟子當至。一行承言而入。稽首請法。盡授

神僧傳卷七

十一

其術。而門水復東流矣。自此聲振遐邇。玄宗聞之。召令入內。謂曰。卿何能。對曰。善記覽。玄宗因召掖庭取官人籍。以示之。周覽既畢。覆其本。記念精熟。如素所習。讀數幅之後。玄宗不覺降榻。為之作禮。呼為聖人。嗟嘆良久。尋乃詔對無恒。占其灾福。若指于掌。言多補益。邢和璞嘗謂尹愔曰。一行其聖人乎。漢之洛下閎。造大衍曆云。後八百歲當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。而一行造大衍曆。正其差。誤則洛下閎之言信矣。一行又嘗詣道士尹崇。借楊雄太玄經數日。復詣崇。還其書。崇曰。此書意旨深遠。吾尋之積年。尚不能曉。吾子試更研求。何遽見還也。一行曰。究其義矣。因出所撰大衍玄圖及義訣一卷。以示崇。崇大嗟伏。謂人曰。此後生類子也。初

一行幼時家貧鄰有王姥前後濟之約數十萬一行嘗思報之至開元中一行承玄宗敕遇言無不可未幾會王姥兒犯殺人獄未具姥詣一行求救一行曰姥要金帛當十倍贖也君上執法難以情求如何王姥戟手大罵曰何用識此僧一行從而謝之終不顧一行心計渾天寺中工役數百乃命空其室內徙一大甕於中密選常住二人授以布囊謂曰某方某角有廢園汝中潛伺從午至昏當有物入來其數七者可盡掩之失一則杖汝如言而往至酉後果有群豕至悉獲而歸一行大喜令實甕中覆以木蓋封以六一派朱題梵字數十其徒莫測詰朝中使叩門急召至便殿玄宗迎問曰太史奏昨夜北斗不見是何祥也師有以據之乎一行曰後

神僧傳卷七

十一

魏時失榮感至今帝車不見古所無者天將大警於陛下也夫匹夫匹婦不得其所則隕霜亦旱盛德所感乃能退舍感之切者其在葬枯出繫乎釋門以瞋心壞一切善慈心降一切魔如臣曲見莫若大赦天下玄宗從之又其夕太史奏北斗一星見凡七日而復帝嘗問國祚幾何有留難否行曰鑒與有萬里之行社稷終吉帝驚問其故行曰以小金合進之曰至萬里即開帝一日發合視之蓋當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王唐至昭宗而滅故終吉至開元未裴寬為河南尹寬深信佛法師事普寂禪師日夕造焉或一日寬詣寂寂云方有少事未暇款語且請遲迴休息寬乃屏賓從止於空室見寂潔淨正堂

焚香端坐坐未久忽聞扣門連聲云天師一行和尚至矣一行入詣師作禮禮訖附耳密語其貌絕恭拜但頷云無不可者語訖復禮禮訖又語如是者三寂唯云是命弟子云遣聲鍾一行和尚減度矣左右疾走視之一如其言減度後寬服緣絳葬之日徒步出城送之春秋四十五帝哭之哀甚輟朝三日停龕三七日行客輿如生帝親製碑書于石出內庫錢五十萬建塔銅人原謚曰大慧禪師

無畏

釋無畏三藏本天竺人讓國出家道德名稱為天竺之冠所至講法必有異相初自天竺至所司引謁於玄宗

神僧傳卷七

十四

玄宗見而敬信焉因謂三藏曰師不遠而來故倦矣欲於何方休息耶三藏進曰臣在天竺時嘗聞大唐西明寺宣律師持律第一願往依止焉玄宗可之宣律禁戒堅苦焚脩精潔三藏飲酒食肉言行羸易往往乘醉宣競穢汚茵席宣律頗不能甘之忽中夜宣律捫虱將投于地三藏半醉連聲呼曰律師律師撲死佛子耶宣律方知其為異人也整衣作禮而師事焉在洛時有巨蛇高大餘長且百尺其狀甚異蟠遶出於山下洛民咸見之畏語曰此蛇欲決水瀦洛城即說佛書義其蛇至夕則駕風露未若傾聽狀畏責之曰尔蛇也當居深山中用安其所何為將欲肆毒於世耶速去無患生人其蛇聞之若有慙色遶俯于地頃而死焉其後安祿山據洛

陽盡毀宗廟果符其言。開元十年七月，帝遣使詔無畏請雨。畏持鉢鉢水，以小刀攪之，誦呪數番，即有物如蚪龍從鉢中矯首水面，畏呪遣之，白氣自鉢騰涌。詔使曰：「速歸，雨即至矣。」詔使馳出，頃刻風雷震電，詔使超入奏御衣巾已透濕，霖雨彌日而息。又嘗淫雨逾時，詔畏止之，畏捏泥媪五軀，向之作梵語叱罵者，即刻而霽。嘗過龍河，以一索駝負經沒水，畏懼失經，遽隨之入水。於是龍王邀之入宮，講法為留三宿而出，所載梵夾不濕一字，其神異多類此。

金剛智

釋跋日羅菩提華言金剛智，南印度摩賴耶國人也。生數歲，日誦萬言，目覩心傳，終身不忘。年十六，開悟佛理。

佛傳卷十

五

乃削染出家，從師歷遊諸國。至開元中，達于廣府，後隨駕洛陽。其年自正月不雨，迨于五月，嶽瀆靈祠禱之無應。乃詔智結壇祈請，於是用不空鈎依菩薩法，在所住處起壇，深四肘，躬繪七俱胝菩薩像，立期以開光明。日定，隨雨焉。帝使一行禪師護密候之。至第七日，炎氣熾熾，城冬天無浮翳。午後方開，眉眼即時西北風生，飛瓦拔樹，崩雲泄雨，遠近驚駭。而結壇之地，穿穴其屋，洪注道場。質明，京師士庶皆云：「智獲一龍穿屋飛去，求觀其處，自千萬人。初帝之第二十五公主甚鍾其愛，久疾不效，移卧於咸宜外館，閉目不語，已經旬朔。有勅令智授之戒法，此乃料其必終，故有是命。」智詣彼，擇取宮中七歲二女子，以緋繒纏其面目，卧於地，使牛仙童寫勅一

紙焚於他所，智以密語呪之。三女冥然，誦得不遺一字。智入三摩地，以不思議力，令二女持勅詣瑛摩王。食頃，問王：「令公主亡，保母劉氏護送公主魂，隨二女至。於是公主起坐，開目，言語如常。帝聞之不俟仗衛，馳騎往于外館。公主奏曰：「冥數難移，今王遣回，略觀聖顏而已。可半日間，然後長逝。」自爾，帝方加歸仰焉。武貴妃寵異六宮，存施寶玩，智勸賞妃急造金剛壽命菩薩，又勸河東郡王於毘盧遮那塔中繪像，謂門人曰：「此二人者，壽命非久，案經數月，皆如其言。至二十年壬申八月，既望於洛陽廣福寺，命門人曰：『白月圓時，吾當去矣。』遂禮毘盧遮那佛，旋遶七匝，退歸本院，焚香，教頌，頂戴梵夾，并新譯教法付囑訖，寂然而化。」

佛傳卷十

示

鑑源

釋鑑源不知何許人。素行甄明，後講華嚴經，歸為勝集。日供千人粥，食其倉庫中米粟，纔數百斛，取之不竭。沿夏沙秋未嘗告匱，冥感如此。後多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔冀公寧疑其妖妄，躬自入山宿，預禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈，現兼紅光，可千餘尺，冀公蹶然作禮，歎未曾有時。松間出金色手長七尺許，有二菩薩，黃白金色，閃爍然，復庭前柏樹上，畫現一燈，其明如日。橫布玻璃山，可三里，所寶珠一顆，圓一丈，熠燿可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧老叟童子間出，有二炬爛然空中，如相迎送交過之狀。下有四菩薩，兩兩

偶幸放通身光可高六七十尺復見大松林後忽有寺額篆書三學字又燈下垂繡帶二條東林之閣夜出金山月當于午金銀二色燈列於知鉉師墳側韋南康臯每三月就寺設三百菩薩大齋菩薩現相焉。

義福

僧義福者上黨人也梵行精脩相好端潔指紳士庶翕然歸依嘗從駕往東都所歷郡縣人皆傾向檀施巨萬皆委之而去忽一旦召其學徒告以將終兵部侍郎張均中書侍郎嚴挺之刑部侍郎房琯禮部侍郎韋陟常所禮謁是日亦同相造焉義福乃昇座為門徒演法乃曰吾歿於是日當以決別耳久之張謂房曰某宿歲餅金丹爾來未嘗臨喪言訖張遂潛去義福謂房曰某與

張公遊有年數矣張有非常之咎名節皆虧向來若終

法會足以免難惜哉乃携房之手曰必為中興名臣公其勉之言訖而終及祿山之亂張均陷賊庫投偽署房琯瑒贊兩朝竟立大節。

真表

真表者古濟人也家在金山世事弋獵後入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法也夜倍日功遠旋叩極心心無間念念翹動經于七宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫為表榮發教發戒緣作受前方便感斯瑞應勇猛過前二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜于巖下身無所傷匍匐就登石壇上加復魔相未休百端千緒至第三七日質明有

吉祥鳥鳴曰菩薩來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平滿成銀色世界兜率天主遙遙自存儀衛陸離圍遶石壇香風花雨一時交集須臾慈氏徐步而行至于壇所垂手摩表頂曰善哉大丈夫求戒如是至于再至于三蘇迷盧可手攘而却爾心終不退乃為授法表身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也四萬二千福河常流一切功德尋發天眼焉慈氏躬授三法衣鉢復賜名曰真表又於膝下出二物非牙非舌乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八煩惱名目如來戒人或九十日或四十日或三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者

佛前望空而擲其籤墮地以驗其罪滅不滅之相若百

八籤飛逗四咩唯八九二籤卓然壇心而立者即得上上品戒焉若衆籤雖遠或一二來觸九八籤粘觀是何煩惱名抑令人重覆懺悔已正將重悔煩惱籤和九八者擲其煩惱籤去者名中品戒焉若衆籤埋覆九八者則罪不滅不得戒也設加懺悔過九十日得下品戒焉慈氏重告誨云八者新熏也九者本有也焉累已天仗既迴山川雲霧於是持天鉢執天鉢猶如五夏比丘徇道下山草木為其低垂覆路殊無溪谷高下之別飛禽驚獸馴伏步前又聞空中唱告村落聚邑言菩薩出山來尚不迎接時則人民男女布髮掩泥者脫衣覆路者墮屣麗能承足者花網美樽填坑者表咸曲副人情二

一迪踐有女子提半端白氈覆于途中表似驚忙之色迴避別行女子怪其不平等表曰吾非無惡不均也適觀戲間皆是狒子吾慮傷生避其悞犯耳原其女子本屠家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行表語之曰吾不入郭郭汝可導引至可脩行處則乃緩步而行三十來里就一山坡踴躍于前時則挂錫樹枝數草端坐四望信士不勸自來同造伽藍號金山寺焉

明達

明達師者不知其所以來於閬鄉縣住萬迴故寺往來遇客皆謁明達以問休咎明達不答但見其旨趣而已曾有人謁明達問曰欲至京謁親親安否明達授以竹杖至京而親亡又有謁達者達取寺家馬令乘之使南北

神僧傳卷七

十九

馳馳訖去其人至京授採訪判官乘驛無所不至又有謁達者達以所持杖畫地為堆阜以杖撞築之地因坑曰人不曉至京背有鼓腫割之血流迨地李林甫為黃門侍郎扈從西還謁達加拜於其肩至京而作相李雍門為湖城令達忽請其小馬雍門不與問一日乘馬將出馬忽庭中人立雍門墜馬而死如此頗眾達又嘗當寺門北望言曰此川中兵馬何多又長嘆曰此中觸處總是軍隊及哥舒翰擁兵潼關拒逆胡關下閭閻盡為戰場矣

法秀

釋法秀者未詳何許人也居于京師遊于咸鎬之間以勸率衆緣多成善務至老未嘗休懈開元末明皇嘗夢

人云將手中五百條袈裟五百領於迴向寺布施及覺問左右並云無乃遺募緇徒道高者令尋訪秀出應召曰某知迴向寺處問要幾人曰但得齋持所物及名香一斤即可矣遂授之秀徑入終南行兩日至極深峻處都無所見忽遇一礮石驚曰此人不到向有此物乃於其上焚所携香禮祝哀祈自午至夕良久谷中霧起咫尺不辨近來漸散當半崖有朱柱粉壁玲瓏如畫少頃轉分明見一寺若在雲間三門巨額諦視之乃迴向也喜甚樂陟遂到時已黃昏聞鐘磬及禮佛之聲門者詰其所從來遂引入見一老僧曰唐皇帝萬福令與人相隨厠房散手中等唯餘一分一房但空榻無人有一衣服坐席似有所適者遂却見老僧僧曰更待當已未矣

神僧傳卷七

二十

秀復至欲授手中等一房但空榻者亦無人矣又具言之僧笑令坐顧侍者曰彼房取尺八來至乃玉尺八也僧曰汝見彼胡僧否曰見僧曰此是權代汝主者國內當亂人死無數此名唐滅王其一至是汝主房也汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也今限亦滿即却歸矣明日遣就齋齋訖曰汝當迴可將此尺八付汝主并袈裟手中令自收秀膜拜而迴童子送出幾數步又雲霧四合及散則不復見寺矣乃持手中袈裟尺八寺進於玄宗及召見具述本末玄宗大感悅持以吹之宛是先所御者後十餘年遂有祿山之禍所見胡僧即祿山也秀感所遇精進倍切不知所終

續錄

懶殘者唐天寶初衡嶽寺執役僧也。退食即收所餘而食。性懶而食殘故號懶殘也。書專一寺之工。夜止羣牛之下。曾無倦色。已二十年矣。時鄴侯李泌寺中讀書。察懶殘所為。曰。非凡物也。聽其中宵梵唱響。徹山林。李公情頗知音。能辨休戚。謂懶殘經音先懷悅而後喜。悅必謫墮之人。時將去矣。候中夜。李公潛往謁焉。望席門通名而拜。懶殘大詬。仰空而唾曰。是將賊我。李公愈加謹敬。唯拜而已。懶殘正撥牛糞火。出芋啗之。良久乃曰。可以席地取所啗芋之半。以授焉。李公捧承盡食而謝。謂李公曰。慎勿多言。領取十年宰相。公又拜而退。居一月。刺史祭嶽脩道。甚嚴。忽中夜風雷而一峰頽下。其緣山磴道為大石所欄。乃以十牛縻絆以挽之。又以數百人

神僧傳卷七

子十

鼓噪以推之物力竭而石愈固。更無他途。可以脩事。懶殘曰。不假人力。我試去之。衆皆大笑。以為狂人。懶殘曰。何必見嗤。試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。寺僧皆羅拜。郡皆呼至聖。刺史奉之如神。懶殘悄然。乃懷去意。寺外虎豹忽爾成羣。日有殺傷。無由禁止。懶殘曰。授我毒藥。為爾盡驅除之。衆皆曰。大石猶可推。虎豹當易制。遂與之荆挺。皆瞞而觀之。纔出門。見一虎。嘶之而去。懶殘既去。虎亦絕跡。後李公果十年為相也。

西域僧

釋天竺止名僧者。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色。綬條衣。穿草屣。曳鐵錫。化行于京輦。當章阜之生也。

纔三日。其家召僧齋。此僧不召。自來。韋氏家僮咸怒之。以弊席坐于庭中。既食。韋氏命乳母出嬰兒。請羣僧祝其壽。胡僧忽自升階。謂嬰兒曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色。衆皆異之。韋氏先君曰。此子生纔三日。吾師何故言別久耶。胡僧曰。此非檀越之所知也。韋氏固問之。胡僧曰。此子乃諸葛武侯之後身耳。武侯當東漢之季。為蜀丞相。蜀人受其賜。且久。今降於世。將為蜀門帥。且受蜀人之福。吾往歲在劍門。與此子友善。今聞降生。韋氏吾故不遠而來。韋氏異其言。因以武侯字之。後韋阜自少金。吾即制劍南軍。累遷太尉。兼中書令。在蜀門十八年。果契胡僧之語也。

本淨

神僧傳卷七

子三

釋本淨。未詳何許人。道氣高抗。閑閑嶺多禪宗。知識。應往來之。又聞長溪霍童山。多神仙洞府。然山中不容凡俗。淨乃入山。結茅為室。室側有毒龍石。穴其龍穴。禱而出。變現無恒。遂呼召之。而馴擾焉。又諸猛虎。橫路為害。熱者不敢深入。淨撫其頭。誠約丁寧。虎弭耳而去。嘗清宵有九人。冠幘袴褶。稱寄宿。盡納諸菴內。明旦告辭。偕化為鵲。鳴嗔空中而去。淨復罔知其終。

懷玉

釋懷玉。姓高氏。丹丘人也。執持律法。名節峭然。一食長坐。委臥。悲生。唯一布衣。行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。翌日俄見西方聖像。數若恒沙。有一人。擎白銀臺。從窓而入。玉云。我合得金。

臺銀臺却出主倍虔志後空聲報云頭上已有光暈矣請加跌結彌陀佛印時佛光充塞玉手約人退曰莫觸此光明數日又有白毫光現聖衆滿空王云若聞異香我報將盡須臾香氣盈室海衆遍滿見阿彌陀佛觀音勢至身金色共御金剛臺來迎王含笑而終

無相

釋無相新羅國人也。是彼土王第三子。玄宗召見。隸於禪定寺。歸無相。遂入深溪谷。巖下坐禪。有黑犢二。交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如冰。捫摸至腹。相殊不傾動。每入定。多是五日為度。忽雪深。有二猛獸來。相自洗拭。裸卧其前。願以身施其食。二獸從頭至足。嗅而而去。往往夜間坐床下。搗虎鬚毛。既而山居稍

神傳卷七

三十三

久。衣破髮長。獵者疑是異獸。將射之。復止。復搆精舍於亂墓間。成都縣令楊翌疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身。皆戰慄。心怖俱失。頃之大風卒起。沙石飛騰。直入廳事。飄簾捲幕。楊翌叩頭拜伏。喘不敢語。讖畢風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士稱捨力伐柴。供僧厨用。相之弟。本國新為王。美懼其却理其國危殆。將遣刺客屠之。相已冥知矣。忽曰。供柴賢者暫來。謂之曰。今夜有客。白灼然。又曰。莫傷佛子。至夜新者持刀挾席坐。禪座之側。逡巡覺壁上有物下。遂躍起。揮刀巨胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去。瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明相召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至

會昌廢毀。正與塔齊。又言寺前二小池。左焚右飯。齋施時。必則令淘浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七。

嵩岳僧

嵩岳破窻墮和尚。隱居嵩山。山有廟甚靈。惟安一窻。祭無虛日。師入廟。以杖擊窻云。此泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。又擊三下。窻乃傾破。墮落。漬吏一青衣入。設拜師前。曰。我本此窻神。久受業報。蒙師說無生法。得脫此生。特來禮謝。再拜而去。少頃。徒衆問師。窻神得何經旨。便得生天。師曰。我只向伊道是泥瓦合成。別無道理。為伊衆無語。師良久云。會摩衆云。不食。師曰。本有之性。為何麼不會。衆僧乃禮拜。師曰。破也。墮也。於是其衆大悟。

神傳卷七

三十四

玄旨。

儀光

儀光禪師住青龍寺。行業至高。有朝士妻喪。請師至家。備福師住其家數日。居於廡前。天申供養。俗每人死。謁巫巫即言其殺出日。必有妨害。死家多出避之。其夜朝士家皆出北門。潛去不告。師師但於堂前明燈讀經。弟子十二人侍之。夜將半。聞堂中人起。取衣服。開門聲。有一婦人出堂。便往厨中。營食汲水吹火。師以為家人不之怪也。及將曙。婦人進食。捧盤來前。猶帶面衣。徒跣再拜。言曰。勞師降臨。令家人總出。恐齋粥失時。弟子故起為師造之。師知是亡人。乃受其獻。方祝祝未畢。聞開堂北戶聲。婦人速曰。兒子來矣。因奔赴堂內。則聞哭哭畢。

家人謁師問安否見盤中粥問師曰弟子等夜來實避
殃禍不令師知家內無人此粥誰所造師笑不荅堂內
青衣驚曰亡者夜何故橫卧手即汚麤足又深泥何謂
也師乃指所造粥以示之舉家驚異焉

慧因

僧慧因善三論及法華金剛經常為講說至德中黃昏
時見一人入門云王請法師因遂僵仆惟心頂壞七日
却蘇云初隨使者至一城極甚宏麗入見主從數百人
下殿至閣門拜曰弟子不幸主世名祿兼治罪甚用為
苦聞上人善講金剛經幸為敷析於是就坐講畢主施
絹三百匹遂令送歸次見一講堂有百餘僧相與談論
初極禮法少時各爭競於手指上各生鐵爪共相擊擗
血肉塗地牛頭巨卒以火燎之盡成灰粉須臾又復本
身因驚懼却蘇魔然而起絹已在櫃與前數同遂得此
施作功德自此更不講說惟持經而已

普滿

僧普滿隨意所為不拘僧相或歌或笑莫喻其旨以言
事往往有驗故時人待之為萬迴後於潞州佛舍中題
詩數篇而亡所記者云此水連涇水雙珠血滿川青牛
將赤虎還號太平年題詩後人莫能知及賊訛稱兵眾
方解悟此水者訛字涇水者自涇州兵亂也雙珠者訛
與滔也青牛者與元二年乙丑歲乙者木也丑者牛也
明年改元貞元歲在丙寅丙者火也寅者虎也至是賊
已平故云青牛將赤虎還號太平年

神僧傳卷第七

神僧傳卷第八

地藏

釋地藏俗姓金氏新羅國王之支屬也心慈而貌惡穎
悟天然于時落髮出家涉海徒行振錫觀方至池陽觀
九子山心甚樂之乃徑造其峯而居焉藏嘗為毒螫
端坐無念俄有美婦人作禮饋藥云小兒無知願出泉
以補過言訖不見視坐左右間沛然流衍時謂為九子
山神為湧泉資用也至德年初有諸葛節率村父自麓
登高深極無人唯藏孤然閉目石室其房有折足鼎鼎
中白土和少米烹而食之羣老驚歎曰和尚如斯苦行
我曹山下列居之咎耳相與同構禪宇不累載而成大
伽藍本國聞之率以渡海相尋其徒且多無以資藏藏

神僧傳卷八

乃葺石得土其色清白不殊如麴而共衆食其衆
請法以資神不以食而養命南方稱為枯槁衆莫不宗
仰龍潭之側有白塔塢開闢之無盡一日忽召衆告
別聞知攸往但聞山塢石墮扣鐘嘶嗷所計踟躕而滅
年九十九其屍坐于山中泊三椽間持入塔顏貌如生
舉界之際骨節若撼金鎖焉

鑒真

釋鑒真姓淳于氏廣陵江陽縣人也總角隨父入大雲
寺見佛像感動夙心因白父求出家父奇其志許焉後
為一方宗首時日本國有沙門榮叡普照等東來募法
真許往遂買舟自廣陵賁經律法離岸至越州浦止暑
風山真夜夢甚靈異覺出洋遇惡風漂舟人顧其垂沒

有投棄棧香木者聞空中聲云勿投棄時見舳舻各有神將介甲操仗焉尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三丈餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中次一洋純見飛鳥集于舟背壓之幾沒洎出鳥海之水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達于日本其國王歡喜迎入城大寺安止號大和尚以代宗廣德元年無疾辭衆坐亡身不傾壞至今其身不施于漆其國國王貴人信寺時將寶香塗之

無漏

釋無漏姓金氏新羅國王之次子也少附海艦達于中華欲遊五竺禮佛八塔既渡沙漠沙于闐已西至葱嶺入大伽藍其中比丘皆不測之僧也問漏收往之意未

有奇節而詣天竺僧曰舊記無名未可輒去此有毒龍池可往教化如其有驗方利涉也漏依請登池岸唯見一胡床乃據而坐至夜將艾雷電交作其怪物吐氣蓬

教種種變現眩曜無恒漏瞑目不搖動久之乃有巨蛇驟首于膝上漏悲問之極為受三歸而去復作老人形來致謝曰蒙師度脫義無久居吾三日後捨鱗介苦依得生勝處此去南有盤石是弟子捨形之所亦望間預相尋遺骸可矣漏默許之又曰必須願往天竺者此有觀音聖像禱無虛應可祈告之得吉祥先可去勿疑漏乃立於像前入於禪定如是度四十九日身嬰虛腫略無傾倚旋有鼠兒猶彈丸許昨左脛潰黃色薄膿可累斗而愈漏限滿獲應奉僧語之曰觀師化緣合在唐土

心存化物所利滋多足倦遊方空加聞見不可強化師所知乎漏意其賢聖之言必無唐哉如是却迴臨行謂漏曰逢蘭即住所還之路山名蘭乃馬前記遂入其中得白草谷結茅栖止無何安史兵亂肅宗訓兵靈武屢夢有金色人念寶勝佛於御前冀日以夢中事問左右或對曰有沙門行迹不羣居于此山恒誦此佛號召至帝視之曰真夢中人也及旋置之內寺供養累上表章願還舊隱帝心眷重未遂歸中俄云示滅焉一日忽於內門右闔之上化成雙足形不及地者數尺闔吏上奏帝乘步輦親臨其所得遺表乞歸葬舊隱山之下即時依可遣中使監護送導先是漏行化多由懷遠縣因置廨署謂之下院喪至此神座不可輒舉衆議移入構別

室宇安之至今真體端然曾無變壞

不空

釋不空梵名阿目佉跋折羅華言不空金剛止行二字畧也本北天竺婆羅門族幼失所天隨封父觀光東國年十五師事金剛智三藏初導以梵本悉曇章及聲明論決旬已通矣後同弟子舍光慧等七人附崑崙船離南海至訶陵國界遇大黑風衆商惶怖各作本國法祿之無驗皆膜拜求哀乞加救護慧等慟哭空曰吾今有法汝等勿憂遂右手執五股菩提心持左手持般若佛母經來作法誦大隨求一遍即時風偃海澄又遇大鯨出水噴浪若山甚於前患衆商甘心委命空同前作法令慧等誦娑竭龍王經遂巡衆難俱息既

達師子國王遣使迎之極備供養。一日王作調象戲。人皆登高望之。無敢近者。空口誦手印。住於慈定。當衢而立。狂象數頭。頻皆踴躍。即跌舉國奇之。次遊五印度境。犀彰瑞應。至天寶五載。還京。是歲終夏。愍陽詔令祈雨。制曰。時不得餘雨。不得暴。空奏立孔雀王壇。未盡三日。雨已決洽。帝大悅。後因一日大風卒起。詔空禳止。請銀瓶一枚。作法加持。須臾戰靜。忽因池鵝誤觸瓶。傾其風。又作急暴過前。勅令再止。隨止。隨效。帝乃賜號曰智藏。馬。天寶八載。許迴本國乘驛騎五匹。至南海郡。有勅再留。至德初。鑾駕在靈武。鳳翔空常表起居。肅宗亦密遣使者求秘密法。洎收京。反正之日。事如所料。上元末。帝不豫。空以大隨求真言。祓除至七過。冀日乃瘳。帝

神僧傳卷八

愈加殊禮焉。肅宗厭世。代宗即位。息渥彌厚。又以京師春夏不雨。詔空祈請。如三日內雨。是和尚法力。三日已往而霽。然者非法力也。空受勅立壇。至第二日大雨云足。一歲復大旱。京兆尹肅所請。寺請為結壇致雨。不空命其徒取樺皮。僅尺餘。續小龍於其上。而以爐香甌水。置于前。轉吹震舌。呼使呪之。食頃。即以續龍授。所曰。可投此于曲江中。投訖。巫還無冒風雨。所如言。投之。旋有白龍。繞尺餘。搖鬣振鱗。自水出。俄而龍長數丈。狀如曳素條。忽巨天。所鞭馬疾驅。未及數十步。雲物凝晦。暴雨驟降。比至永崇里第。槽中之水已決渠矣。至永泰中。香水沐浴。東首倚卧。北面瞻禮。閣庭以大印身定中。而鉢茶毗火滅。收舍利數百粒。其頂骨不燃。中有舍利一顆。

神僧傳卷八

半隱半現。勅於本院別起塔焉。初玄宗召術士羅公遠與空角法。同在便殿。雖時時反手搔背。空曰。借尊師如意。時殿上有花石。空揮如意擊碎於其前。羅再三取如意。不得。帝意欲起。取空曰。上勿起。此影耳。乃舉手示羅。如意復完。然在手。又北邙山有巨蛇。熊采者往往見之。矯首若丘。陳夜常承吸露氣。見空人語曰。弟子惡報和尚。如何見度。每欲翻河水。陷洛陽城。以快所懷也。空為其受歸戒。說因果。且曰。汝以瞋心。故受今報。那復恚恨乎。吾力何及。當師吾言。此身必捨矣。後熊子見蛇死。淵下臭聞數里。又一日風雨不止。坊市有漂溺者。樹木有拔仆者。遂召空止之。空於寺庭中。捏泥塑五六溜水。作梵言罵之。有頃。開霽矣。嘗西蕃大石康三國。帥兵圍西

道昭

沙門道昭。自云簡州人也。俗姓康氏。少時因得疾。不悟云。至冥司。見善惡報應之事。遂出家。往太行山。四十年戒行精苦。往往言人將來事。初若隱晦。後皆明驗。嘗有二客來。一曰姚遵。舉明經。一曰張氏。以資蔭。僧謂張曰。

君授官四政慎不可食祿范陽四月八日得疾當不救
次謂趙曰君不利簪笏如能從戎亦當三十年無乏有
疾勿令胡人療之其年張官於襄鄧間後累遷嘗求南
州亦皆得之後又遷果授統州盧氏縣令到任兩日而
卒卒之日果四月八日也後方悟范陽即盧氏望也選
舉不第授知於容州假軍守之名三十年累轉右職後
因別娶婦求為僧者因得疾服姬黃氏藥而終後訪黃
氏本末乃洞主所放出婢是胡女也

玄宗

釋玄宗俗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本
部永定山寶壽院依常靜為師晚得戒已還諸方遊學
抵江陵詣朗禪師門決了疑貳復振錫他行見紫金山

神僧傳卷八

六

悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵
子從宗卜居峭絕絕迹入山者無憚焉一日釋從擁集
見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人耶答云我
本虎也在此山中食啖衆生因大師化此其迴我心得
脫業軀已生天道故來報謝折旋之頃了無所見以大
曆二年囑別門徒湔然而化春秋八十六二月入塔立
碑存焉

惠忠

釋惠忠俗姓王氏潤州上元人也初在母孕忽遇異僧
謂曰所生貴子當為天人矣誕育已來不食葷腥有異
常童稟性敦厚年二十三以經業見度即神龍元年也
遂配莊嚴寺聞牛頭山威禪師遣山禮謁威見忠乃曰

山主來矣因為說法遂夙夜精勤常頭陀山澤飲泉藉草
一食延時每用一鎗眾味同煮用畢懸於樹杪方坐繩床
宴坐終日如飢衣不易時寒暑一納積四十年遂彰靈應
州牧明賢頻詣山禮謁再請至郡施化道俗天寶初始出
止莊嚴忠以為梁朝舊寺莊嚴最盛今已歲古凋殘與懷
脩晉遂於殿東擬創法堂先有古木鵲巢其頂土人將欲
伐之忠曰且止待鵲移去始當伐之因至樹祝曰此地造
堂當速移去言畢其鵲銜柴遷寓他樹道俗觀者莫不歎
異又立基未定忽有二神人為止其處因乃定焉雖汲引
無廢神曠不撓四方之侶相依日至以大曆三年山門石
室前有忠挂衣藤是歲盛夏忽枯悴靈芝仙菌且不復
生至九月忠演法高座無故水出遶座而轉至四年六月

神僧傳卷八

七

十五日集眾布薩至晚乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲覆
剎天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折山
中鳥獸哀鳴林壑巖巖聞哭聲數日方止春秋八十有七

崇惠

釋崇惠姓章氏杭州人也釋林之年往禮徑山國一禪
師為弟子復誓志於潛落雲寺遁跡俄有神白惠曰師
持佛頂少結沙訶今密語不圓沙訶者成就義也今京
室佛法為外教凌轢其危若綴旒待師解救耳惠超程
西上大曆三年大清官道士史華上奏請與釋宗當代
名添角佛力道法勝負于時代宗欽尚空門異道憤其
偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登
躡如常磴道焉時緇伍互相顧望推排無敢躡者惠聞

之謁開府魚朝恩魚奏請於章信寺庭樹梯橫架鋒刃若霜雪然增高百尺東明之梯極為低下時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉惠徒跣登級下層有如坦路當無難色復蹈烈火手探油湯仍餐鐵葉彌為餓飢或謂釘線聲猶脆飴史華怯懼慙惶掩袂而退時眾彈指歎嗟聲若雷響帝遣中官華庭王宣慰再三使貴賜紫方袍一副焉

靈坦

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父宣洛陽令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝善保護之及長衆神會禪師大曆八年行化至梁園時相國田公神功供養還適維揚六

神僧傳卷八

八

合方歎大法凌夷忽聞空中聲云開心地即見菩薩如文殊像白與汝印驗令舉項以手按之尋觀有四指赤痕其印跡恒見又止潤州金山其山北面有一龍窟常吐毒氣如雲有近者多病或覺瘡居之毒雲滅跡又於江陰定山結庵俄聞有讚歎之聲視之則白龜二坦為受皈依又見二大白蛇身長數丈亦為受戒懺悔如是却住吳興林山造一蘭若有三丈夫衣金紫趨步徐正稱歎道場元和五年居華林寺寺內有大將軍張遼墓寺僧多為鬼物惑亂坦居之愀然無寐矣又揚州人多為山妖木怪之所蒙惑坦皆過禦焉至十年忽見二胡人自稱龜茲暗上國來彼無至教速請和尚敷演十一年五月十三日告衆將赴速請至季秋八日卒壽一百

八僧臘八十四

慧聞

釋慧聞信安人也多勸勉檀那以福業為家嘗於潞江鑄丈八金身像州未聽許銅何從致且曰待大施主居無何有清溪縣夫婦二人將嫁資鑑來捨聞為誓祝之曰此鑑鼓鑄若當佛心前乃是夫婦教心之至也迨脫模靈像果然鑑當佛心曾聞矣又嘗往豫章勸化獲黃金數鎰俄遇賊劫掠事急遂投金水中曰慮損君子福田請自撈渡聞去賊徒入水求之不得及聞到州金冥然已在其院時山路有虎豹聞或逢之將杖叩其腦曰汝勿害人吾造功德何不入緣明日虎銜野猪投聞前弭尾而去凡舉事皆感歸信如流多奇異焉

神僧傳卷八

九

難陀

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人其為人詭異不倫恭慢無定當建中年中無何至于岷蜀張魏公延賓之任成都喜自言我得如幻三昧入水火貫金石變現無窮初入蜀與三少尼俱行或大醉狂歌或將將斷之及僧至且曰某寄跡柴門別有樂術因指三尼此妙歌管成將反敬之遂留連為辦酒肉夜會客與之劇飲其三尼及坐舍睇調笑逸態絕世飲將闌僧謂尼曰可為押衙踏某曲也因徐進對舞曳絳迴雪連赴摩跌技又絕倫也良久曲終而舞不已僧唱曰婦女風耶忽起取成將佩刀乘謂酒狂驚走僧乃拔刀斫之背踏於地血及數尺成將大懼呼左右縛僧僧笑曰無草草徐舉尼

三枝筇枝也。血乃酒耳。又嘗在飲會。令人斷其頭。釘耳於柱。無血。身坐席上。酒至。瀉入。腹脹。瘡中面赤。而歌。手復抵節。會罷。自起。提首安之。初無痕也。時時預言人凶。哀皆謎語。事過方曉。咸都有百姓。供養數日。僧不欲住。開關留之。僧因走入壁縫。中百姓。遠牽漸入。唯餘絮。裝角。項亦不見。來日壁上。有畫僧馬。其狀形似日月。色漸薄。積七日。空有黑跡。至八日。黑跡亦滅。僧已在彭州矣。後不知所之。

和和

和和者。莫詳氏族。其為僧也。狂而不亂。教言多中。時師為聖。有越國公主。適榮陽鄭萬鈞。數年無子。萬鈞請曰。吾無嗣。願得一子。唯師降恩。可乎。師曰。遺我三千匹絹。主當誕兩男。鈞如言。施之。和取絹赴寺。云備功德。乃謂鈞曰。主有娠。妾吾舍二天。人下為公主作兒。又曰。公主腹小。能併妊二男乎。吾當使同年而前後耳。公主遂妊。年初歲。終各誕一子。長曰潛曜。少曰晦明。皆義丈夫。博通有識焉。

義師

釋義師者。不知何許人也。狀類風狂。言語倒亂。貞元初。巡吳苑。乞丐事多。先覺人以此疑之。市肆中百姓屋數間。義師輒操斧斫。其簷禁之。不止其人。數知其神異。禮白之曰。弟子藉此生活。無壞我屋。迴顧曰。汝惜乎。技斧而去。其夜市火連延。而唯所截屋數間存焉。好止廢寺中。無冬夏。常積聚。壞牆蓋木佛像。以代薪炭。又

於煨火燒炙鯉魚。而多跳躍。成室。滿堂。不具七筋。而食面垢不頤。積之。陰雨。吳人以為占候。及將死。飲灰汁數十斛。乃念佛而坐。士庶觀之。滿七日而死。時盛暑。色不變。支不摧。百姓昇出郊外焚之。

代病

釋代病者。天台人也。姓陳氏。誕育之辰。梓光滿室。鄰里驚異。七歲。喪父。哀毀幾于滅性。白母求出家。母繞頸。阻遂斷一指。親黨敦勸。偏親乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志親方。初止東京。次於河陽。為民救旱。按經。續八龍王。立道場。啓祝。畢。投諸河。舉眾咸觀。畫像沈躍不定。斯頃。雲起。膚寸雷雨。大作千里。告足自此。歸心者眾。先是三城間多暴風。雷動。傷苗稼。堆堞。稱毒龍為害。代病為誦密語。後經歲。卒都無是患。共立堂宇。若生祠焉。大曆元年。登太行。遊霍山。乃深入幽邃。結茅而居。有盜其孟食。俄見二虎。據路。會逢代病。盜叩頭陳悔。恩翰畢。因摩掌虎頭。如是累伏猛獸。其中山神廟。晉絳之。聞傳其。盼蠻代病入廟。勸其受歸戒。絕烹燂。牲牢其神石像。屢屢隨勸。鎖首聽命。由是檀信駢肩。踴躍有真。妻於酒者。賄貧女往。施之。代病已知貧女。給曰。妻家醜。覺羞。酌施和尚求福。况以佛不逆眾。生願代病曰。汝亦是佛。然貧女懼反。飲具以情告。代病執杯。毀之。俄爾酒氣及兩脰。足地。為之憤。裂。聞者驚怪。以酒供養。自茲始也。汾隰西河人有疾。只給與淨水。飲之必瘳。貞元中。奄然跏趺示滅。

廣陵大師

僧有客於廣陵亡其名自號大師廣陵人因以大師呼之大師質甚陋好以酒肉為食常衣總袈裟暑不脫絲是蚤蟻聚其上僑居茅廬寺獨止一室每夕闔扉而寢率為常矣性狂悖好屠犬鼠自與廣陵少年鬪毆或醉卧道傍廣陵人俱以此惡之有一少年以力聞嘗一日少年與人對博大師大怒以手擊其博局盡碎少年笑曰駭兒何敢迷壯士耶大師且罵而唾其面於是與少年鬪擊而觀者千數少年卒不勝竟遁去自是廣陵人謂大師有神力大師亦自負其力往往剽奪市中金錢衣物市人皆憚其勇莫敢拒後有老僧召大師而至曰僧當死心奉教戒奈何食酒肉殺犬鼠剽奪市人錢物

神僧傳卷八

十一

又與少年同鬪擊宣僧人之道耶一旦吏執以聞官汝不羞天耶大師怒罵曰蠅蚋徒嗜腥腥耳安能知龍鰲之心哉然則吾道亦非汝所知也且我清中而混其外者豈若汝齷齪無大度乎老僧卒不能屈其詞後一日大師自外來歸既入室閉戶有於門隙視者大師坐於席有奇光自眉端發晃然照一室觀者奇之具告羣僧羣僧來見大師眉端之光相指語曰吾聞佛之眉有白毫相光今大師有之東佛矣遂相率而拜至明日清早羣僧俱集於庭候謁大師及開戶而大師已亡矣羣情益異其事因歸大師為大師佛

靈點

釋靈點俗姓宣氏毗陵人也初參豫章馬大師因住白

砂道場終于二載猛虎來馴近林產子意有所依又住東道場地僻人稀山神一夜震雷暴雨懸崖委墜投明大樹倒斫廢側樹枝交絡茅苦累無少損遐邇聞聲皆來觀歎後遊東白山俄然中毒而不求醫閉關宴坐未幾毒化流汗而滴乃復常矣元和初久旱民皆狼顧點沿澗見青蛇夫橋瞪目如視行人不動咄之曰百姓溪渴苗死汝胡不施雨救民耶至夜果大雨合境云足民荷其賜厥後澡沐焚香端坐繩床而卒壽七十二法臘四十一

澄觀

釋澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年甫十一依寶林寺霽禪師出家誦法華經十四遍思得度便歸此寺觀俊

神僧傳卷八

十一

朗高逸弗可以細務拘後將擢華嚴疏於寤寐之間見一金人當陽挺立以手迎抱之無何咀爵都盡覺即汗流自喜吞納光明徧照之徵也起與元元年正月貞元三年十二月畢功成二十軸乃飯千僧以落成之為誦時堂前池生五枝合歡蓮華一華皆有三節人咸歎伏觀常思付授慈夜夢身化為龍矯首于南臺端尾于山北拳攢碧落鱗鬣耀日演史蛇蛭化為千數小龍騰躍青冥分散而去蓋取象乎教法支分派布也遂於中條山棲巖寺住寺有禪客拳眉翦髮子曰癡人被短褐操長策狂歌雜語凡所指斥皆多應驗觀未至之前狂僧驅衆僧洒掃曰不久菩薩來此以元和中示滅春秋七十餘

隱峯

釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲慧狂不徇父母之命出家納法元和中言游五臺山路出淮西屬吳元濟阻兵遣拒王命官軍與賊遇交鋒未決勝負峯曰我去解其殺戮乃擲錫空中飛身冉冉而去介兩軍陣過戰士各觀僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而游徧靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直如植時議靈穴之前當昇就熱屹定如山併力不動遠近瞻觀驚歎希奇峯有妹為尼入五臺嘆目之曰老兄嗜昔為不循法律死且榮感於人時眾已知妹雖骨肉豈敢攜貳請從恒度以手輕據儼然而倒遂茶毗之收舍利入塔殯鄧隱峯遺一頌云獨絃琴子為君彈松柏長青不怯寒金礦相和性自別任向君前試取看

圓觀

釋圓觀不知何許人居于洛率性疎簡時與李源為忘形之友同止慧林寺但日給一器隨眾僧飲食而已如此三年一日源忽約觀游蜀青城峨眉等山洞求藥觀欲游長安由斜谷路李欲自荆入峽爭此二途半年未決李曰吾已不事王侯行不顧歷兩京道矣觀曰行無固必請從子命遂自荆上峽行次南浦泊舟見數婦女條達錦襦負壘而泣觀俯首而泣曰某不欲經此者恐見此婦人也李問其故觀曰其孕婦王氏者是某託身之所也已逾三載尚未解脫唯以吾未來故今既見矣命有所歸釋氏所謂循還者也請君用符咒遣其速生

且少留行舟葬吾山谷其家浴兒時亦望君訪臨若相顧一笑是識君也後十二年當中秋月夜專於錢唐天竺寺外乃是與君相見之期也李追悔此一行召孕婦告以其事婦人喜躍還頃之李往授荷水觀沐浴而化婦生一子焉李三日往看新兒果致一笑明日李迴棹歸慧林寺詢問弟子方知已理命矣李常念杭州之約至期到天竺寺其夜月明忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者乘牛扣角雙髻短衣徐至寺前乃觀也李趨拜曰觀公健否曰李公真信士我與君殊途慎勿相近君俗緣未盡但且動情不墮即遂相見李無由序語望之潛然觀又歌竹枝前去詞切調高不知所終

智習

釋智習不知何許人也少而英偉長勤梵學遠負箱快編歷名山至衡岳寺憩息月餘常於寺閑齋獨自尋繹疏義復自登責曰所解義理莫達聖意乎沉思兀然偶舉首見老僧振錫而入曰師讀何經論窮何義理習疑其異乃自述本緣因加悔責又曰倘蒙賢達指南請受甘心鈴口結舌不復開演矣老僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能度無緣之人况其初心乎師只是與眾生無緣耳習曰豈終世若此乎老僧曰吾試為爾結緣遂問習今有幾貫糧耶習曰自南徂北累家累足已輕萬里所資皆罄竭矣見受持九條衣而已老僧曰只此可矣必宜驚之以所易之真皆作糜餅油食之物習如言作之約數十人食遂相與至垌野之中散

擬餅餌焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世與我為法屬我當教之傳至菩提言訖鳥鳥亂下啄捨地上螻蝻蟻蠅莫徵其數老僧曰爾後二十年方可歸開法席今且周遊未宜講說也言訖而去誓由是精進不倦研摩義味滋多志在傳授至二十年却歸河北感化鄴中聽眾盈千數人皆年二十餘其老者無二三人焉

素公

長安興善寺素和尚院庭有青桐四株皆素之手植唐元和中卿相多遊此院桐至夏有汗汗人衣如螺脂脂不可浣昭國鄭相嘗與丞郎數人避暑惡其汗汗謂素曰弟子為和尚伐此樹各植一松也及暮素戲祝樹曰我種汝二十餘年汝以汗為人所惡果歲若復有汗我

素公傳卷八

七

必新之自是無汗矣素公不出院轉法華經三萬七千部夜常有狝子聽經齋時有烏鵲就掌取食長慶初有僧玄幽題此院詩云三萬蓮經三十春半生不闢院門塵當時以為佳句也

弘道

釋弘道不知何許人居於千福寺人言其畫閣闢以寐夕則視事於陰府十折叩者八九拒之時河中少尹鄭復禮始應進士舉上上第方塞墳憤懣乃擇日齋沐候馬道頗溫容之且曰某未嘗安洩於今今茂才抱積薪之歎且久不能忍耳勉旃進承終成美名然其事頗異不可言也鄭拜請其期道曰唯君期墳四事相就然後遂志四缺其一則復負寃如是者胃內相繼三勝三

勝之前猶梯天之難三勝之後則反掌之易也鄭悻視不可喻則又拜請四事之目道持疑良久則曰慎勿言於人君之成名其事有四亦可以為異矣其一須國家改元之第二年其二須是禮部侍郎再知貢舉其三須是第二人姓張其四年須有郭八郎四者闕一則功虧一簣矣如是者賢弟姓三勝率須依此鄭雖大疑其說然鬱鬱不樂以為無復望也敬謝而退長慶二年人有道其名姓於主文者鄭以且非再知貢舉意甚疑之果不中第直至改元寶曆二年新昌楊公再司文柄乃私喜其事未敢洩言果登第第二人姓張名知實同年郭八郎名言揚鄭奇歎且久因紀於小書之杪私自謂曰道言三勝率須如此一之已異其可至于再乎

素公傳卷八

七

至于三乎次至故尚書右丞諱憲應舉天和二年前有籍甚之譽以主文非再知舉試日果有期周之恤爾後應大和九舉敗於垂成直至改元開成二年高錯為再司文柄右轄私異其事明年果登上第第二人姓張名崇同年郭八郎名植因又附於小書之末三勝雖大其一兩勝且無小差閨門之內私相謂曰豈其然乎時僧弘道已不知所往矣次年故附馬都尉顯應舉時譽轉洽至改元會昌之二年禮部侍郎郎環再司文柄都尉以狀頭及弟第二人姓張名潛同年郭八郎名京弘道所說無差焉

清公

釋清公居巴山之隈不知何許人常嘿其詞忽復一言

未嘗不中。西川鄭段文昌父錡為支江軍後任江陵
亂文昌少好屬文長自諸宮困於塵土客遊成都謁韋
南康臯臯與奏釋楊道不甚行每以事業自負與遊皆
高明之士遂去南康之府金吾將軍裴邠之鎮梁川辟
為從事轉假廷評裴公府罷公自府遊聞清公之異徑
詣清公求宿願知前赴之事自夕達旦曾無一詞忽問
曰中間極盛旌旆而至者誰公曰豈非高崇文乎對曰
非也。更言之公曰代宗文者武黃門也清曰十九郎不
日即為此人更盛更盛公尋徵之使曰害風妄語阿師
不知因大笑而已。由是頗亦自負戶部負外韋慶厚出
任開州刺史段公時任都官負外判鹽鐵案公送出都
門慶厚素深於釋氏泊到鵲鳴先訪之清喜而迎慶厚
慶厚因問還期曰一年半歲又問終止何官
對曰宰相須江邊得又問終止何處僧遠不答又問既
十九郎何如答曰已說矣近也近也及慶厚之歸朝正
三歲重言一年半歲之驗長慶初段公自相位即制西
川果符清公之言慶厚唯不喻江邊得宰相廣求智者
解焉或有旁徵義者謂慶厚必除浙西夏口從是而入
拜及文宗皇帝踐祚自江郎首命慶厚為相至是方驗
與鄭平公同發使脩清公塔因刻石紀其事焉又趙宗
儒節制興元日間其移動遠命紙作兩句詩云梨花初
發杏花初向邑南來慶有餘宗儒運考之清公但云害
風阿師取次語明年二月除檢校右僕射鄭餘慶代其位
惟瑛

僧惟瑛未詳何許人善聲色兼知術數士人陸賓虞舉
進士在京與之往來惟瑛每言小事無不必驗至寶曆
二年春賓虞欲罷舉歸吳告惟瑛以行計瑛留止一宿
明旦謂賓虞曰君來歲成名不必歸矣但取京兆薦送
必在高等賓虞曰某曾三就京兆未始得事今歲之事
尤覺甚難瑛曰不然君之成名必以京兆薦送他處不
可也至七月六日若食水族則殊等與及弟必矣賓虞
乃書於晉昌里之牖自署之數月後因於靖恭北門候
一郎官適遇朝客遂迴憩於從孫開禮之舍既入開禮
喜迎曰向有人惠雙鯉魚方欲候翁而烹之賓虞素嗜
魚但令作羹至者輒盡後日因視牖間所書字則七月
六日也遂命駕詣惟瑛且貽之曰將遊蒲關故以訪別
瑛笑曰水族已食矣遊蒲關何為賓虞深信之因取薦
京兆府果得殊等明年入省試畢又訪惟瑛瑛曰君已
登第名籍不甚高當在十五人之外狀元姓李名合茂
脚時有廣文生朱休者時議當及第監司所送名未登
科賓虞因問其非姓朱乎瑛曰三十三人無姓朱者時
正月二十四日賓虞言於從符符與石賀書壁後月餘
放榜狀頭李郃賓虞名在十六即三十人也惟瑛又謂
賓虞曰君成名後當食棣於吳越之分有一事甚速疾
賓虞後從事於越半年而暴終
文典
釋文典不知何許人早解塵纓扶開愛網從師問道夫
然不睡困憊之極亦惟跌坐後獨棲止離間霖雨浹旬

旁無僮侍有一蛇入與手中蟠屈時有人召齋彼怪至時不赴主重來請見蛇驚懼失聲蛇乃徐徐而下固命往食與辭過中不食翌日有狼呀張其口奮躍欲噬昨之狀者三與閑其饑復自念曰穢褻無怪施汝一殮頤疾成堅固之身汝受吾施同歸善會斯須狼乃預耳而退及其卒日空中鐘磬交響遲久方息

鑑空

釋鑑空俗姓齊氏吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記持壯歲常因遊吳楚間已四五年矣元和初值錢唐荒儉乃議求餐于天竺寺至孤山寺西餞甚不前因臨流雲涕悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之

神僧傳卷八

子

呼一何乖謬梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已四十五歲素盤桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應為飢火所燒不暇記憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠伸枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉因增涕泣問僧曰震和尚安在曰專精未至再為蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前頗未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲發大願乎若不證無上菩提必願為趙趙貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人惟吾得解脫獨汝為凍餒之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根

神僧傳卷八

子

無著

無著文喜禪師入五臺山求見文殊忽見山翁著褐曰見文殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰未翁引入一寺引著升堂命坐童子進玳瑁杯貯物如酥酪著飲之覺心神清明翁曰南方佛法如何住持著曰未代此丘少奉戒律曰多少眾曰或三百或五百著問此間佛法如何住持曰龍蛇混雜凡聖同居曰眾幾何曰前三三後三三遂談論及暮翁命童子引著出行未遠僕然悟翁即文殊也不可再見稽首童子乞一言為別童子有無垢無染即真常之語言訖童子與寺俱隱但見

五色雲中文殊乘金毛獅子往來白雲忽覆之不見。

知玄

悟達國師知玄與一僧邂逅京師時僧患迦摩羅疾人莫知其異也皆厭惡之知玄視候無倦色後別僧謂知玄曰子後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋有二松為誌後知玄居安國寺懿宗親臨法席賜沉香為座恩渥甚厚忽膝生人面瘡眉目口齒俱備每以飲食餒之則開口吞啖與人無異求醫莫效因憶舊言乃入山相尋見二松於烟雲間信所約不誣即延其雲佛寺煥燿僧立于山門顧接甚歡天晚止宿知玄以所苦告之曰無傷也山有泉旦濯之即愈黎明童子引至泉所方掬水間瘡忽入語曰未可洗公曾讀西漢書不曰曾讀既曾讀之寧不知袁盎殺晁錯乎公即束衿吾晁錯也錯腰新東市其冤何如哉累世求報於公而公十世為僧戒律精嚴報不得其便今汝受賜過奢名利心起故能害之家迎誦尊者洗我以三昧法水自此不復為冤矣時知玄魂不住體急掬水洗之其痛徹髓絕而復蘇其瘡亦旋愈回顧寺宇莽不復見因卓菴其處遂成大寺知玄感其異思積世之冤非遇聖賢何由得釋因述懺法三卷蓋取三昧水洗冤業之義名曰水懺云

神僧傳卷第八

神僧傳卷第九

金剛仙

僧金剛仙者西域人也居于清遠峽山寺能梵音彈舌搖錫而咒物物無不應善因拘鬼魅束縛蛟螭動錫杖一聲召雷立震是日峽山寺有李朴者持斧翦巨木剗而為舟忽登山見一盤石上有穴觀一大蜘蛛足廣丈餘四蛇齧奔室其穴而去俄聞林木有聲暴猛吼驟主人懼而緣木伺之果觀柢首之虺長可數十丈屈曲盛怒環其蛛穴東西其首俄而躍西之首吸穴之升聞而飛出賴脫俱盡後迴東之首大劃其目大呀其口吸其蜘蛛蜘蛛馳出以足擒穴之口翹其毒丹然若火燒虺之咽喉去虺之目虺憤然而復蘇舉首又吸之蛛不見更虺遂倒於石而殞蛛躍出緣虺之腹咀內齒折二頭俱出絲而囊之躍入穴去朴訝之返峽山寺語金剛仙仙乃祈朴驗穴振環杖而咒之蛛即出於僧前儼若神聽及引錫觸之蛛乃殞於穴側耳及夜僧夢見老人捧匹帛而前曰我即蛛也復能織耳禮僧曰願為福田之衣語畢遂亡僧及覺布已在側其於精妙奇巧非世繭絲之所能製也僧乃製而為衣塵垢不觸後數年僧欲往番禺泛舶歸天竺乃於峽山金鎖潭畔撿錫大呼而咒水俄而水開見底矣以深瓶張之有一泥鰕魚可長三寸許躍入瓶中語眾僧曰此龍矣吾將至海門以藥煮為膏塗足則渡海若履坦途是夜有白衣叟挈神關詣諸寺家人傳經曰知金剛仙好酒此盞一盞

笑醜一邊奏其極即晉惠帝曾用醜牛將軍者也。今有黃金百兩奉公為持此酒毒其僧也是僧無何取吾子欲為膏帳伊之深痛貫骨髓但無計而奈何傳經喜受金與酒得轉開之法詣金仙仙持盃向口次忽有數歲小兒躍出就手覆之曰酒是龍所將來而毒師耳僧大駭詰傳經傳經遂不敢隱僧乃問小兒曰爾何人而相救兒曰我昔日之蛛也今已離其惡業而託生為人七稔矣吾之鬼稍靈於常人知師有難故飛覓奉教言訖而沒眾僧聆之共禮金剛仙求捨其龍子僧不得已而縱之後仙果泛舶歸天竺矣。

懷信

釋懷信者居廣陵別無奇蹟會昌三年癸亥歲武宗

神僧傳卷九

二

為趙山真排毀釋門將欲壇滅教法有淮南詞客劉隱之薄遊四明於之宵夢中如泛海島回顧見塔一所東唐是淮南西靈寺塔其塔峻峙校胡太后永寧塔少分耳塔第三層見信凭闌與隱之交談且曰暫送塔過東海旬日而還數日隱之歸揚州即往謁信信曰記得海上相見時否隱之了然省悟後數日天火焚塔俱盡白兩傾對傍有草堂一無所損由是觀之東海人見永寧塔不謬矣。

智廣

釋智廣姓崔氏不知何許人也德瓶素完道根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之則以片竹為杖指其痛處或一撲之無不立愈有癰者則起跛者則奔其後

益加神驗或遇病者一擲一叱皆起或令燒紙綴散飲食或遇甚痛惱者換紙蘸水貼之亦差嘗循江濱池呪食飼魚經夜其魚二尺已上億萬許皆浮水面而須臾逢巨蟒欲吞吞師師錫自飛撐拄其口師入其口跌坐入定神來謝罪師不顧之速出定蟒化為石矣繼而雷雨大作湧沙成地山神移山八維陰暎以乾符三年示寂。

從諫

釋從諫姓張氏南陽人徙居廣陵為土著姓身長八尺眉目魁奇越王宣之年忽頓悟真理遂舍妻子從披削焉。神僧傳卷九

神僧傳卷九

三

推月...未洛師遂止敬愛寺既年德並成緇黃所宗每赴供皆與賓頭盧尊者對食其為人天欽奉若此唐武宗祠曆改元會昌愛馭鳳麟鶴之儀薄黜黑降龍之教乃下郡國毀廟塔令沙門復初諫公乃烏帽麻衣潛于皇甫枚之溫泉別業後問上喬木駢鬱巨石砥平諫公夏日常於中入寂或補義事忽一日積雲駛雨霆擊石傍諸兄走往林中諫公恬然坐若無所聞者諸兄致問徐曰惡畜生而已至大初宣宗復興內教諫公歸東都故居其子自廣陵來觀適與諫遇于院門咸貌崇嚴不復可識乃拜而問從諫所居諫公指曰近東頭其子既去遂闔門不出其割裂愛網又如此咸通丙戌歲夏五月忽而詣所嚮信家皆謂曰善建福業貧道秋

初當遠行故相別耳。至秋七月朔清旦盥手焚香念慈氏如來遂石脇而卧。呼門人玄章等誠曰人生難得惡道易論惟有歸命釋尊勸精修行龍華會上當復相逢生也有涯與爾少別。是日無疾奄化行年八十餘矣。玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生無物敢近。遂覆以餅餌經宿有狼狐跡唯嚼餅餌而豐膚宛然。乃依天竺法闍維訖收餘燼起白塔于道傍春秋奉香火之薦焉。

普聞

釋普聞唐僖宗第三子。生而吉祥眉目風骨清真如畫。性不茹葷。僖宗鍾愛之。然以其無經世意百計陶寫之。終不從。中和元年天下亂僖宗幸蜀親王宗室皆逃。

陳嗣

陳嗣一見乃分坐同住。因乞菓種於嗣嗣求斗斛嗣曰豈有斗斛與之一合遂入山墾種。後谷口之人相謂曰前日偕入山經今不出必為虎所啗。往視之見茅廬一所行者數人指呼百諾而重岡復嶺。菓已青矣。蓋畔種菓者乃山神所授行者乃虎也。陳嗣覺師之勝乃曰吾居此每苦惡獸毒蟲之多。公來皆屏跡道德非吾所及。

吾種之綠其屬公乎。既而道德播聞縹緲雲集遂成巨剎。忽有老人跪請曰我乃龍也家于此山以行雨不職上天有罰當死願賜救護。師曰汝得罪上帝我能致力雖然汝可易形來俄化為小蛇。師以錫杖引入淨瓶。良久風雷拱坐榻山岳搖振。師宴坐達旦。天宇澄霽蛇自瓶出有頃復為老人形而謝曰若非藉師法力則血肉腥穢此地矣。無以報德。山中無水何以安衆當以水延師道場也。即於峻谷窮源剖石成穴湧泉一泓始於涓涓終焉衍溢遂成一湖。今在半山龍湖之名蓋始於此。近寒不冰大旱不竭其流四出灌漑田數百頃邦人神之建祠其上歲時享祀焉。今遇上元乃師誕辰龍必朝拜。雲布氣之應院之右十五里有隋義寧歐陽

神僧傳卷九

太乙之山。今名善王也。廟食至是歷二百七十餘載其神極靈福禍此邦民敬畏之。牲牢享祭無虛日。師見而閱焉。一日杖策之祠下。說偈見意復與之約曰能食素持不殺戒乃可為鄰。是夕里之父老夢神云我今受禪師戒不復血食。祭我當如比丘飯足矣。如是易血食以齋素至今遵之。神人相安神顯靈異護持此山。或云師嘗與神以道力角勝負。廟傍有松巨幹參天。師舉手拂下拂地三匝而神寶拂其二。遂屈而從之。一日集徒曰吾將他適院事付聰教二門人。乃說偈曰我逃世難未出家宗師指示箇歇處。住山聚衆三十年對人不欲輕分付。今日分明說以君我歛目時齊聽取。寺衆凄然堅請且為佛法住世。師曰汝等豈不知達磨隻履西歸。

感頌嗜腹言語無恒寢卧隨處常以杖荷布囊入鄆市肆見物則乞至於醢醬魚雜饒接入口分少許入囊號為長汀子布袋師也曾於雪中卧而身上無雪人以此奇之又嘗就人乞毀其店則物售袋囊中皆百一供身具也示人吉凶必現相表兆元陽即曳高齒木履市橋上暨膝而眠水潦則係濕草履人以此驗知以天復中終于奉川鄉邑人共埋之後有他州見此僧亦荷布袋行江浙之間多畫其像焉

阿足師

阿足師者莫知其所來形質癯瘦神情不慧時有所言靡不先覺居雖無定多寓閩鄉憶憶往往未爭路禮蜀山岳檀施曾不顧瞻人或憂或疾獲其指南者其驗神速

神僧傳卷九

時陝州有富室張臻者財積鉅萬止有一男年可十七生而愚騷既學手足既惜言語惟嗜飲食口如溪壑父母鍾愛盡力事之迎醫求藥不遠千里十數年後家業殆盡或有謂曰阿足賢聖見世諸佛何不投告希其痊除臻與其妻來抵閩鄉叩頭泣求其拯濟阿足久之謂臻曰汝冤未散尚須十年懸汝勤虔為汝除去即合撰日於河上致齋廣召衆多同觀度脫仍令齋致其男亦赴道場時求謂神通而觀者如堵政疎之際阿足則指壯力者三四人扶拽其子投之河流臻泊舉會之人莫測其為阿足顧謂臻曰為汝除災矣久之其子忽於下流十數步外立于水面戟手謂其父母曰與爾克仇宿世緣業賴達聖者遠此解揮儼或不然未有畢日挺

身高呼都不思癡漢史沈水不知所適

惟靖

釋惟靖吳門人也年三十許入國寧寺過僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政便跪拜伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受具嘗侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨遲明巨跡極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困睡有鵝鳥糞于瘡所非久全愈又虞冰雪備杭粒半斗每日以鈹合菜羹食置杭於地窖中過期用米常滿不耗靖乃禁之而云吾被此物知非理也卒時年七十餘

齊州僧

神僧傳卷九

史論在齊州時出獵至一縣界憩蘭若中覺挑香異常訪其僧僧不及隱言近有人施二挑因從經案下取出獻諸大如飯碗論時饑盡食之核大如鷄卵論因詰其所自僧笑曰向實謬言之此挑去此十餘里道路危險貧道偶行脚見之覺異因擬數枚論曰請去騎從與和尚偕往僧不得已導論北出荒榛中經五里許抵一水僧曰恐中丞不能渡與論志決往乃依僧解衣載之而浮登岸又經西北涉二水上山越澗數里至一處瀑泉怪石非人境也有挑數百株枝幹掃地高二三尺其香破鼻論與僧各食一蒂腹飽矣論解衣持盡力包之僧曰此或靈境不可多取貧道常聽長老說昔有人亦嘗至此懷五六枚迷不得出論亦疑僧非常取兩顆而返

僧切戒端勿言端至州使招僧僧已逝矣

規子和尚

京兆規子和尚事迹頗異居無定所自印心於洞山混俗闢川不畜道具不循律儀冬夏一納逐日沿江岸採搬蝦蜆以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目為規子和尚華嚴靜禪師聞之欲決真假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽吞曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師已先至每日常歌自拍或乃佯狂泥雪去來俱無蹤蹟嚴後不知所終

扣冰古佛

扣冰澡光古佛初參雪峯峯曰子異日必為王者師後

神僧傳卷九

自鵝湖歸溫嶺結菴繼居將軍巖二虎侍側神人獻地為瑞巖院學者爭集嘗謂眾曰古聖脩行須憑苦節吾今夏則衣楮冬則扣冰而浴故世人號為扣冰古佛後住靈曜天成三年應闍王之召延居內堂敬拜曰謝師速降賜茶次師提起茶子曰大王會麼曰不會曰人王法王各自照了留十日以疾辭至十二月二日沐浴升堂告眾而逝王與道俗備香薪茶毗祥耀滿山收舍利塔於瑞巖正寢謐妙應法威慈濟禪師自是至今遠近祈禱靈異非

全宰

釋全宰俗姓沈氏錢塘人也孩抱之間不喜葷血其母累觀善微勸投徑山法濟大師削染及脩禪觀亭亭高

疎不雜風塵暮十二頭陀以飾其行訪曰宰道者焉造乎諸方參請得石霜禪師印證密加保任入天台山間巖以永其志也伊巖與寒山子所隱對峙皆懸魁木怪所叢萃其間宰之居也二十餘年惡鳥革音山精讓窺出入經行鬼神執役或掃其路或侍其傍或代汲泉或供菓果時時人見宰未嘗言後終於鎮國院

延壽

僧延壽字冲玄總角誦法華經五行俱下六旬而畢投四明翠巖禪師出家衣無繒纈食無重味復往叅韶國師發明心要嘗謂曰汝與元帥有緣他日當大作佛事惜吾不及見耳初住天台智者巖九旬習定有鳥斥鷃巢於衣幘端得後於國清行法華懺夜見神人持戟而

神僧傳卷九

入師訶之曰何得擅入對曰久積善業方到此中夜半繞像見普賢前蓮花在手遂上智者巖作二閣一曰一生禪定二曰誦經萬善莊嚴淨土乃冥心精禱得誦經萬善乃至七度於是一意專脩淨業振錫金華天柱峯誦經三載禪觀中見觀音以甘露灌其口遂獲辨才初演法於雪竇建隆元年忠懿王請住靈隱一年遷永明日課一百八事未嘗暫廢學者叅問指心為宗以悟為則日暮往別峯行道念佛旁人聞螺貝天樂之聲忠懿王嘆曰自古求西方者未有如此之專功也乃為立西方香嚴殿以成其志居永明十五年弟子一千七百人常與眾受菩薩戒夜施鬼食晝放生命皆悉回向莊嚴淨土時人號為慈氏下生開寶八年二月二十六日晨

起焚香告眾跏趺而化。

全清

釋全清越人也。得密藏禁咒之法。能厭劾鬼神。時有市僧王家之婦。患邪氣。言語狂倒。或帝或笑。如是數歲。石清治之。乃縛草人長尺餘。衣以五綵。置之於壇。咒禁之。良久。婦言乞命。遂誌之曰。頃歲春日。於禹祠前相附耳。如師不見殺。即放之。遠去。清乃取一鉛。以鞭驅。靈入其中。而動。動有聲。絨器口以六乙泥朱書符印之。瘞于桑林之下。戒家人勿動之。婦人病差。經五載。後值劉漢宏與董昌隔江而相持。越城陷。人謂此為害。鑄成掘打。鑄破見一鵝。闕然飛出。立於桑抄而作人語曰。今得見日。先矣。時清公已卒也。

自新

釋自新姓孫氏。臨淄人也。濯戒尋師。曾無懈廢。聞膺禪師化。被鍾陵往。參問焉。從雲居長住。迴錫隱廣德山中。屬兩浙文穆王錢氏。率吏士躬征范陵。入山寺。羣僧皆竄。唯新晏如。問曰。何不避對。曰。東西俱是賊。令老僧去何處逃避。王驚其計。直迴戈。遣歸見武肅王。問之。言無所屈加之。高行造應瑞院居之。假號曰廣現大師。初新嘗入宣城山。采藥穿洞。深去始則聞味。尋見日分明。行僅數里。洞側有別竅。溪水泛泛然。限一大松枝下有草菴。一僧雪眉。擁納坐禪。旁有一磐火器。新擊磬。遂開目。驚曰。喜師何緣至此。乃陳行止。揖坐。取石敲火煎茗。香味可愛。日將夕矣。僧讓庵令新宿。顧其僧上松巔大巢。

法本

內聞念法華經聲甚清亮。遂巡又咄罵云。此羣畜生。毛類何苦生人。恐怖速歸。林薄不宜輒出。叱去。新覽之。乃虎豹狎耳。而去。明日謂其僧曰。願在此。寺中履僧曰。自此百日。草枯四絕。人烟非。師棲息處。又問。莫飢否。相引至溪畔。有稻百餘穗。收其穀。手捫三掬。黃縹。挑野蔬。和黃與食。後遣迴去。送至洞口。曰。相遇非偶然也。所食茶與萊。糜師平生不乏食矣。遂遵路迴本院。已月餘日。命同好再往。尋之。失洞蹤跡。後在浙中充寶塔寺主。以天福中卒于住寺。年八十餘。今影在冷水灣前小院存焉。

釋法本不知何許人也。循良守法。行止庠序。言多詭譎。天福中至襄州。禪院與一僧同過。夏朝昏共處心地。相於法本嘗言曰。貧道於相州西山中住持竹林寺。寺前有一石柱。他日有暇。必請相訪。其僧追念此言。因往彼尋訪。泊至山下村中。投一蘭若。寄宿。問其村僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峯之側。曰。彼處是也。古老相傳。昔聖賢所居之地。今則但有名存耳。故無院舍。僧疑之。詰朝而往。既至。竹叢叢中。果有石柱。固然不知其涯矣。當法本臨別云。但扣其柱。即見其人。其僧乃以小枝擊柱數聲。乃風雲四起。咫尺莫窺。俄然耳目豁開。樓臺對聳。身在三門之下。遂巡法本自內而出。見之甚喜。問南中舊事。乃引其僧度重門。外秘殿。參其尊宿。尊宿問其故。法本云。早年襄州同過。夏期此相訪。故及山門也。尊宿曰。可飯。後請出。在此無座位。食畢。法本送至三門。

相別既而天地昏暗不知所進頃之宛在竹林中石柱之側餘並莫覩即知聖賢之在世隱顯難既金粟如來獨能化現者乎

點點師

點點師者不知何許人也雖事削染恒若風狂有命齋食者酒肉不問每日將夕輒市黃白麻紙筆墨置懷袖以歸所居之室雖有外戶且無四壁入後闔扉人不得造初隣僧小童躡足伺之見秉燭箕踞陳紙筆於前詞責大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷廢置久之從明闇間熟視之閃爍若有人森列狀如曹吏襦裳皆非世之服飾觀者怖懼而退詰其故怒而不答居數歲印作暗之令咸神異之後不知所終

行導

釋行導福州閩王王氏之仲子開運中狀貌若七十餘然壯力不衰或詢其年臘則必杜默於闕中寓光國禪院院徒以法律住持人不知導之能否有李氏子家命齋飲散之次歛起出門叫聲若有所責謂李曰今夜有火自東南至于西北街鄰居咸令備之是夕果然煨燼無遺衆問其故曰昨一婦女衣紅乘炬而過老僧恨追不及耳又於趙法曹家指桃樹下云有如許錢不言其數趙乃召人發之舂楮方興適遇客至為家童所取喧喧之際盡化為青泥或經行人塚墓知其家吉凶至於風角鳥獸聞見之間預言災福後必合契故州閭遠近咸以預言用為口實終于晉安玉山繼徒為茶毗焉

僧絨

釋僧絨俗姓王氏京兆人恒居於淨衆寺髡髮皓白而面色紅潤道遙然人莫測其情偽有華陽進士王慶厚者於偽蜀落第入寺寓居於松竹間見絨絨曰得非王慶厚乎慶厚驚曰未嘗相狎何遽呼耶絨曰偶然耳慶厚心知其異答曰和尚某身跡奚若絨曰子將來之事極於明年而今而後事可知矣意言蜀將亡也勸令勿淺一日絨於案頭拈文卷覽之則慶厚府試賦藁曰考手真偽非君燭下之文何多誑乎遂探懷袖賦藁示之此豈非程試之真本乎慶厚驚竦不已乃曰僕後偶加潤色用補燭下倉卒之過也師何從得是本乎絨曰非但一賦君平生所作之者皆貯之矣明日訪之勢慶厚入

神僧傳卷九

十五

寺謁茂尉曲公杜琮之相坐於西廡下俄有數吏服色尾雅自室宇間繼行而出降階再拜絨曰新官在此便可庭參慶厚惶懼而作絨曰此輩特為君之驅策又何懼乎寧知泰山舉君為司命不仍以夙負壯圖未酬前志請使登第後施行復檢官祿簿見來春一榜人數已定君亦預其間斯乃陰注陽受也策人世之名食幽府之祿此陽注陰受也慶厚震駭不知所裁但問明年及第姓名絨索紙筆立書一短封與之誠之嚴密藏之脫洩禍不旋踵至春試罷絨未慶厚家留一簡云暫還弊廬無復再面也後往寺覓之已他適矣乃拆短封視之但書四句云周成同成二王殊名王居一馬首日為程及榜出有八士也二王慶厚與王慎言也王居一馬惡

其百日為釋慶厚准押同年置酒高會極遂性之樂由是荒亂不起是夜暴亡同年皆夢慶厚藍袍抱笏驅駿而行驗其策名之榮止一百二十日詳其滅之年生於文宗太初初成名在宣宗大中主慶厚遇之已一百三十餘歲矣

智暉

釋智暉咸秦人姓高氏童稚時至精舍輒留止如家主峯溫禪師見而異之為剃髮年二十受滿足戒師事高安白水本仁禪師十年而還洛京愛中灘佳山水創屋以居號溫室院日以施水給藥為事人莫能淺深之梁開平五年忽欲造圭峯山行脩然深往坐幽石間如常寢處顧見磨納數珠銅鏡披笠藏石壁間觸之即壞欲

神僧傳卷九

十本

目良久曰此吾前身道具也因就其處建寺以酬夙心方維草有祥雲出眾峯間遂名曰重雲虎豹引去有龍漱險惡不可犯暉督役夷塞之以為路龍以移他處但見雲雷隨之後唐明宗聞而佳之賜額曰長興住持四十餘年節度使王彥超微時嘗從暉時欲為沙門暉熱視曰汝世緣深當為我家垣墻彥超後果鎮永興中弟子之禮周顯德三年夏詣永興與彥超別囑以護法彥超泣曰公遂忍棄弟子乎暉笑曰借千年亦一別耳七月二十四日書偈一首乃跏趺而化閱世八十有四坐六十有四夏初暉居中灘有病比丘為眾惡棄之比丘哀曰我以宿業白癩時能為我洗摩暉為之無難色俄有神光異香方訝之忽失所在歸視瘡痂亦皆異香也

谷泉

釋谷泉未詳其姓氏泉南人也少聰敏性耐垢汙大言不遜流俗僧之去為沙門撥置戒律任心而行造汾陽謁昭禪師昭奇之密受記荊南歸放浪湘中聞慈明住道吾往省觀慈明問曰白雲橫谷口道人何處來泉左右顧曰夜來何處火燒出古人墳慈明可曰未存更道看泉乃作虎聲慈明以生具滅之泉棲住推置繩床上慈明亦作虎聲泉大笑山有漱毒龍所繫墮葉觸波必雷雨連日過者不敢喘泉慈明暮歸時秋暑挺其衣曰可同浴慈明掣肘徑去於是泉解衣躍入霹靂隨至腥風吹雨林木振搖慈明躡草中意泉死矣須臾晴霽忽引頸出波間曰因隨後登衡嶽之頂靈峯寺佳懶瓚出

神僧傳卷九

十本

移住芭蕉將移居保真大書壁曰余此芭蕉菴幽占堆雲處般般異境未暇數先看矮松三四樹寒未燒枯杉飢餐大紫芋而今棄之去未知誰來住住保真菴蓋衡湘至險絕處夜地坐祝融峯下有大蟒盤繞之泉解衣帶縛其腰中夜不見明日杖策徧山尋之衣帶纏枯松上蓋松妖也又自後洞負一石像至南臺像無慮數百斤眾僧驚駭莫知其來後洞僧亦莫知其去遂相傳為飛來羅漢嘗過衡山縣見屠者所肉立其旁作可憐態指其肉又指其口屠問曰汝啞耶即背屠憐之割巨臠置盆中泉喜出望外發謝而去一市大笑而泉自若化於嘉祐十五年六月六日閱世九十有二坐六十四夏邠人塔之至今祠焉

鎮師

鎮師者海壇戍卒之子。自七八歲不喜魚肉甘香野菜。每見家厨烹燂脂毛鱗則手捫沙及投于糞簾。貴其不食。自言開元寺塔隋朝中我造也多說未萌事後皆契合。便請出家因披法服頂有香氣如麝沉檀時號為聖僧。侍御史皇甫政請入府署因作肉鉗子百數惟一是素者。盤器交雜悉陳于前。意驗之凡聖耳。鎮師臨進極枯素者交之餘者手拂而作。皇甫部曲一皆驚嘆。自言壽止十三當定歸滅至是果終。

志言

僧志言自言姓許壽春人。落髮東京景德寺。七俱胝院。事清隱。遂見其相貌奇古。直視不瞬。心異之。為授具戒。

神僧傳卷九

志言

然動止軒昂。語笑無度。多行市里。褻褻疾趨。舉指畫空。佇立良久。時從屠酤遊。飲唱無所擇。眾以為狂。遂獨曰。此異人也。人有欲為齋施。輒先知。以至溫州人林仲芳。自其家以摩納來。獻舟始及岸。遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座。跏趺。飯畢。還出。未嘗揖也。或陰卜。休咎。書紙揮翰。甚疾。初不可曉。其後多驗。仁宗春秋漸高。嗣位未立。默遣內侍至言所。言所書有十一郎字。人莫測何謂。後英宗以濮王第十一子入繼。宸始悟。普淨院施浴。夜漏初盡。門扉未啓。方迎佛而浴室有人聲。往視。則言在焉。有具齋薦餽者。并食之。臨流而吐。化為小鮮。棄冰而去。晦客遇風。且沒。見僧操艇引船而濟。客至都下。遇言。忽謂之曰。非我汝奈何。客記其貌。真引舟者也。將死。

作頃不可曉已。而曰我從古始成就。逃多國。去今南國。矣。仁宗遣內侍以真身塑像。置寺中。榜曰顯化禪師。其後善者禮之。見額瑩然有光。就視之。得舍利。

宗本

釋國照。諱宗本。出於管氏。常州無錫人也。性質直少緣飾。貌豐碩。言無枝葉。年十九。師事蘇州永天永安道昇。禪師。其住瑞光氏。有屠牛者。牛逸。赴本院。若自訴。遂買而畜之。其住淨慈。歲大旱。湖井皆竭。寺之西隅有甘泉。自湧。得金銀魚。因浚為井。投魚其間。寺眾千餘人。汲以不竭。民張氏有女子死。夢其母曰。我以罪為蛇。既覺。得蛇於棺下。持以詣本。乃為說法。復置故處。俄有黑蟬翔棺上。而蛇失所在。母祝曰。若我女當入龍中。當持汝再詣淨慈。如其祝。本復為說法。是夕夢女曰。二報已解脫矣。其顯化異數如此。元符二年十二月甲子。將入滅。沐浴而卧。門弟子環擁。請曰。和尚道偏天下。今日不可無偈。幸強起。安坐。索筆大書五字曰。後事付守。榮擲筆。怒卧。若熟睡。然感之已去矣。門弟子塔師全身於靈岳寺。閱世八十。坐五十二夏。

神僧傳卷九

宗本

悟新

釋悟新。姓王氏。韶州曲江人也。魁岸黑面如梵僧。杜依佛陀院。落髮。以氣節蓋眾。好面折人。初住雲岳。已而遷翠品。舊有淫祠。鄉人懷禮。酒。穢。無虛日。新誠知事。毀之。知事辭以不敢。授禍新。怒曰。使能作禍。吾自當之。乃躬自毀。拆。俄有巨蟒蟠卧。內引首作吞噬之狀。新叱。

之而適矣。寢無他。未幾再領雲岳建經藏。太史黃公庭堅為作記。有以其親墓誌。鏡於碑陰者。新惠怒曰。僕海不避禍。若是語。未卒。電光翻屋。雷擊自戶。入折其碑陰。中分之。視之。已成灰燼。而藏記安然。無損。曉還住黃龍。學者雲委。屬疾。退居晦堂。政和五年十二月十五日泊然而逝。訃聞諸方。衲子為之嗚咽。派涕。茶毗。得舍利五色。閱世七十二。坐四十五夏。塔于晦堂之後。

淨梵

僧淨梵。嘉禾人。姓苴氏。母夢光明滿室。見神人似佛。因而懷娠。生甫十歲。依勝果寺出家。祝髮從湛謙二法師。學教得其傳。初住無量壽院。凡講法華經十餘遍。大觀中結二十七僧。脩法華懺。每期方便正情。二十八日連

神傳卷九

作三會。精悟上通。感普賢受羯摩。法呼淨梵比丘名。聲如撞鐘。時長洲縣宰王公度。親目其事。題石為記。又嘗夢黃衣人請入冥。見王者令檢簿。云淨梵比丘累經劫數。講法華經。即遣使送歸。一日禪觀中。合眾皆見金甲神人。胡跪師前。又在他處。懺期蒙章。默天點檢。大眾中有戒不嚴淨者。先以預定。後果懺法不全。時姑蘇守應公有婢為祟。所惱。請師授戒。其狀即滅。葛氏請施戒。薦夫見夫。逸師三匝而去。得制。賈公見師。道行即補為管内法主。師住持十餘年。三後焚軀。有舍利五色。

道隆

婺州僧道隆。雲遊諸方。寓江州能仁寺。所為不常。但呼為風和尚。紹興元年行化抵瑞昌。投宿天花寺。夜有男子

垂涕言。弟子不幸。在生前廣造惡業。現隨牛身。一尾生於頭上。形模醜異。願師慈悲。為我懺悔。令脫此苦。明日。至若山湯氏家。一門男女。悉出作禮。啓告曰。前日牛產犢。甚怪。尾出頭上。恐於寒家。生災禍。和尚暢此因緣。以洗宿咎。須臾驅牛前來。掉頭搖尾。若乞憐狀。隆出曰。汝昔者作業。茲日難逃。雖受此形。本性何異。豈不聞為山和尚示眾言。中有響。句裏藏機。汝若於斯會得。便見靈光。動耀。照徹十方。佛與眾生。本同一體。其或未然。當為說偈。半受記畢。隨隆歸寺。觀者以千數。牛見人。俛而不食。如羞報態。除夕忽殂。隆夢來謝。遠領眾。然炬焚之。

靈芝

靈芝律師。重造明州五臺戒壇。成有一老人。神氣超邁。眉鬚皓白。進而啓曰。弟子有三珠奉獻。以為壇成之賀。言訖。忽然不見。因置其珠于壇心。屢現光相。其後有壇主會十師。大開戒法。越二日夜。分有一僧登壇。忽現珠光。外微內現。善財童子。僧乃驚呼。眾起視之。悉皆環禮。自是每夜。僧眾益伸虔懇。而珠之所現。或金色。佛或六臂觀音。或紫竹碧柳。或奇木怪石。或迦陵頻伽飛舞左右。或月盞銀者。或龍神獻珠。神變非一。見者聞者。皆謂希有。

神傳卷九

常羅漢

嘉州僧常羅漢者。異人也。好勸人設羅漢齋。會故得此名。楊氏蠟燭。食雞半生。所殺不知幾千百數。既死。家人作六七齋具。黃籙醮。道士方拜章。僧忽至。告其子曰。吾

為汝誠悔楊家甚喜設座延入僧顧其儀云去街東第
與家買花雖難一隻未如言得之命我以其饌楊氏泣
請曰尊者見賄非有所愛惜今日啓醮還東家內外久
絕葷腥乞以付隣家僧不可必欲就煮食既執就廳踞
坐拆肉滿盤分置上真九位乃食其餘齋罷不揖而去
是夕貴難家及楊氏悉夢媼至謝曰在生時罪業見責
為難賴羅漢悔謝之賜今既脫矣自是郡人作佛事為
亡幸其未以為冥塗得助紹興末年卒肉身久而不壞

膽已

國師膽已者一名功嘉萬刺思丙番突甘斯旦麻人幼
從西天竺古達麻失利傳習梵秘得其法要世祖中統
間帝師八思巴薦之時懷孟大早世祖命憐之三雨又
嘗咒食投龍喉噴之奇花異果湧出波面馳以上進世祖
大悅樞密副使月的迷失鎮朔而妻得奇瘰癧已以所
持數珠加其身即愈又嘗為月的迷失言異夢及已還
朔期後皆驗元貞間海都犯西番帝命憐子摩訶
葛刺神已而馳書果至又為成宗禱疾逆愈賜予甚厚
且詔分御前校尉十人為之導從成宗北巡命膽已以
象輿前導過雲川諸諸弟子曰此地有靈怪恐驚乘輿
當密持神咒以厭之未幾風雨大至衆咸驚懼惟憐
無虞復賜碧鈿杯一大德七年夏卒皇慶間追號大覺
普惠廣慈無上膽已帝師

神僧傳九卷

通行本

不著撰人名氏焦竑國史經籍志載此書卷帙相
符亦不云誰作所載始于漢明帝時摩騰法蘭終
於元世祖時國師帕克巴凡二百八人蓋元人所
撰帕克巴傳稱大德七年卒皇慶間追號大覺普
惠廣照無上帝師則書成於仁宗以後也二百八
人中宋僧僅十六人十六人中北宋十三人南宋
僅三人似為北僧所著然遼金竟無一人又不知
其何意矣大旨自神其教必有靈怪之迹者乃載
故以神僧為名而諸方古德談禪持律者則槩不
錄焉

大藏一覽集十卷

〔明〕陳實輯

北京圖書館藏明洪武二十二年陳道堅等
刻永樂正統間遞修本

附《四庫全書總目·大藏一覽
十卷》提要

大藏一覽集	
門目總類	
先王品	因地品
示生品	出家品
成道品	度生品
入滅品	常住品
原道品	教典品
優劣品	空竟品
釋疑品	證驗品
托胎品	五蘊品
煩惱品 <small>以上係第一卷</small>	三歸品
十善品	布施品 <small>以上係第二卷</small>
持戒品	忍辱品
精進品	檀定品
般若品 <small>以上係第三卷</small>	方便品 <small>以上係第四卷</small>
造像品 <small>以上係第五卷</small>	事親品
雜緣品	十惡品 <small>以上係第六卷</small>
懺悔品	臨終品
報應品 <small>以上係第七卷</small>	賢劫品
諸天品	四洲品
有情品	地獄品
三災品	劫量品

大千品以上係第六卷 四眾品

入道品 聲聞品

緣覺品 菩薩品

等覺品以上係第七卷 法身品

相好品 神足品

十號品以上係第八卷 教相品

持誦品 唐梵品以上係第九卷

宗眼品 正傳品

旁出品 分派品

藏聖品 流通品以上係第十卷

以上十卷計

六十品因緣

共一千一百

八十有一則

德優婆塞陳 寶謹編

第一門。首標大覺先容俯為眾生作則十九八品

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一三則

○混沌天地以開端。乃祖始王之統御

釋迦譜云。劫初天地大水彌滿。風吹漸減。次第結沫。化為天宮。乃至山嶽平陸。咸洲深壑。成海從上至下。依舊

建立光音天人。乃飛下來。各有身光。飛行自在。地味香

甘。因食彼故。體重光滅。復飛不起。日月始生。乃分晝夜

因貪食故。地味遂減。復生婆羅婆羅。滅故復生粳米。長

四寸半。朝割暮生。因食米故。方分男。形女相。後貪積聚

割不復生。魚不出。合浦貪珠。而獲。轉達。移以近代。方古

未足。為異。後相侵盜。無能決者。議立一智者。三摩多。為

平等王。賞善罰惡。眾共給之。彩字西。一。與地詳見三。第一卷。災劫量二品。

起世因本經云。是平等王。子孫相承。三十三世善思王。

後乃證轉輪聖王之位。王四天下。直至師子頰王。九一

百卅一萬五十六王。師子頰生四子。一名淨飯。二名白

飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王生二子。一名悉達多。

一名難陀。白飯二子。一名帝沙。一名難提迦。斛飯二子。一名阿尼婁。一名跋提梨迦。甘露飯二子。一名阿難陀。一名提婆達多。且悉達多。一名一子。名羅睺羅。西字計釋迦譜云。昔王遜位與弟。從學於婆羅門。姓曰瞿曇。而受之言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。謂小瞿曇。既入深山。形殊服異。無能識者。於甘蔗園。以為精舍。遠祖捨國修行受瞿曇姓故曰瞿曇因賊由此。以陷其縱。盜法論之。木貫其身。立以為標。血流於地。是大瞿曇天。眼見之。神足飛來。我子何罪。酷乃爾乎。取土中血。以泥團之。持還精舍。左血著於左器之中。其右亦然。大瞿曇呪願曰。是道士若志誠。當使血化為人。却後十月。左即成男。右即成女。於是姓瞿曇氏。又懿摩王有四太子。因墮雪山。不數年間。歸德如市。鬱為強國。懿摩嘆曰。此真釋子。釋義齊言能。第一卷。因地品第二。三則。

○遠窮三大僧祇因。最後一生居補處。毗婆沙論云。過去久遠人百壽時。有佛名釋迦牟尼。母名摩耶。父名淨飯。子名羅睺。侍者名阿難陀。佛告侍者。吾今背疾。汝往廣熾陶師之家。求胡麻油。為吾塗洗。廣熾歡喜。辦油自往。為佛塗洗。釋然除愈。就音慰諭。廣熾踊躍。即發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬時。處弟子。如今世尊等。無有異當知彼陶師者。即我釋迦。由本

願故。今名號等。如昔不異。最初逢事釋迦牟尼。七千五百佛。是名初劫。阿僧企耶滿。從此以後。乃至逢事然燈如來。七萬七千佛。是名第二劫。阿僧企耶滿。復從此後。乃至逢事勝觀如來。是名第三劫。阿僧企耶滿。此後復經九十一劫。修妙相業。直至逢事迦葉波佛。方得圓滿。第七卷。過現因果經云。至普光佛。乃然燈。之異名。出典于世。今時善慧仙人。因與五百外道論議。破其異見。時五百人。求為弟子。各以銀錢一枚。上之善慧。聞佛出興。令燈照王。迎請供養。擊鼓唱令。國內名花。皆不得買。悉以輸王。善慧聞已。心大憚懣。欲訪花所。忽遇瞿夷。持花七莖。畏王制令。藏著瓶中。善慧至誠感花。踊上。追呼就買。此女答言。當送內宮。欲以上佛。不可得也。善慧告言。五百銀錢。雇五莖花。瞿夷問曰。欲花何用。善慧答言。欲以獻佛。瞿夷又問。獻佛何為。善慧答曰。為欲成就一切種智。度脫眾生。瞿夷念言。今此男子。乃尔志誠。不惜錢寶。即語之曰。我今當以此花相與。願我生生常為君妻。善慧答言。我修梵行。求無為道。不得相許。生死之緣。瞿夷即言。不從我願。花不可得。善慧又曰。汝若決定不與我。花當從汝願。我好布施。不逆人意。若使有來從我求乞。頭目髓腦。及與妻子。汝莫生礙。壞吾施心。瞿夷答言。敬從來命。令我女弱。不能得前。併寄二花。以獻於佛。使我生生不失此願。好醜不離。必置心中。今佛知之。時燈照

王領諸臣庶特妙香花種種供具出城迎佛。王臣禮敬散獻名花花悉墮地。善慧見諸人衆供養畢已。諦觀如來相好之容。欲滿種智度衆生故。即散五花皆住空中。化成花臺。後散二莖。亦止於空。亦時王民龍天八部。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來讚曰。善哉。汝以是行過僧祇劫。當得成佛。號曰釋迦牟尼。既授記已。佛經行處。而地濁濕。善慧即脫所著鹿皮之衣。以用布地。解髮覆之。佛踐而度。後記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世度諸天人。不以為難。必如我也。是時善慧授佛出家。白言。世尊。我祇得此五種奇夢。一者夢卧大海。二者夢枕須彌。三者夢諸衆生入我身內。四者夢手執日。五者夢手執月。唯願世尊。為我解說。普光答言。夢卧海者。汝在生死大海之中。夢枕須彌者。出於生死。夢諸衆生入身內者。為彼作歸依處。夢執日者。普光照照夢執月者。清涼度生。令離熱惱。此夢因緣。是汝將來成佛之相。善慧聞已。不勝踊躍。後至普光如來入滅。善慧比丘護持正法。滿二萬歲。度盡莫計。命終上生。為四天王化諸天衆。盡彼天壽。下生人間。為轉輪王。王四天下。七寶具足。一。金輪寶。二。白象寶。三。紺珠寶。四。神珠寶。五。玉女寶。六。主藏臣寶。七。主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。能伏怨敵。十善化民。於此壽終。上生忉利。為彼天主。壽終下生。復為輪王。又昇天上。作天帝下為聖主。各三十六反。然而復

婉其間或為仙人或為外道六師或為婆羅門或為小
 王如是變現不可殫數釋迦譜云善慧菩薩
 功行滿足位登十地生兜率天一生補處名聖善白為
 諸天子隨應說法運將至當下作佛現五種瑞一者
 放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動三
 者魔宮隱蔽四者日月無光五者八部悉皆震動告諸
 天子當知我於無量劫來唯此一生正是度脫衆生之
 時我當應下生閻浮提其諸天子咸共議言當使菩薩
 現生何種或有說言維提種摩竭國其母雖正其父不
 真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙國土受他節度
 維耶離國喜諍不和鐵樹國風舉動虐妄餘國邊地佛
 之至處皆不應生唯有維羅衛國方三千大千世界之
 中人民滋茂植種德業善緣飯王種族第一性行仁賢
 夫人貞良猶天玉女護身口意前五百世為善薩母應
 可降神受彼胞胎

示生品第三

爰從規率降來儀。慶誕毗嵐示色相。

菩薩問諸天子以何形貌降神母胎。或言儒童形。或言日月王形。或言白象形。所以者何。世有三獸。一兔。二馬。三象。兔之渡水。趣自渡耳。馬雖羣。猶故不知水之淺深。白象之渡。盡其源底。聲聞緣覺。其猶兔馬。雖度生死。不達法本。菩薩大衆。譬如白象。解暢三界十二緣起了。

之本無一切莫不蒙濟。春末夏初不寒不暑適在時宜。菩薩以四月八日化乘白象冠日之精因母晝寢以示其夢從右脇入夫人夢寢自知身重天獻飲食自然而至不復樂於人間之味菩薩在胎母無妨礙晨朝為色界天說法日中為欲界天說法脯時為諸鬼說法於夜三時亦復如是成熟利益無量眾生於是兜率天衆念言菩薩已託淨飯王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得聞法即更託於諸國王臣或婆羅門長者居士等家凡九十九億菩薩住胎十月滿足四月八日夫人將諸緣女遊藍毗尼園攀無憂樹于時樹下忽出蓮華大如車輪菩薩化從夫人右脇而生墮彼華上自行七步舉其右手作師子吼天上天下唯我獨尊時四天王即以天繒接太子身置寶杌上帝釋執蓋梵王持拂左右侍立九龍空中吐清淨水一溫一涼灌太子身三十二相八十種好放大光明普照三千大千世界天龍八部滿虛空中作天伎樂雨妙香花瓔珞天衣不可稱數所感瑞應三十有四群生普利地獄停酸同日八大國王皆生太子諸釋種姓生五百男國中居士長者亦悉生男及八萬四千麻呂生駒官中五百伏藏發現又諸大商採寶俱還即名太子為悉達多諸言適生七日其母摩耶夫人命終以懷天師功福大故上生忉利封受自然太子自知福德歟重無有女人堪受禮者故因將終

託之而生尔時姨母摩訶波闍提乳養太子如母無異召諸婆羅門占太子相嘆未曾有若當出家成一切智若在家者為轉輪王王聞此語心大歡喜婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼之善相可決王疑王纔作念彼便遙知騰虛而來既見太子忽然悲泣王大憂怖問仙人言子何不祥仙人答曰太子具足三十二相在家為轉輪王出家成等正覺轉大法輪我今年已百二十歲不久命終不聞說法故自悲耳太子漸長因王嚴駕抱謁於大自在天廟時諸神像悉能起拜太子之足父王驚嘆我子於天神中最尊最勝宜字天中天年及七歲當修學時遍訪國中聰明婆羅門名曰選友為太子師太子問曰以何書典而相教乎其師答曰梵佚留書太子曰其異書者六十有四今師何言止有二種師問何名答曰梵書婆羅門書佚留書佛書龍鬼書健沓和書香神阿湏倫書阿修羅書多不書缺二字太子問師師不能答反而問之此阿字者不可壞義亦是無二正真道義尔時選友深生慙愧而白至言太子乃天人師我安可教耶凡諸伎藝典籍算射天文地理太子悉皆自然知之年既長成王勅太子與難陀調達五百童子又復擊鼓唱令万姓有勇力者定日集於戲場擗射至期調達領衆先出有象當門以手擗倒次是難陀見象礙路即以足指挑着路傍太子念

言。今正現力之時。即便執象。擲於空中。還以手接。不令傷損。眾咸嘆服。既至園。已標鼓射之。調達堅。四十里鼓。不能得過。難陀堅。六十里鼓。亦莫越。太子堅。百里鼓。弓力乏折。乃取祖王鎮庫之弓。古今無能張者。太子既挽。聲震于城。箭中鼓已。沒入于地。泉水涌出。復透鐵圍之山。大千刹土。六反震動。大衆悚然。惟未曾有。太子年及十七。王爲婢妃。耶輸陀羅。端正第一。禮義備舉。即是宿命。青花女也。太子雖納。殊無俗意。久而不接。於靜夜中。但修禪觀。

出家品則四一則

四門遊觀。忽發悟。中夜逾城。驟出家。

太子在宮日久。前白王言。欲出遊觀。王勅整治衢道。皆令清淨。并諸官屬。導從太子。出城東門。觀者如雲。時淨居天化作老人。頭白背偃。拄杖羸步。太子問從者言。此何人也。答曰。老人。又問何謂老人。答曰。昔乃兒童。次第遷變。形枯色衰。餘命無幾。故謂爲老。太子又問。唯此一老。一切皆然。從者答言。人人悉爾。太子聞已。生大苦惱。我雖富貴。豈免此耶。還宮不樂。王亦憂惱。復遊南門。王勅嚴潔衢陌。百官擁從。時淨居天復化病人。肉消骨露。喘息呻吟。不能自持。兩人扶掖。在於路傍。太子乃問。此何人也。從者答曰。此病人乎。又問。何謂爲病。答曰。病者。百節疼痛。氣力虛微。復問。此人獨爾。餘皆然耶。答曰。貴

賤悉爾。太子嘆曰。云何世人。耽樂不畏。還宮憂惱。王問。轉愁問羣臣。言。太子初出東門。逢見老人。不樂。令出南門。再勅卿等。淨治道路。云何病人。又令見之。羣臣奏對。奉王嚴命。無不檢察。不知病人所從來處。非臣之罪。王聞。婆羅門子優陀夷。極有智辯。召而語曰。太子不樂在。世。恐其出家。汝可爲友。善而誘之。太子復求出遊。王不忍拒。勅嚴道路。乃至園林。香華幢蓋。數倍於前。若有不祥。遠驅逐之。爾時太子。與優陀夷。乘百僚萬衆。出城西門。淨居天子念言。先現老病。舉衆皆見。王責從者。枉及無辜。今化死人。眷屬園遶。號哭。之。唯令太子。與優陀夷。二人獨見。太子問。此何人。優陀夷以王嚴勅。即不敢答。淨居天力使不竟言。稱死人也。風力解形。神識去矣。四體諸根。無復所知。誠可哀也。太子又問。優陀夷言。餘人亦不答。曰。世人皆爾。無一免者。令獻誠言。願不見責。古令諸王。愛欲樂。已然後出家。太子云。何求絕不顧。無有棄國而學道者。唯願太子。受於五欲。令有子息。不絕土嗣。太子答言。誠如所說。但我不言。五欲無樂。以畏老病。生死之苦。故於五欲。不取愛著。汝言古者。諸王先經五欲。然後出家。此諸王等。今在何許。以愛欲故。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。以有如是輪轉。苦故。我欲離此。汝令云。何令我受之。時優陀夷。竭言辯。勉於太子。終不能回。即便還宮。弥加憂慮。王問其詳。優陀夷

言出城不遠逢見死人殊不知其言何而來問諸吏從
皆言不見王知天力非臣之咎復還北門淨居天子化
作比丘於太子前太子問曰汝何等入答曰比丘世間
無常我修聖道超於彼岸作是答已騰虛而去太子念
言先見老病死苦為之所恐今遇比丘悟我心不勝
欣悅王聞懊惱太子決定捨家學道勸輸陀羅勿離太
子復增妓女以娛樂之復次太子前白父王恩愛必離
聽我出家王泣不許太子復言王能與此四願即不出
家一者不老二者無病三者不死四者不別王答此願
世誰得之相師奏王太子若不出家七日之後得輪王
位七寶自至王生歡喜即勸羣臣日夜嚴備城門開閉
聞四十里復勸耶輸陀羅倍加防察王告太子國令無
嗣宜生一子却聽出家太子即指輸陀羅腹便育有娠
然後羅喉從天變沒化生不由父母合會而育太子是
年十九出家時至二月八夜諸天下來太子之前頭面
禮足白太子言無量劫來勤苦修行今之成熟出家是
宜太子答言王勅內外官屬防衛嚴密欲出無從請天
白言我等方便使無知者太子即勸車匿被捷步來四
天天王捧馬四足并接車匿帝釋執蓋北門自開不使
有聲出城既畢天忽不現太子至於跋伽仙林作師子
吼過去諸佛為求菩提捨棄無始剎那頃我今亦尔
便脫寶冠與瓔珞等分付車匿回上父王即以利劍自

剃鬚髮帝釋接髮上天建塔淨居天化作獵師身衣
袈裟太子以七寶衣資之而着車匿大哭慟絕悲鳴緣
路而歸父王姨母及輸陀羅等不見太子哀號悶絕舉
國悲慕於是淨飯王即選國中豪賢多子孫者五人各
遣一子僑陳如等追侍太子太子前詣彼仙住處見其
或衣草葉為衣者或以樹皮為服者或食草木花果或
重水火日月或倒荆棘之上或卧水火之前或一日一
食或二日一食苦行如此太子問言欲求何果仙人答
言為欲生天太子又問諸天雖樂福尽輪回終為苦聚
云何修諸苦因以求苦報皆非解脫真正之道辭而別
往涉山踰谷僑陳如等相從既久不奈其艱言此狂人
行不擇路奚可隨之設委而還王滅吾家不如止此精
苦修行太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所詰其所斷
生老病死之法仙人答言眾生之始始於真初真初起
於我慢我慢生於癡心癡心生於染愛染愛生於五微
塵五微塵生於五大五大生於貪欲瞋恚及諸煩惱
惱於是流轉生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說
生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷者修
習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除奢觀定生
入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除
苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無相報離色想入空
處滅有對想入識處滅無量想識唯觀識入無所有處

離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也。太子思惟其所知見非究竟處問曰：非想非非想處為有我為無我也。若言無我不應言非想非非想。若言有我我為有知我為無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫。汝盡處結猶細結在。非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也。太子調伏是二仙已求勝法故遂復前進。

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行。一朝道樹悟明星。

太子次至苦行林中。尼連河側安禪靜坐。日食一

麻一米乃至七日食一麻米。設有乞者亦以施之。苦行

六年。瘦若枯木。我若以此羸身而取道者。彼諸外道當

言自餓。是涅槃因。我當受食。然後成道。既作是念。淨居

天子下來勸彼林外牧女難陀波羅。令取乳糜供養太

子。受食已。竟身體光悅。堪受菩提。觀過去佛以草為座。

帝釋化作凡人持草以奉。太子問言。汝名何等。答曰。吉

祥。太子喜曰。我破不吉。以成吉祥。坐彼草褥。闍浮樹下。

觀樹思惟。感天動地。演大光明。覆蔽魔宮。波旬恐怖。令

彼四女往詣太子。萬端妖媚惑之。不動。波旬復將八十

億眾。故來惱壞。而作是言。若不起去。擲沙海中。太子答

曰。汝先勸我淨瓶。然後可能擲我。八十億眾盡力。不能

令瓶少動。乃至種種作威。若抱石者不能勝舉。設能舉者。復不能下。飛刀舞劍。停於空中。雷電雹雨。成五色花。羣魔力盡。無復能為。太子是年三十二月八夜。結解漏盡。生死已斷。明星出時。霍然大悟。成等正覺。普觀三界。無有一樂。是諸眾生。以何因緣。而有老死。即知老死。以生為本。若離於生。則無老死。從因緣生。因於欲有。色有。無色有。業生。又觀三有業。從四取生。取從愛生。愛從受生。受從觸生。觸從六入生。六入從名色生。名色從識生。識從行生。行從無明生。若滅無明。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。乃至老死憂悲苦惱滅。如是逆順觀十二因緣。具足三十七助道品。一十八不共法。四無所畏。

十神通力。于時大地十八相動。天作伎樂。散花燒香。龍天八部。所設供養。充塞虛空。如來於七日中。思惟我所行法。甚深難解。唯佛與佛。乃能知之。一切眾生。為於貪欲。瞋恚。愚癡。邪見之所覆障。無有智慧。云何能解我所行法。我今若為轉法輪者。彼必迷惑。不能信受。而生誹謗。當墮惡道。我寧默然。不取涅槃。余時大梵天王。禮足圍繞。白言。世尊。父住生死。捨於國城妻子。頭目髓腦。為求法故。今日法海已。法幢已立。開導正時。云何涅槃。三請說法。

度生品第六 一則

○初自鹿野。法輪。○後止安羅道後。囑

是時世尊乃受其請即詣波羅奈國鹿野苑中初轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易悟知其各於非時命終世尊復念憍陳如等五人悉皆聰明又夙有願先應度之觀根受道世有八苦謂五盛陰若生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦如是諸苦由我為本應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二行法輪時有五百商人二為首者一名提謂一名波利經過曠野天神語之有佛興世汝宜先供即以蜜麤上之則四天王亦各持鉢奉以成食佛皆受之眾尊掌上接合成一為應供時憍陳如等五人授佛出家世尊喚言善來比丘隨我自落髮坐看身即成沙門佛問汝知色受想行識為是常為無常也為是苦為非苦也為是空為非空也為有我為非我也五比丘眾聞五陰法漏盡者解成阿羅漢果即使答言色受想行識實是無常苦空無我諸天踊躍皆轉唱言如來今日野鹿苑中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖是為佛寶四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為僧寶為諸天人第一福田次度耶舍等比丘五十人佛告諸比丘眾宜各遊方度諸眾生我今獨往摩竭提國彼國優曇鉢蓮華兄弟孝於仙道王臣歸信佛至彼住日暮求宿迦葉答言石室潔淨可得相容內事火龍其性暴

惡恐相害尔佛言但借龍惡不妨迦葉答言宜自有意佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發燄衝天石室洞鑿世尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉師徒以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清涼終不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二夜四天王眾第三夜帝釋眾第四夜大梵眾各下聽法身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然惟其所以即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火已息次早劈薪煮羹龍舉次斧既舉又莫能下皆至佛所乃舉乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去我隨後往迦葉既去佛趣閼提洲取菓持來迦葉未至佛已先到即便問言從何道來佛以菓示而語之曰過數萬踰闍那取此菓來汝可噉之然後如是三請佛亦三往餘三天下取彼所產之菓皆於先到此等神變凡十八種迦葉各各強言是大沙門神則神矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄起大我慢於是迦葉自知非真心怖毛豎見佛種種神變殊勝即與五百弟子投佛出家事火之具悉皆捐棄尼連禪河是故迦葉二弟一名那提迦葉一名伽闍迦葉各有弟

子二百五十。居於下流。忽見。歎兄所事火器。隨流而下。必不祥也。同奔兄所。見兄與其眷屬。削髮披緇。愕然。皆兄。既大羅漢。聰慧過人。名聞十方。莫不宗仰。何捨此道。還從人學。迦葉答言。然我所學。非究竟法。唯佛所說。能盡生死。既遇此等大聖之尊。而不師彼。則是無眼。二弟啓言。我等亦願隨兄同學。並領弟子。授佛出家。復次。佛念瓶沙王。於我有約。若成道者。願先見度。即與迦葉。千比丘衆。往王舍城。住於杖林。時瓶沙王。嚴駕百官。導從千馬萬騎。迎佛入國。頭面禮足。安坐已定。觀其敷設。即爲說法。大王當知。此五陰身。以識爲本。因於識。故而生。意根以意根。故而生於色。而此色法。生滅不住。如是觀

者。則能於身。善知無常。如此觀身。不取身相。即能離我。及於我所。若能觀色。離我所。即知色生。便是苦。生若知色滅。便是苦滅。如此觀者。名爲解脫。不作斯觀。是名爲縛。法本無我。及以我所。倒想故。橫計有我。及以我所。無有實法。若能斷此倒想。想者。即是解脫。王即思惟。若謂衆生。言有我者。而名爲縛。一切衆生。皆悉無我。既無有我。誰受果報。佛知彼念。即語之曰。一切衆生。所爲善惡。及受果報。皆非我造。亦非我受。而今見有造作善惡。受果報者。當爲王說。但以情塵。合於境。生染。累想。滋繁。以是緣故。馳流生死。備受苦報。若是於境。無染。息其累想。即得解脫。以情塵識。三事因緣。共起善惡。及受

果報。更無別我。譬如鑽火。因手轉。燈得有火。生然。彼火性。不從手生。及以鑽出。亦復不離手。及以鑽。鑽彼情塵。識亦復如是。王又思惟。若以情塵。識和合。故而有善惡。受果報者。便爲常合。不應離絕。若不常合。是即爲斷。佛知王念。即便答言。此情塵識。不常不斷。何以故。合故不斷。離故不常。譬如緣於地水。同彼種子。而生芽葉。種子既謝。不得名常。生芽葉。故不得名斷。離於斷常。故名中道。三事因緣。亦復如是。王聞法已。心開意解。與八萬那由他婆羅門大臣。九十六萬那由他諸天。各遠塵離垢。得法眼淨。有長者迦陵。見佛入國。君民敬奉。夫有精舍。即捨竹園。上起堂殿。種種嚴麗。請佛安居。領比立衆。無量

天人。前後圍繞。入王舍城。佛蹈門闢。城中樂器。不鼓。自鳴。門狹更廣。門下更高。一切丘墟。悉皆平坦。莫穢塵垢。自然香淨。尊者得聽。症者能言。盲者得視。狂者得正。病者皆愈。枯木發花。腐草榮秀。涸池增潤。香風清靡。鳳鳥翔集。出和雅音。種種祥瑞。彼城中有二婆羅門。根利聰明。一名舍利弗。一名目犍連。二爲親友。各百弟子。國人宗仰。因阿捨婆耆比立持鉢入村。舍利弗忽逢於路。見其威儀。庠序問師於說。演說何法。婆耆答言。我大師者。天人之尊。智慧神通。無能與等。我既年幼。學道日淺。豈解宣說。如來妙法。但以所知。即說偈言。一切諸法。本從緣。悉本無。若能反本源。乃名曰沙門。舍利弗聞說。此偈

點見道跡心大踊躍以所聞偈歸告目健連亦於言下開悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求出家佛告大衆今此二人於我法中爲上弟子舍利弗者智慧第一目健連者神通無上如上凡千二百五十人各於出家時世尊呼云善來比丘鬚髮自墮袈裟着身成沙門相佛皆爲說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出與世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬千比丘是賣花女者今耶輸是善慧髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今舍利弗大目健連并二百弟子是髮布地時虛空諸天而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王一名所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善業及發大願心不退轉故於今日而已成就一切種智汝等宜應勤修無怠彩錄二由衆用

涅槃經云世尊四十九年在世說法三百餘會度脫四生六道其數無量無邊涅槃時至告大衆言我初成道於尼連禪河邊魔王波旬請般涅槃我告未有弟子是故不得入涅槃者吾自初度五比丘衆漸漸誘進最後乃至須陀洹羅皆入道竟所作已辦能事已畢今當入

滅汝等勤教衆生勿得放逸未脫三界早求出離一失人身難可追復大衆聞佛勸付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後供具足禮度於是阿難深切迷悶猶如死人阿泥樓還一略阿安憊阿難何爲愁苦如來今日雖有明旦則無汝依我語語是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛爲師既入滅後以何爲師如來在世依之而住既入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果一切衆生皆因無明起諸愛結役使身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何爲師者乃波羅戒是汝大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何等語者當安如是我聞一時佛住其處而說是經阿難復次白佛茶毗法則佛當依轉輪聖王後收舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅平等利祐我今與汝右邊上領一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心歸依供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住
無有變易能為世間作歸依故余時止尊於師子座却
僧伽梨顯紫金身放大光明告大眾言當知如來為汝
等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛不壞之身具
足三十二相如優曇花難可值遇緣畢涅槃汝等誠心
看我金身當修淨業於未來世得此果報如是三告上
昇虛空高七多羅樹復從空下凡二十四反告諸大衆
是為最後見於如來自此見已無復再觀我今時至舉
身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想
處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想
次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七
反告大衆言我以佛眼遍觀三界一切諸法性本無
於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆悉解脫無
明解脫故乃至老死皆得解脫

入滅品第七二則

○能事既畢入泥洹○舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右脇而
卧皆東面西頭比足南有娑羅樹八根合為二株慘然
變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海滿
津川流枯涸日月無光黑風鼓剝草木摧折諸天哀號
雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一日慧日滅
一切衆生喪其慈父失所敬天或有隨佛者或有

喪失心者或大叫提甯者或悶絕躡地者于時依輪王
法用以棺槨拘尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城
供養盡其神力竟不能勝復入力士至十六士捍無少
勳捷迫告言縱傾城人亦莫能舉毋尊平等令諸人天
得福無異棺乃自舉昇虛空中高十多羅樹從拘尸城
西門而入東門而出復南門入從北門出達城七匝菩
薩聲聞帝釋諸天即持寶臺花蓋空中隨覆幢幡音樂
種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大
衆即扶如來紫磨金身安庠出棺置于寶牀持妙香水
灌洗既已內以毗羅綿裹外以妙氈千張如法纏之仍
舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旛檀沉水結大
香樓棺罩其上持炬茶毗火悉殄滅大衆號慟不知如
來何緣未畢帝釋答言必待迦葉迦葉既至棺自然開
即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足
還收入於是力士燭炬焚之終竟不然迦葉告言大聖
寶棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶如來曾
中三昧之火隨聲而發迸出棺外漸漸茶毗經于七日
香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見
火未滅即以水沃厥燄轉熾樓逗語之二居天上一住
海中汝收舍利各還本處地居之人如何得往而供養
耶二衆負薪乃退偶帝釋天持七寶瓶及供具至其火
息視棺嚴存及其千變總佛自若東外各一張宛然

如本帝釋白衆請佛所許右牙舍利已竟。是時八大國王。竟爭舍利。帝釋化一林。名曰屯屈。前諫諸王。爲民主者。宜無有諍。舍利均分。今諸國土。皆有塔廟。開發盲俗。貴知有佛。使普得景福。歎曰。善哉。共命屯屈。均爲八分。各與一覺。諸王得之。悲喜交集。香華幢幡。迎還本國。建塔。尚餘灰炭。莫不收什。亦謂之灰塔。炭塔。以求供養。而爲佛事。續經云。佛涅槃。至慶曆六年丙戌歲。一千九百九十四年。證字函。自慶曆丙戌。復至紹興二十七年。歲次丁丑。通前九二千一百卅五年。

常住品第八一則

○幻來生亦何嘗生。○幻去滅亦何嘗滅。

宗門統要云。洛京佛光如滿禪師。因唐順宗問佛從何方來。滅向何方去。既言常住。佛今在何處。師曰。佛從無爲來。滅向無爲去。法身等虛空。常在無心處。有念歸無念。有住歸無住。來爲衆生來。去爲衆生去。清淨真如海。湛然體常住。智者善思惟。更勿生疑慮。帝又問曰。佛向王宮生。滅向雙林滅。住卅四十九。又言無法說。山河及大海。天地及日月。時至皆歸盡。誰知不生滅。疑情猶若斯。智者善分別。師曰。佛體本無爲。迷情妄分別。法身等虛空。未曾有生滅。有緣佛出世。無緣佛入滅。處處化生。猶如水中月。非常亦非斷。非生亦非滅。生亦未曾生。滅亦未曾滅。了見無心處。自然無法說。

第二門○次辯教門究竟。度使學者知歸統六品因二十則

原道品第九 教典品第十

優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九 六則

○道無彼此。元來一。教有權漸。方設三

金剛經云。佛告須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又華嚴經云。如來普觀法界一切衆生。具有如來智慧。惠德相。愚癡迷惑。不知不見。我當教以聖道。令其永離妄想。執着自於身中。得見如來。廣大智慧。與佛無異。統字函。辯正論云。太昊本應聲大士。

仲尼即儒童菩薩。先遊茲土。權行漸化。愍濟五濁。宣布五常。第一字函。破邪論云。佛遣三弟子。震且教化。儒童菩薩。彼稱孔丘。光淨菩薩。彼稱顏回。摩訶迦葉。彼稱老子。統字函

○三歸。死爾同三畏。○五戒。何曾異五常。破邪論云。修道階次。心行非一。皆緣淺以至深。藉微以爲著。其始修心。則依佛法。僧受三歸也。三歸如君子之三畏。而又五戒。斷殺盜淫妄。語飲酒。與仁義禮智信同。

○既字函上卷弘明集云。仁者不殺之戒也。義者不盜之戒也。禮者不邪之戒也。智者不醉之戒也。信者不妄之戒也。典字函第三卷。

教興品第十三則

○吾佛下生光及靈。此方千載教未時

破邪論云周昭王卽位二十四年四月八日江河泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰卽時無他一千在外聲教被及此土此時佛初生也至穆王卽位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連地不滅穆王問太史危多曰是何徵也對曰西方有大聖人戒度衰相現耳此時佛涅槃也金容入夢教西傳舍利呈祥法東去

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人貌犬六飛至殿庭光明炳耀顧問群臣通事舍人傳毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此度有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼生凡有願行者悉生於彼受佛正化咸得悟道餘家衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及靈或五百年或一千年或千外皆有聖人傳佛聲教而教化

之靈字。三寶錄云沙門康僧會初達吳地營立茅茨

設像行道吳人初見謂其妖異有司奏聞吳主問曰佛有何驗僧會答曰佛晦灵跡書餘千載遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利當為起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬也法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及精持齊戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪更請三七權又听之會謂伴曰宣已有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何待王靈當誓死為期三七日暮猶無所親莫不驚懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會卽往視果護舍利明旦呈權舉朝集觀五色光燄照瓶

之上權自執瓶寫銅盤中舍利所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得切燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鉄砧之上使有刀者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服卽為見塔大法復興設字西第五卷

○優劣品第十一 六則

○釋梵咸稱三界父

○仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道以還本生國維衛大城諸天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈曰○

大子拾國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一
影字西又智度論唯佛一人獨第一三界父母一切智
於一切智無與等稽首世尊希有此聖字西○破邪論
云太宰髡問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非
聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘
所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所
知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知
大宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有問曰丘聞
西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而
自行湯手人無能名焉既字西上卷

○孔老比佛安可對。賢僚辯法為宣明

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否闕澤曰
遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸
佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣成
道記注云唐律師道宣居終南山戒行至高北方毗沙
門王常遣二天人冥佐之宣嘗經行失脚將墮階下天
人承足方現其身問何人也曰天神也宣復問曰如周
之蘇由漢之傅毅吳之闕澤皆素未識佛法而能知聖
人生疾聲教將來辯佛法為上彼何人耶答曰彼皆天
人也為欲佛法流行此上天遣降神佐國宣明佛法故
。教分優劣人何信。經藝存亡事何知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉勅於
白馬寺置壇大會諸家經典沉檀為炬乘成煨燼唯有
佛經儼然無損佛法自此興焉既字西上卷

究竟品第十二 九則

。唯佛究竟一成功。譬金豈復重為鑛

圓覺經云金剛藏菩薩曰佛言十方異生本成佛道後
起無明一切如來何時復生一切煩惱佛答如銷金鑛
金非銷有既已成金不重為鑛經無窮時金性不壞云
應說言本非成就如來圓覺亦復如是可字西

。諸天雖樂非解脫。十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人
答言為欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終為苦
聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫正真之道辭字
四楞嚴經云不依正覺修三摩地別修妄念存想固
形有十種仙堅固服餌而不休息。食道圓成名地行仙
堅固草木而不休息。藥道圓成名飛行仙堅固金石而
不休息。化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息。精氣
圓成名空行仙堅固津液而不休息。潤德圓成名天行
仙堅固精色而不休息。吸粹圓成名通行仙堅固禁呪
而不休息。術法圓成名道行仙堅固思念而不休息。思
憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息。感應圓成名精
行仙堅固變化而不休息。覺悟圓成名絕行仙前四行

劫斷是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬
歲妄相流轉不修三昧報盡還來散入諸趣第八卷
金剛經頌。如星翳燈幻皆為喻無常漏識修因果誰
言得久長危脆同泡露如雲影電光。饒經八萬劫終是
落空亡

○冤家尚作父母想。教法肯生人我心

圓覺經云。觀彼冤家如已父母。華嚴經云。菩薩等觀
世間眾生猶如一子。欲令皆得最上安樂。第六卷
永嘉云。圓頓教。勿人情有疑不決。直須爭。不是山僧遲
人我修行恐落斷常坑

○直入三塗代苦來。揔教一切成佛去

華嚴經云。菩薩見諸眾生作惡受苦。以是障故。不見三
寶。我代彼苦。令其解脫。菩薩如是受苦。毒時轉更精勤
不捨不怯。何以故。決願荷負一切眾生。至於地獄畜生
險難之處。以身為質。贖彼解脫。第三卷 金剛經云。佛
告須菩提。所有一切眾生之類。若卵生。若胎生。若濕生。
若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若非
無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三 四則

○但知惡苦而善凶。詎識因隨而果應
傳燈云。二十祖闇夜多問十九祖曰。我父母素信三寶。
而常繁疾瘵。凡所營作。皆不如意。而我鄰舍父

羅行。而身常勇健。所作和合。彼何幸而我無辜。尊者曰。
何足疑乎。且善惡之報。有三時焉。凡人但見二天暴壽
逆吉。義凶。便謂亡因果。虛罪福。殊不知影響相隨。毫釐
靡忒。縱經百千萬劫。亦不磨滅。時闇夜多問。是語已。頓
釋所疑。第一卷

○莫怪瞿曇之惡子。爭奈神堯亦有朱

弘明集問曰。佛道無為樂。施與持戒。燒香。如臨深淵者。
今沙門耽好酒漿。或玄妻。子取賤。置此乃世之偽。而
佛道謂之無為。牟子曰。工輪能與人斤斧繩墨。而不能
使人巧。聖人能授人道。而不能使人履而行之也。卑陶
能罪盜人。不能使貧夫為夷齊。五刑能誅無狀。不能使
惡人為曾閔。堯不能化丹朱。周公不能訓管蔡。豈唐教

之不著。周道之不備哉。然無如惡人何也。當惡人之不
能行。豈可謂佛道有惡乎。釋字
證驗品第十四 二則

○有天福盡投驢腹。非佛誰能脫彼殃

譬喻經云。有帝釋天五德。離身自知福盡。甚大憂愁。念
三界中。齊人若厄。唯有佛耳。往到佛所。時佛坐禪。入普
濟三昧。天帝作禮。伏地志心。三歸。佛法聖眾。未起之間。
其命忽出。便至陶家。驢母腹中。作子。時驢自解走。瓦坏
間。踐壞。壞器其主打之。尋時傷胎。其神復反。還為天帝。
佛三昧。神言。善哉。能於殞命之際。歸命三尊。罪對已

畢更不勤苦佛為說法得須陀洹道第一

○沙門誦經超天界。使信誦法報龜形

法苑珠林云真報記唐遂州人趙文信貞觀元年暴死

三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚問一生以

來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言

善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天

衣下來引師上天次喚文信問汝修是何功德答言

一生以來不修佛經唯好度信文章集錄王言其度信

者大罪人也現此受苦頗曾識不覆云雖讀諸文章不

識其人王即遣人引出度信乃見一龜多頭龜夫少時

現一人來道我便是度信為在生時好作文章妄引佛

經以雜俗書誦誦佛法謂言不及孔老之教今受龜身

苦也第八

第三門。果於此道可入豈離自已本來九三品四

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七 託胎品第十五 二十二則

○由三因緣感後有。亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻。夫三因三緣能感後有云何為

三所謂無明未斷故愛未盡故業未息故由是因緣能

感後有所以者何業為良田識為種子愛為澆灌無明

無智無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有

處欲最為下色為其中無色為妙由欲界業感異熟果

正現在前故可施設此為欲有當於亦時業為良田識

為種子愛為澆灌識便安住下欲有處若色界無色界

感異熟果亦復如是第六 毗婆論父母并中有

有之生三寶和合者謂父及母俱起姪貪而共合會母

身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適母

腹清淨無風熱痰疔增逼切故名無病母因穢惡日月

恒有血水流過過多稀濕不得成胎太少乾稠亦不成

胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎故名是時

於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父最後精餘

有一滴和合成就由其中有於父於母愛恚二心展轉

現起若男中有女母起愛於父起恚作如是念若彼丈

妻離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生

見彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母交會精

血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷

悶故中有龜重既龜重已便入母胎自見已身在母右

脇向脊蹲坐若女中有男於父起愛於母起恚 諸有情類

多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於

父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯

愛力便入母胎問曰中有何處入胎答曰中有無礙墮

所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何

處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

王獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時雖無倒想亦淫愛故入胎位必從生門。義字函第十卷法苑珠林云。女將欲受胎月華水出者。血月華於兒胞處生一血聚七日自發從地而出。若血出不斷者男精不佳。即共流出。石血盡已男精得佳。即便有胎。復有七事受胎。一相觸。二取衣。三下精。四手摩。五見色。六聞聲。七嗅香。何謂相觸。受胎女人月水生時。若男子以身觸其身。勿即生貪着。而便懷胎。何謂取衣受胎。如優陀夷共婦居家。愛欲不止。各相發問。欲精汗衣。尼取砥之。復取內。即便懷胎。何謂下精受胎。如鹿母與道士精。欲心而。遂便懷胎。何謂手摩受胎。如耽菩薩父母俱盲。出家。他道不合。陰陽手摩臍下。即便懷胎。何謂見色受胎。有女人月華水成。不得男子合。欲情盛。唯視男子。如宮。人亦復如是。即便懷胎。何謂聞聲受胎。如白鷺鳥。悲雌無雄。春陽時節。雷鳴初發。一心聞聲。即便懷胎。何謂嗅香受胎。如秦母牛。但嗅犢氣。即便懷胎。聖字函第九卷大毗婆沙論問曰。若受中有彼此和合。緣會結生。如有父。母在支那國。如是生緣難可和合。如何中有。生。答。應知有情作父母業。有定不定。故於父母。義不可轉。義若於父母俱可轉者。即往餘父母。結生。若於父可轉。母不可轉者。即彼女人性。受持五戒。而必與餘男。子和合。中有者速。

結生。若於母可轉。於父不可轉者。即彼男子性。雖身。受持五戒。而必與餘女。和合。令中有者。速往結生。若於父母俱不可轉者。即彼有情。未命終位。由業力故。令其父母。雖有住緣。而不顧戀。必起相趣。和合之心。彼相趣時。於所經處。毒不能害。刃不能傷。及餘種種。天橫因緣。皆不能礙。必得和合。令彼有情。既命終已。適受中有。即往結生。若有欲心。不常增者。如何中有。隨往結生。如馬春時。欲心增盛。餘時不爾。牛於夏時。拘於秋時。熊於冬時。亦復如是。如何有情。適受中有。令彼和合。而往結生。答曰。由彼有情。住中有位。業增上力。令其父母。非時欲心。亦得增盛。相趣和合。彼得結生。有餘師說。相似類中。亦得結生。故無有失。謂馬春時。欲心增盛。餘時不爾。驢一切時。欲心增盛。應生馬中者。以非時故。轉生驢中。雖彼形相。與餘相似。而眾同分。如本不轉。以諸中有。不可轉故。如是有。住經少時。必往結生。速求生故。尊者設摩達多曰。中有極多。住七七四十九日。定結生。故尊者母友曰。中有極多。住經七日。不久往故。問曰。若七日內。生緣和合。彼可結生。若爾所時。生緣未合。彼豈斷壞。答曰。彼不斷壞。謂彼中有。乃至生緣未和。合位數。死數生。無斷壞故。大德說曰。此無定限。謂彼生緣。速和合者。此中有身。即少時住。若彼生緣。多時未合。此中有身。即多時住。問中有形量大小。云何。答。欲界中有。如五。

六歲小兒形量。色界中有如本時形量。問欲界中小兒形量。云何於父母起顛倒想生愛恚耶。答形量雖小。而諸根猛利。如本有時能作諸事。如壁等上畫老人形。其量雖小。而有老相。問菩薩中有其量云何。答如住本有盛年時量。三十二相八十隨好。問一切中有形狀云何。答如當本有謂彼當生地獄趣者。所有形狀。即如地獄。乃至當生天趣中者。所有形狀。即如彼天中有本有一業引故。問諸趣中有行相云何。答地獄中有頭下足上。而趣地獄諸天中有足下頭上。如人以箭仰射虛空。上昇而行。往於天趣餘趣中有。皆悉傍行。如鳥飛空。往所生處。此依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必

頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死。生於人趣。應首上昇。若天中死。生於人趣。應頭歸下。鬼及傍生。二趣中有應當可知。有福中有欲饗清淨華果食等。輕妙香氣。以自存活。若無福者。欲饗穢臭爛食等。輕細香氣。以自存活。又彼所食香氣極少。中有雖多。而得周濟。義字函第十卷

既捨此身受彼身。當持善業與惡業。

毗婆沙論問曰。若人中陰者。為閻浮提命終已生鬱單越。彼於此斷。於彼無有而有。若無有而有者。是無有法而有。答曰。彼終不捨死時陰。要當受生時陰。得生時陰已。然後捨死時陰。如蚊蠅垂安前足已。方舉後足。詳字

四 宗鏡錄云。大藥菩薩白佛云。何識離於身。便速受身。識捨故身。新身未受。當余之時。識作何相。佛言。如有丈夫。著堅甲曳馬。疾如風。乘以入陣。干戈既交。心亂墜馬。武藝勁捷。遽即跳上。識棄於身。速即受身。棄一受一。亦復如是。又復譬如。人影現於水中。無何可取。手足面目。及諸形狀。與人不同。體實無異。身中皆無。無冷無熱。及與諸觸。亦無肉段。及與言音。識棄故身。未受新身。相亦如是。又云。賢護童子。問佛。識捨此身。趣善惡業。遷受餘報。其事云何。佛答。譬如風大出深山谷。入占蔔林。其風便香。經於薔薇。其風便臭。若風香臭俱至。則風香臭並兼。盛者先顯。風大無形。香臭無質。然風持香臭。遷

之於遠。此識捨身。持善惡業。遷受餘報。亦復如是。義字第十卷
五 寶積經云。彼識欲移。猶如睡人夢見諸事。然此識不從咽喉。及諸孔出。其識亦復如是。不求諸孔。復問諸知。不破其識。云何移。佛言。譬如以燈婆花。薰麻善。然後壓油。而言此是晚婆花油。然彼花香。不從麻邊求。孔而入。因彼花麻。二和合。故其香從徙。此識移。亦復如是。復問。此識移徙。善不善業。其事云何。佛言。猶如種子。擲置地內。生芽莖葉。乃至花菓。或色赤白。或性剛柔。皆業力成熟。故第九卷。毗婆沙論云。若彼父母福業。增上。子福業劣。若彼父母福業劣。子福業勝。不得入胎。要父母子三福業等。方得入胎。問若富貴男。與貧賤

女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎於富貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義義字出宗鏡錄云問六趣升沉皆唯是識初生善惡之趣其相云何答隨福所資果報不等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云大藥白佛眾生捨身云何生諸天中及至地獄佛言眾生臨終之時福業資者棄之本視得天妙現見天宮等如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一處天母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨

諸根持諸境業遷變果報猶如乘馬棄一乘一速託花內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然咸見火從木而出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現爰觸皆無若未有身識受行皆悉不現大藥行惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應合入者足堅向上顛倒向下又見一處地純是血緣味着心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如蠶穢諸臭臣

其中入地獄者託臭物生亦復如是第五卷瑜珈論云若薄福者當生下賤之家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦險惡之處若福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙可意之聲及自妄見升官殿等可意相現習字出寶積經云此識從衆生身內移於彼處有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂着彼花取彼香味然此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已文子出

○三十八箇七日變。一十九種諸風吹

瑜珈論云三時父母資愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母胎中猶如熱乳凝結依阿賴耶識即此名爲胎藏寶積經云是諸衆生託胎在母腹中三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就第一七日狀如凝酪第二七日狀如凝酪第三七日狀如凝酪第四七日狀如凝酪第五七日分頭臂脰第六七日狀如凝酪第七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔開通第十二日生腸節孔第十三日生飢渴想第十四日生九萬筋第十五日生八萬脉第十六十七日通出入息第十七日食道漸寬第十八日

九七日。六根具足第二十七日。偏生骨節第二十一
二十二。二十三。七日生血肉皮第二十四二十五七日。
血肉皮第二十六七日。生髮毛爪第二十七七日。分
惡相第二十八七日。妄生八想第二十九三十七日。
白隨業第三十一。至三十六七日。身相具足第三十
七日。念欲出生第三十八七日。滿十箇月。向母產門
卓而生第五卷。法苑珠林云。三十八七日。在母胎
中。隨其本行。自然風起。宿行善者。便有香風。可其身意
。即端正莫不愛敬。行惡者。則起臭風。不可心意。吹
其骨節。偏邪癱曲。使端正人所下喜。又云。胎中經
三十八七日。肢分。足從此以後。復經四日。方乃

出生。此說極極滿足。經九月。或復過此。若唯經八月。
此名圓滿。若經七月六月。各不圓滿。或復缺減。聖字。故

○罵僧闇昧胎淹久。懷兒智慧母聰明。

百緣經云。昔長者婦。孕滿十月。子不肯出。尋重有身。復
產一子。先懷妊者。在母右脅。如是次第。懷妊九子。各滿
十月。而產唯先一子。故在胎中。不得出外。其母患極。瘵
治無損。囑及眷屬。我腹中子。倘活不死。我若命終。開腹
取子。言訖。氣絕。送尸塚間。請醫婆。破腹看之。果得一
兒。頭髮皓白。語諸親。言我由先身惡口罵僧。今處母胎。
經六十年。受是苦惱。堪堪。通知此兒善根已熟。任到尸
所。告小兒言。汝是長老比丘。不答言。實是眾白佛言。今

此老兒宿造何業。父死胎中。佛言。華佛時。有諸比丘。
夏坐安居。差一比丘。為僧維那。共立制限。於此夏坐。要
得道者。聽共自恣。若未得者。不聽自恣。唯是維那。獨不
得道。眾皆不聽。心懷懊惱。我為汝輩。營理僧事。令得安
穩行道。反不聽我。自恣布薩。而罵僧眾。即被牽閉室中。
作是唱言。使汝等輩。常處闇。其不見光明。如我今者。處
此闇室。作是語已。自戕命。終久墮地獄。今始得脫。故在
胎中。受是苦惱。然後隨佛出家。精勤修習。得阿羅漢果。
時諸比丘。復白佛言。老兒比丘。宿植何福。出家證果。佛
言。緣作維那。營理眾事。值我得道。又云。昔有梵志。名
曰蛭駄。有其二子。男名長爪。女字舍利。姊弟聰明。俱善

論議。長爪每勝於姊。姊既妊身。弟又不如。時長爪云。我
姊論勝。必是所懷習子之力。若子出世。論必勝我。當宜
遊方廣學。其姊月滿。產一男兒。名舍利。弗果達諸論。難
可酬對。時諸梵志。擊鼓招集國人。十八億眾。會于論場。
時舍利弗。輒升高座。著舊梵志。無不驚怖。我諸論士。對
彼小兒。得勝不足為榮。其若不勝。大可恥愧。即遣下座。
小婆羅門。共舍利弗。粗相答問。其婆羅門。詞窮理屈。漸
次相推。遂至上座。尽皆不如。舍利弗。論議既勝。名聞遠
著。獨出無侶。後求出家。得阿羅漢果。聖字。

五蘊品第十五 丁五則

○五蘊色受想行識。四大地水火風。

大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也想蘊取種種境也行蘊諸心所法貪不息也識蘊於所緣境了別為性亦名心意採集所攝也

則字函

般若經云佛告善現若善

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色受想行識是為能學五蘊善現白佛其義云何佛答若菩薩修行般若波羅蜜多時如實知色相如實知色生如實知色滅如實知色真如是為如實知色善現如實知色猶如聚沫性不堅固是各如實知色相善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去而生法相應是各如實知色生善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去

卷一

四十一

而滅法相應是各如實知色滅善現如實知色無生無滅無來無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄不變易是各如實知色真如

乃至知受如水泡知想如陽焰知行如芭蕉知識如夢幻皆虛妄相無去無來生滅復次佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色色自性空乃至如實知識識自性空是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊

為字函宗鏡三三九陰者謂色受想行識

識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰行極直性即是色陰此五陰者舉體即是一念一念者舉一陰是五陰此一念中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧

卷一

圓覺經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合為相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名為心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之眾生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現

可字函

大毗

婆沙論問四大種於一切時不相離耶答曰如是云何

四十一

知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流冷今之不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛今不爛者火所熱故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故

第七卷

○六根六識合六塵。十有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根六六塵者謂色聲香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻嗅為香塵舌嘗為味塵身染為觸塵意著為法塵合為十二處也復次六識者本自一心遍由六根門頭而成六識謂從見為眼識從聞為耳識從嗅為鼻識從嘗為舌識從

宗為身識從分別為意識如是根塵識三事和合為十八界。若如實知自性皆空是為能學六根六塵六識。四卷。宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識了境故解深密經頌云阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於九思不開演恐彼分別執為我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業為因招感今生第八異熟心是果問此識周徧九聖境通為當離此別有真性為復即是答非一非異得此識名不合而合。成其藏義此阿賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊若不和合義者即體常不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣緣不變之義而生二執起信論云以四種法重習義一淨識真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵為六塵。第七卷。毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同一義如火名火亦名燄亦名熾然。是意意即是識皆同一義如火名火亦名燄亦名熾然。六卷。成唯識論伽他曰藏識說名心思量性名意識

了諸境相是說名為識。第五卷。攝大乘論云阿賴耶識以為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法熏習種子所積集故復次何故聲聞乘中不說此心各阿賴耶識名阿陀那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切智智頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示。第三卷。大毗婆沙論云問一身中有十二處云何建立十二處耶答曰以彼目性作用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用。第三卷。利根即說五有蘊。鈍者廣談十八界大毗婆沙論問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三法答為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根者說五蘊。第一卷。眾生菩薩目心作。地獄天堂亦彼招宗鏡云心能作佛心作眾生心作天堂心作地獄心異則千差競起心平則法界坦然心九則三毒繁纏心聖則六通自在心空則一道清淨心有則萬境縱橫善因終值善緣惡行難逃惡境蹈靈臺而飲甘露非他所授

即煙焰而嗽膿血皆自能為非天之所生非地之所出
只在最初一念第五卷

○三際求心不可得○隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得現在
心不可得因現在立過去因過去立未來現在既不
住過去亦無生互檢互無徹底空寂但有微毫起處皆
從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依
水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知
非閑法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法
從分別生還從分別滅滅是諸分別是法非生滅如是
洞達根境豁然自覺既明又能利他普照故經偈云究

竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切第六卷

○略起有心而作解○還同在夢似非真

宗鏡問無心者為當離心是無心即心得無心答即心
得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無
分別問豈不辯知也答即辯知無能所是無心也豈渾
無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切眾
生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境
鑒辯皆是實性自爾非是有心方始用也只謂眾生不
了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒
是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心
恒是理故不得心相不得心相故即是眾生不生不動

心相故即耳佛亦不生以生佛俱不生故即凡聖常自
平等法界也純一道清淨更無異法當知但有心分
別作解之俱是虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫
亦猶是夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有一
微塵可作修證不思議解處俱不離三界夢中所見經
云無有少法可得佛即授記第五卷

煩惱品第十七二十五則

○貪瞋癡三不善○報業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪復有三謂上中下上
品貪者聞欲境名舉心踊躍深心歡喜不觀欲過非理
追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不知過患此類命

終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者

但共笑言欲情便歇瞋亦有二上品瞋者憤恚若發心

憎目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品

瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌

恨但口訶毀即使追悔癡亦三品如理應知雖作是觀

而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內

心寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故第六卷

阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩惱障報障

障礙聖道及聖道方便故名為障業障者五無間業所

謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已

必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

○三毒三漏至七漏○五蓋五欲并七慢

種或從

心連注

不一其

吳文公

全血掉悔

慢者謂

工
結
仍

三、結

三
阿
含

100

人

二、妻父

是聖樂

壁畫金主

四
五

二見怒

0

威唯識

者。謂執

樂名類

陳

7. A. Anderson

有三緣謂增上緣緣緣。次第緣釋曰。從根生故是增上緣緣。緣緣是緣緣。前識滅後識生故是次第緣。前識龍與後識三時間中無斷故名次第緣。字面 瑜珈論云。煩惱差別者多種。謂結縛。隨眠。煩惱。纏。暴流。扼。取。繫。蓋。障。垢。常。害。箭。所有。根。惡。行。爾。爾。燒。惱。有。諍。火。熾。然。稠。林。拘。礙。當。知。此。中。能。和。合。苦。故。名。為。結。令。於。善。行。不。隨。所。欲。故。名。為。縛。一。切。世。間。增。上。種子。之。所。隨。逐。故名。隨。眠。倒。染。心。故。名。隨。煩。惱。數。起。現。行。故。名。為。纏。深。難。渡。故。順。流。漂。故。名。暴。流。邪。行。方。便。故。名。為。扼。能。取。自。身。相。續。不。絕。故。名。為。取。難。可。解。脫。故。名。為。繫。覆。真。實。義。故。名。為。蓋。壞。善。稼。田。故。名。林。扼。自。性。染。汙。故。名。為。垢。常。能。

第十八

四十八

為害故名。為常害。不靜相故。遠所隨故名。為箭能攝依事故。名所有。不善所依故名。為根。邪行自性故名。惡行流動其心故名。為漏。能令受用無有厭足故名。為惱。能令所欲常有。遺之故名。為燒。能引衰損故名。為惱。能為闢訟諍。覺之因故名。有諍。燒所積集。諸善根薪故名。為火。如大熱病故名。熾然種種自身。大樹聚集故名。稠林。能令眾生樂著。種種妙欲。塵故。能障證得出世法故名。為拘礙。字面 復次論云。隨煩惱者。謂貪。瞋。癡。不善根。若瞋。若癡。而貌。奮。烈。故。名。為。忿。內。懷。怨。結。故。名。為。恨。隱。藏。眾。惡。故。名。為。覆。若。汗。驚。惶。故。名。為。熱。惱。不。喜。他。榮。故。名。為。嫉。於。資。生。具。深。懷。鄙。悋。故。名。為。慳。為。欺。調。彼。內。懷。

異謀。外現別相故名。為誑。心不正直。解行邪曲故名。為諂。於所作罪望已不羞故名。為慚。於所作罪望他不耻故名。為愧。於他下劣。謂已為勝。令心高舉故名。為慢。未得謂得名。增上慢。實無其德。謂已有德故名。邪慢。心懷染汙。隨恃榮譽。形相踈誕。故名。為憍。於諸善品。不樂勤修。於諸惡法。心無防護故名。放逸。於諸尊重。及以福田。心不謙敬故名。為傲。心懷染汙。為顯已德。假現威儀故名。為矯。善字面 寶積經云。三事俱得微薄。若施財時。心無貪著。是名貪薄。於乞者所生於慈心。是名瞋薄。若布施已。回向無上正真之道。是名癡薄。第二字面

○無明法性非一異。○生死真如豈兩般。

第十九

四十九

宗鏡問。萬境無明。與一心法性。為是一。為是二。若是一。不分染淨二名。若是二。云何教中。說無明即法性。答。體一是真。名二是假。名因情立。真以智明。情智自分。真原不動。不可定同。不壞世諦故。不可定異。不失真諦故。涅槃經云。明與無明。愚人為二。智者了達。其性無二。無二之性。即是真性。古德約十法界釋云。愚人者。九界之愚也。愚人取相。見一切法。法性隨其取相心。悉無明也。如寒谷千年堅冰。未曾作水也。智者。佛界之智也。圓觀行人。開佛眼者。見同古佛也。圓眼所見。無明根本。元是清淨法性。如太陽常照海水。未曾作冰也。冰水性一。隨緣成二。一不守性。恒自隨緣。雖復隨緣。不壞自性。況法性。

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非不守性而任緣亦同亦別第七卷

○若斷身見業不起○既知無我欲何貪

大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷設有身見有何過咎答曰以身見故造作諸業受諸苦惱若斷身見不起諸業業不起故則不受身不受身故眾患求息則得涅槃又親友婆羅門語憍尸迦言佛說一切法中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲便得解脫于時親友語憍尸迦有縛則有解汝言無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有

我而有解縛何以故煩惱覆故則為所縛若斷煩惱則得解脫諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世憍尸迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身從今現在復造諸業得未來身譬如穀子眾緣和合故得生芽然此種子實是生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑若無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應便能憶念三世之事而不忘失又問若無我者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎田愛水潤漬身樹得

生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其兒陰亦如是有業力便受後身念不忘憍尸迦即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲若惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲若惱滅以從眾無有主宰於其中悟解無我第一卷

○無人無我何生死○空死空生非我
宗鏡問曰既無我人三何有生有死答曰但生是空生死是空死畢竟無有我人可得

大藏一覽集卷第

大藏一覽集卷第二

寧德優婆塞陳 實謹編

第四門。良由善惡二途放使升沉六道

凡一十六品因緣四百一十九則

此門義廣分爲四卷

三歸品第十八

十善品第十九

布施品第二十

三歸品第十八 五則

○先自歸依佛法僧。由是修持身口意

羯磨經云。歸依佛者。歸於法身。謂一切智。無學功德。五分所成。歸依法者。歸於自他盡處。謂斷欲無欲。滅諦涅槃。

歸依僧者。歸於第一義僧。謂良祐福田。聲聞學無學

功德也。入字函 大方廣經云。三歸是三業性。身口意

業也。又云。三寶爲所歸。所歸以救護爲義。譬人有罪於

王。投向異國。以求救護。異國王言。汝來無畏。莫出我境。

莫違我教。必相救護。衆生亦爾。繫屬於魔。有生死罪。歸

向三寶。以求救護。若誠心三寶。更無異向。不違佛教。魔

王邪惡。無如之何。第六卷 華嚴經云。自歸於佛。當願

衆生。解大道。紹隆佛種。自歸於法。當願衆生。深入經

藏。智慧如海。自歸於僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

四字函 宗鏡云。教中道。自歸依佛。終不云。歸依於

他。故云。自性不歸。無所歸處。夫歸者是還。源義衆生六

根。從一心起。既背自原。馳散六塵。今舉命根。摠攝六塵。

還歸其本。一心之原。故曰歸命。一心即具三寶。又云。一

歸三寶者。只是一心。心性自能覺照。即佛寶心。本自

性離名法。寶心。本無二。即僧寶。又云。臻大師問。可大師

曰。但見和尚。即知是僧。未審何者是佛。云。何爲法。答曰。

是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。修字函

○天福垂盡。將猪報。佛授三歸證道因

折伏羅漢。經云。昔初利天子。壽命垂盡。五衰相現。觀壽

終後。墮猪胎中。愁悶不樂。有天語之。佛能脫卿之罪耳。

即到佛所。作禮未問。佛告天子。一切萬物。皆歸無常。汝

素所知。何爲憂愁。天具白佛。佛言。欲離豚身。當誦三歸。

即從佛教。晨夜自歸。七日壽盡。下生維耶離國。作長者

子。在母胞胎。日三自歸。始生墮地。亦跪自歸。舉家深悔。

謂之。災惑意。欲殺之。惟父有識。曰。此兒者。非凡流。世久

百歲。尚不曉自歸三尊。况初墮地。而能稱南無佛。好視

養之。兒年七歲。路逢舍利弗等。小即能禮。衆咸驚。兒

言。道人不復見識。我在天上。應生惡道。佛授自歸。故得

爲人。願以我言。因請世尊。諸善薩僧。及仁等也。受請而

去。兒還以告父母。願辦供食。父母異其年幼。開發大心。

喜而營之。佛及衆僧。各作神足。來應兒供。以爲說法。兒

及父母。內外親屬。皆得阿惟越致。修字函

十善品第十九 二十三則

○聞見如來得清淨。修種善根悉不虛。

華嚴經云。一切衆生若有得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得親如來戒香。鼻得清淨。若有得嘗如來法味。舌得清淨。其廣長舌。解語言法。若有得觸如來光者。身得清淨。究竟獲得無上法身。若於如來生憶念者。則得念佛三昧清淨。若有供養如來所經土地。及塔廟者。亦具善根。滅除一切諸煩惱患。得賢聖樂。設有衆生見聞於佛。業障纏覆。不生信樂。亦種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃。復次應知。於如來所見聞親近。所種善根。皆悉不虛。出生無盡。善慧。離於一切障難。故決定至於究竟。故摩訶丈夫食少金。

剛終竟不銷。要穿身出。何以故。金剛不與肉身雜。藏而同止。故種少善根。亦復如是。穿煩惱身。過究竟。何以故。善根不與煩惱共。故第二卷

○修一善能破百惡。○投星火可覺聚薪。

大涅槃經云。富有二種。一者衆馬。種種畜生。二者金銀種種珍寶。象馬雖多。不敵一珠。衆生亦爾。一者惡富。二者善富。多作諸惡。不如一善。修一善心。破百種惡。如少金剛能壞頑石。亦如少火能燒一切。第一卷華嚴經云。假使乾草積同須弥。投芥子火。必皆燒。何以故。火能燒故。種少善根。亦復如是。必能燒盡一切煩惱。究竟涅槃。何以故此。少善根性。究竟第二卷

○禮佛頓獲五種福。○持惠能消百八愆。

珠林奉增一阿含經云。禮佛有五功德。一者端正。以見相好。生尊上故。二得好聲。以歌詠佛等正教故。三多饒財。以具香華。爲供養故。四生處高貴。以膝着地。長跪。禮故。五生天上。以念佛功。法應尔故。持惠木忠經云。波瑠瓊王白佛。我國中災患。使我憂勞。不得修行。願賜易修要法。佛告王言。若欲滅煩惱障。報障者。當貴木患子。一百一八。以常自隨。行住坐卧。恒當志心。無分散意。稱佛陀。達磨僧伽名。乃過一木患子。如是漸次。度木患子。若十若二十若百。若千乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。無諸誦曲捨命。得生第三炎天。滿百萬遍。

當得斷除百八結業。始名背生死流。趣向泥洹。斷煩惱根。獲無上果。大王禮謝。即辦木患子。以爲千具。六親國戚。皆與一具。王常誦念。雖親軍旅。亦不廢置。又作是念。世尊大慈。普應一切。若我此善。得免長輪苦海。佛當現身。爲我說法。願樂迫心。三日不食。佛即應形。至其宮內。而告王曰。沙斗比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。漸次習行。今在普香世界。作辟支佛。王聞是已。倍復修行。佛告阿難。何况能誦三寶名。經歷萬數。但能開此人。名。生一念隨喜者。未來生處。常聞十善。衆喜奉行。第四卷臨難一稱南無佛。○隨聲大救溺船人。持惠智度論云。念佛三昧。有大福德。能度衆生。如昔日有五

百估客入海採寶。值摩伽羅魚王開口。海水入中。船去
駛疾。船師問樓上人。汝見何等。答言。見三日出。白山羅
列。水流奔趣。如入大坑。船師言。是摩伽羅魚王開口。一
是實日。兩是魚眼。白山是魚齒。水流奔趣。是入其口。我
遭了矣。各各求諸天神。以自救濟。是時諸人復求所事。
都無感應。中有五戒優婆塞。語眾人言。佛能救厄。當共
同聲稱南無佛。此魚先世。是佛破戒弟子。聞稱佛聲。得
宿命智。心自悔悟。即便合口。船人得脫。以念佛故。俱免
死厄。聖字函 珠林舉譬喻經云。昔有國王。煞父自立。
有阿羅漢。知此國王。不久命終。計其餘命。不過七日。若
命終後。必墮阿鼻地獄。一劫受苦。此阿羅漢。尋往化之。

勸教至心。稱南無佛。七日莫絕。王便一心稱念。晝夜不
廢。至于七日。便即命終。魂神趣向阿鼻地獄。乘前念佛
至地獄門。即便大聲稱南無佛。罪人咸聞。一時同聲稱
南無佛。地獄猛火。即時化滅。一切罪人。皆得解脫。聖字
卷三 法華偈云。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。
皆已成佛道。聖字函

○四方山合王何計。一念檀修自可超。
涅槃經云。佛告波斯匿王。有親信人。從四方來。各作是
言。有四大山。從四方來。欲害人民。當設何計。王言。世尊。
設有此來。無逃避處。唯當專心持戒布施。我即讚言。善
哉大王。我說四山。即是衆生。生老病死。常來切人。云何

不修戒施。王言。世尊。持戒布施。得何等果。佛告大王。於
人天中。多受快樂。聖字函

○受佛付囑。賓頭盧。為世福田。檀越供。

珠林云。賓頭盧尊者。受佛教勅。為末法人。作大福田。有
一長者。凡三次如法施設大會。至心敬請於毗藍陀。
數好花。驗之大衆。食訖。發視毗藍陀之下。花悉萎黃。懊惱
自責。不知過所。從來復請百餘法師。求請所失。懺謝罪
過。有一上座。告之三會。請我皆來。以我年老。衣服弊壞。
汝自使奴。門中見遮。我遂強入。被打頭破。右額瘡。是第
二會。來復打。額中瘡。是第三會。來復打。左額瘡。是改自
為之。何所懊惱。言已不見。長者乃知是賓頭盧。首以

來。諸人設福。皆不遮門。精誠感徹。無不至也。或在上坐。
或中下坐。人求其異。終不可得。坐花不萎。乃知之矣。今
見齋家。多不依法。但逐人情。安置凡俗。全不愛佛。及於
聖僧。如經所說。施主閭家。虔誠。預前七日。掃灑佛堂。及
安置聖僧坐處。洗浴潔身。燒上名香。懸繒幡蓋。散衆雜
花。手執香爐。盡誠敬仰。奉請三寶。及以聖僧十方法界。
一切聖凡。受弟子請。降屈。聖儀。若是貧家。無好香花。復
無安置之處。臨時。勸助僧未坐前。先上好處。安置佛座。
次聖僧座。敷設新淨。軟物。布綿在上。若施主心重。有感
似人坐處。即知報身來赴。若無相現。但化身來。若是輕
慢。報化俱不至。其坐不得。綵蓋。錦綺。綾羅。金銀雜飾。及

散花置上雖是羅漢然共九僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜絲金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非處出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食高處安置尺六已下不得作聖形聖僧在座安置像報身自來豈可推却塑像而坐若有聖僧錢還入聖僧用然燈燒香冬夏四時隨宜供養豈得互用若已用者並須倍還不還得罪四分律云許此處不得異處得罪若是隨家常食每旦及午供養三寶心常不絕功德無量

量第二卷

○食有四種時非時○菓及一切藥不聽

珠林問何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相

出時始得食粥明相非時乃至日中按此午時為法即

是食時一謂草菓等即是非時也毗羅三昧經佛

說食有四種旦天食時午法食時暮玄面生食時夜鬼神

食時佛斷六趣因令同三世佛故曰午時是法食時也

過此已後同於下趣非上食時故曰非時也處處經

云佛言中後不食其有五福一者少煙二者少卧三者

得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病優

婆塞戒經云凡所食者要先施於沙門梵志然後自食

當作是念初下一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時

願修一切善滿下第三匙時願所修善根回施眾生普

共成佛四分律云一切苦辛鹹甘等不任為食者聽

非時盡形作藥服善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任為食者並行作盡形藥服

○雖獻一香一花一所不能遍無量無邊方

三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心皆無

有限礙我今禮一佛則禮一切佛若思惟一佛即見一

切佛見一一佛前有一行者按足作禮皆是已身若以

一華供養佛時即當念想身諸毛孔冬一毛孔出無數

華雲運想極意供一切佛一一佛上化華臺諸佛受

之於十方界施作佛事供養香等亦復如是當發是願

願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲

聞廣受此香華雲以為光明臺廣於無邊界無量作佛

事若坐起是供養心當當發是願諸蓋禮懺音

樂傷煩亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供

十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂

中傳頌之中演好法音

○五事不懈新加功○十善圓成無上果

四十二章經云眾生以上一善為善十善為惡身三口四

意三身三者兼盜姦口四者兩舌惡罵妄言綺語意三

者瞋恚疑不信三惡以邪為真優婆塞行五事不轉退

至十事必得道也

天乃至有頂處受生因入此上品十善業道修入聲聞

緣聲菩薩乘又上上品十善業道成就菩薩

○佛尚貴鐵貪少福○人何厭善不勤修

增一阿含經云阿那律尊者以九常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰與我貴鐵世尊至而告曰汝持鐵來吾為汝貫阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與我貴鐵世尊告曰世間求福之人無有厭足無復過我第一卷

○滴善寄佛祝藏之○經劫還渠終不失

泥洹經云佛告阿難若有眾生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有人毛端露一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令風日飄暴乾竭不令鳥獸飲之今盡勿使異水而有和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入河復無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴共大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而後我所寄水今有無耶如來知我水滴住而不離餘水不增不減平等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中最尊最勝經於久遠而不虧損此義應知毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等又遠不虧者喻善根不失第二卷

○畜生念佛豈成道○蛤兒聞法也生天

般泥洹經云若復有人但心念佛一生敬信我說是人

當得涅槃果盡涅槃際且置人中念佛功德若有畜生

於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃二卷經律異相云迦羅池中有一蛤兒聞佛說法即從池出入草根下是時一牧牛人見眾圍繞聽佛說法前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤着蛤頭蛤即命終生切利天尋即思惟我先為畜何因緣故生此天宮觀見因於聽法得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所禮謝佛為說法得須陀洹果第八卷

布施品第二十九則

○給孤憐略緣登寺○天界宮成先待渠

經律異相云佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤獨教日給孤獨因往王舍城護衛長者家為要求聘因見其家諸佛說法須達本事外道忽聞佛講生歡喜心接足作禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精舍請佛往化願垂聽許佛默受請即遣舍利弗指授規則處處求路唯有祇陀太子一園廣八十頃林木鬱茂幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰滿以金布便當相與須達喜曰此園已屬我矣太子對曰我戲語乎兩成與諍時首陀天下為評議以太子法不應妄語價既已決不宜中悔須達出金布八十頃須臾欲滿尚缺少地祇陀即語須達園地屬卿樹林屬我共以上佛提繩定基之際舍利弗笑須達問其故答曰汝始於此

經營而六欲天宮殿已成波果報也。即借須達道眼果見閻舍利弗。是六欲天何處最樂。舍利弗言。第四欲天。補處菩薩。常彼說法。須達言。我願生此。出言既竟。餘宮悉滅。精舍告成。九千二百座。白王遣使請佛安居。第三卷

○阿育王生因施土。厥功後世報為王。

阿育王經云。佛在世時。入王舍城乞食。見二小兒。一名德勝。二名無勝。弄土而戲。擲以作城。舍宅倉庫。以土為勢。着於倉中。見佛相好。德勝歡喜。擲倉中土。名為勢者。奉上世尊。而發願言。使我將來。蓋於天地。廣設供養。緣是善根。發願功德。佛般涅槃。一百年後。作轉輪王。王國浮提。第五卷又雜阿含經云。阿育王問諸比丘言。誰

於佛法中行大布施。諸比丘言。給孤獨長者。捨百億千金。乃大檀越。王亦欲施百億千金。時造八萬四千寶瓶。及諸幡蓋。付諸夜叉。於閻浮提。一切國土。乃至大海。起塔。諸耶舍尊者云。然於一日一念之中。起八萬四千寶塔。一時俱成。於彼一塔中。復施百千金。復作五歲大會。會有三百千比丘。用三百億金供養。如是計用九十六億千金。王後得病。以來。諸願即辦。珍寶選難。雀寺中。諸臣白太子。庫藏已竭。令典藏者。勿復出與大王用之。時王既知。索物不得。所食金器。盡送寺中。太子令斷金器。勅以銀器。王復送寺。第四卷至用瓦器時。大王只有半箇。阿摩勒菓在手。悲淚呼佛。臣言。此閻浮提。是我所有。

今於財寶不得自在。唯此半菓。我得自由。今送寺中。所磨為漿。和石榴羹。供養眾僧。庶得周遍。此是最後檀施。羅蜜哀憫我故。受納此施。時王復問羣臣。誰見閻浮提王臣奏大王是也。王曰。我今以此閻浮提。施與三寶。隨意用之。而說偈曰。

今此閻浮提。多有珍寶飾。施與良福田。果報自然得。以此施功德。不求天帝釋。梵王及人主。世界諸妙樂。如是等果報。我悉不用受。以是施功德。疾得成佛道。為世所遵仰。咸得一切智。世間作善友。導師最第一。第五卷

○舉家皆福。隨人感。○往世同食。施佛來。

五分律云。昔跋提城有長者。名文荼。舉家兒婦。以至奴婢。皆大福德。長者入倉。空中雨穀。出而後止。婦取飯器。分布內外。隨取隨滿。兒捉金囊。瀉出真金。注而不竭。兒婦出來一斛。供家一月。而亦不盡。其奴耕時。輒成七瓏。其婢磨香。半兩。塗家內外。亦不減盡。四方人聞。莫不來觀。及瓶沙王。與天眷至。果見如是。歎服不已。長者白佛。我兒婦等。皆云。已福。竟是誰力。唯願說之。佛答。汝等共。有此福。昔王舍城。一織師家。因辟支佛。持鉢乞食。織師。以已飯施之。婦讓夫食。持我分與兒。至如迦。迦相讓。辟支佛言。汝等皆已捨分與我。善心為異。可共減興。

汝食不少。我亦得足。人咸一匙。平滿彼鉢。辟支受施。神變而去。彼等命終。生六欲天。展轉七反。餘福生此。織師眷屬。今汝等是和字西第一。

○兒婦行檀宮殿樂。公姑障施渴飢羸。

譬喻經云。舍衛城東有一婆羅門大富。其子娶得事佛家女。奉五戒。持六齋。常好布施。勸夫行檀。夫即開解。白其父母。父母大悲。謂破吾家。婦持錢帛與夫。夫持與守閤婢。婢持與守門奴。奴送佛寺布施。夫婦誓言。施若有福者。當使天下人皆共見之。然後國俗。三月三日。舉國人民皆至水上作樂。忽東南角有一天人騎一白馬。乘空而過。衆人仰問。是何神靈。答曰。問後來者。須臾復見。

七寶宮殿有一玉女。獨坐其上。四大天神接殿飛行。衆人又問。君何功德。玉女亦令問後來者。俄而復見。大七寶殿。一天一女。共坐其中。前後妓樂十二天神。共接其殿。衆人又問。有何功德。亦答。問後來者。須臾復見。二薛荔鬼乃鐵鬼之異名身長三次。黑瘦醜陋。饑渴苦痛。身中焦然。各捉大棒。更相撾打。衆人又問。答曰。諸君還聞舍衛城東大富婆羅門否。騎白馬者是守門奴。小殿玉女者是守閤婢。大殿二人。我兒與婦。二鬼是婆羅門夫婦。前世愚癡。不修正法。今當厄禍。可復奈何。卷一

心婢施一金公主貴。○發捨兩錢正后榮。
法苑珠林云。阿育王宮有一婢。使見王作福。自剋責言。

王先身時。布施如來一抔土。故得此富貴。今日復作將來轉勝。我先身罪。今日廝下。又復貧窮。無可修福。將來轉賤。何有出期。思已啼哭。偶因掃地。得一銅錢。歸施衆僧。心生歡喜。不久病終。託阿育王夫人腹中。爲第卅世。端正殊妙。右手常捲。年滿五歲。王抱膝上。摩手取開。有一金錢。隨取隨生。而無窮盡。須臾之間。金錢滿藏。王恠所以。往問夜奢羅漢。答言。此女先是王婢。掃糞壤中。得一銅錢。布施衆僧。生爲王女。報應如此。又云。耆闍崛山。多有僧住。送供者衆。有一乞女。你是思惟。彼諸人等。先世修福。此生富貴。今復重作。未來轉勝。我先不修。此生貧苦。今若不作。未來轉劇。傷心啼哭。先於糞中拾得。

兩錢。恒常保惜。乞不得時。當用買食。我今捨於不得食意。即施衆僧。時維那僧前欲爲呪。上座不聽。自爲呪願。復留食與諸人。既見上座與食。皆減與之。女大歡喜。便得果報。出到樹下。食竟而卧。施福所感。黃雲覆之。時值國王喪大夫人。遣使訪有福德者。至彼樹下。見此貧女。相師占之。堪爲夫人沐浴更衣。千乘萬騎。迎至王所。王喜甚。重後念我。今得是福。報緣以兩錢施僧。即白王言。聽往報恩。便以車載。珍寶飲食。詣山布施。上座即令維那呪願。夫人念言。前施兩錢。上座爲呪。今載珍寶。何不爲呪。年少比丘。亦嫌此事。上座爾時。與夫人言。我佛法中。唯貴善心。不貴珍寶。夫人先施兩錢之時。善心極勝。

分施珍寶我高是以我今不為呪願年少比丘聞
已慚愧時為說法夫人眾皆證初果第一卷

○三錢布施五里歡○後生伏藏如斯廣

難寶藏經云昔惡生王遊觀林苑見一金猫入西南角
遣人發掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復
獲一盆次第而得三重之盆復從傍掘展轉不已滿五
里中盡得銅盆滿盛金錢如初不異時王奇怪即詣尊
宿迦旃延所具論得錢因緣欲用得無災患否尊者答
言此王福報但用無苦毗婆佛時有諸比丘於四衢道
施大高座置鉢在上而作是言世人能於堅牢藏中若
舉錢財入此藏者水不能漂火不能燒王不能奪賊不
能劫有賣薪人得三文錢聞此語已生歡喜心捨着鉢
中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門
向勸化處至心復願然後入舍賣薪人今王是也緣
施三錢世尊貴常得如是三重盆錢緣五里歡常滿
五里有此錢藏王聞宿緣歡喜而去第七卷

○施一菓多劫無病○施一食七反為天

付法藏經云毗婆尸佛時有一比丘頭痛之患薄拘羅
尊者為貧人因持一阿梨勒菓施之病愈緣施菓故
九十一劫天上人中享福快樂未嘗有病最後生婆羅
門家其母早亡父娉後妻拘羅年幼見母作餅從而
之後母憎嫉即捉拘羅擲置鐵上鐵雖焦熱不能燒

母後煮肉拘羅復索母益瞋恚尋擲釜中亦不能煮母
後向河拘羅逐去尋擲水中大魚吞之遭捕入市遇父
買歸將剖魚腹拘羅尚活告父安庠無至傷兒父既見
子喜抱而出長大出家得羅漢果鐵熱不焦釜著不爛
水溺不漂魚吞不死刀割不傷年百六十無疾由施病
僧一菓第二卷連唐顯宗論云無賊車者昔於殊勝
福田因一施食異熟從茲七反生三十三天七生人中
為轉輪聖帝最後生在大釋自第三卷

○施一縷成就菩提○施一燈亦得作佛

寶積經云旁者羅私佛在世時有幼孺者名結常紡微
錢奉施如來因白佛言願慰我故受此縷綫為攝受處
以此善根於未來世得成如來能攝一切如是日施一
縷滿千五百由此福故十五拘底不墮惡趣下拘底反
為轉輪王千拘底反作天帝釋奉獻千拘底佛又以香
華衣服之屬供養如來從是以後經一阿企耶劫出現
於世證大菩提號善攝受如來由施微縷發心大故次
第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰行
施不求妙色財亦不願感天人趣為求無上勝菩提施
微而獲求大果第一卷阿闍世王受決經云王飯佛
已還於祇洹王多然燈具百斛油從官直至精舍時有
貧母常欲供佛而無資財見王作此功德彌切傷感乞
得兩錢至麻油家就買食膏當於佛前然之心計此膏

不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通光
明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人幹常不
周匝貧母一燈迥然獨耀通霄不滅膏又不盡及至明
朝佛告目連可滅諸燈目連乃滅唯有貧母一燈三滅
不滅便舉袈裟扇之益明乃以神通引毗嵐風吹之轉
熾上照梵天傍照三千大千世界佛告目連止止此當
來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿曾供養百八
十億佛已從前佛受決務以經法開化人民未暇修檀
故今貧窮無有財寶後三十劫功滿作佛號曰須弥燈
光如來第七卷

○花奉慈尊蒙記刻○草蓋如來證辟支

採花違王上佛經云王勅園監晨採好花皆送入宮中
路遇佛聞法歡喜以所持花悉散佛上佛授決曰汝已
供養九十億佛却後百四十劫汝當作佛號曰妙華如
來第七卷菩薩本行經云佛在鬱單羅延國領千二
百衆行村落間時天盛熱路無蔭涼一放羊人念言三
界之師冒涉盛暑編草作蓋用覆佛身擬隨佛行去羊
大遠放蓋擲地還趣羊邊佛告阿難此人敬心草蓋覆
佛十三劫中天上世間生尊貴處常有自然七寶之蓋
而在其上竟十三劫出家為道成辟支佛名阿耨婆達
多第七卷

○採花上佛方途普○偶亡乘蓋達天中

譬喻經云昔有牧羊小兒因見池生五色蓮花採以
佛未及於寺遭牛觸殺生初利天第七卷

○施寺未住雨為壞○蒙佛曾臨福必然

毗奈耶經云昔六衆闍陀化一長者捨一寺下無水
甕上無泄渠寺方成已明日慶讚佛知此寺夜後崩潰
施主大惱而取命終勅諸苾芻有定力者於初夜分往
詣闍陀所造寺中各修善品世尊於後夜分亦往彼寺
起世俗心諸佛常法起世俗心者帝釋諸天皆悉知意
而來雲集佛為宣說諸法無常時諸苾芻與佛俱去至
後夜時風雷大雨水無出處寺便崩倒天明施主詣寺
慶讚作如是念捨無量財未曾受用遂見崩潰悶絕于

地少頃蘇醒佛令難陀告長者曰多有施主奉為如來
造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何
況汝寺於初夜時有耆宿德苾芻皆入受用世尊亦往
詣天來集宣說妙法福利無邊長者聞已深生歡喜而
十卷 又云房始成時一新受戒年少比丘戒德清淨
入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房問種
種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須弥設若有一
淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中
修菩薩行今得成佛始體解波羅提木叉以授衆生非
世間法是皆離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食湯藥
是世間法非是離世間難得之法第七卷

○人狀佛乞太頻頻。佛告汝福亦數數。

雜阿含經云佛於晨朝入舍衛城乞食。到突邏閣婆羅門家盛滿美飯以奉世尊。於第二日及第三日復詣乞食。彼婆羅門作念數來佛知所念即說偈言。天雨數

數降五穀數數熟。道人數數乞。檀越數數與。數數生天上。數數受果報。婦女數懷妊。數數生子息。數數殺牛乳。數數得酥酪。數數受於生。數數消滅盡。數數至於死。數數悲苦惱。亦復數數燒。數數埋塚墓。得斷後有道。則止不數數。若不數數生。亦不數數死。得不數數憂。亦不數數哭。時婆羅門施食奉上世尊不受。當以與誰。佛言我不見沙門婆羅門。若魔若梵若食。此食有能如法得

消化者。佛復言。此食宜應置於無虫水中。無虫草中。時婆羅門承佛教勅。尋置水中。即時熾然煙燄俱出。滑滑振聲。婆羅門歎言。希有。投佛出家。第四卷

○因兄勸施必獲報。開庫望來何太忙。

布施望即報經云。目連有弟巨富。兄告之曰。開卿慳惜。不好惠施。佛常顯說惠施之者。獲報無數。弟既聞之。開藏布施。更新立庫。欲受其報。未幾旬日。財寶竭盡。破藏悉空。新藏無報。向兄曰。何誤乎。目連曰。止。止。無使邪見之士聞此。益言吾今權且示汝微課。以神足力。接其弟至第六天上。彼有宮殿。七寶合成。庫藏盈滿。玉女營從。數千萬眾。純女無男。弟問目連。是何宮殿。佛號乃尔。目

連告弟。汝自往問天女。報曰。目連有弟。大富布施。命終之後。當來生此。作我等夫。其人聞喜。詣兄懺悔。還於世間廣施不倦。第四卷

○病僧須肉買俱無。斯那割股誠可切。

賢愚因緣經云。昔優婆塞摩訶斯那。常以四事供養佛。備見病比丘。問欲何食。答言。欲熱肉汁。市禁屠殺。即使人以金錢等。重買俱無。斯那思惟。往昔菩薩。以一鵠故。猶自割肉。不惜身命。況佛弟子。而不濟彼。作是念已。即割股肉。合諸藥草。煮以為饌。送病比丘。食已頓愈。第三卷

○若飯凡夫百有眾。不如持戒一善人。

四十二章經云。飯百九人。不如飯一善人。飯千善人。不如飯持五戒者一人。飯持五戒者萬人。不如飯一須陀洹。飯須陀洹百萬。不如飯一須陀洹。飯斯陀含千萬。不如飯一阿那含。飯阿那含一億。不如飯一阿羅漢。飯阿羅漢十億。不如飯一辟支佛。飯辟支佛百億。不如飯一三尊之教。度其一世。二親教親千億。不如飯一佛。第七卷
○供養無量百千佛。不如無心一道人。第三卷
指要錄云。佛為須達說布施果報。謂多施少報。少施多報。供養百千白衣。不如供養一淨行。乃至供養百千諸佛。不如供養一無心道人。第四卷 法苑云。施有三法。送食至寺名上。就舍供養。各中造舍乞施。發心供養。

各下第二卷

○施食獲五無量福。供僧亦七無盡功。

食施獲五福報經云。佛言。食施有五功德。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。人不得食。七日壽終。智者能施。則為施命。其施命者。世世長壽。財富無量。何謂施色。人不得食。顏色頹頹。智者能施。則為施色。其施色者。世世端正。人見歡喜。何謂施力。人不得食。身羸意弱。智者能施。則為施力。其施力者。世世多力。終無耗減。何謂施安。人不得食。心愁身危。智者能施。則為施安。其施安者。世世安隱。不遇災患。何謂施辯。久不能食。困不能言。智者能施。則為施辯。其施辯者。世

世通達人採法言。是為五福食之報也。第二卷 蓋那

經云。華那尊者。若白佛。無盡功德。還可得否。佛云。無盡功德。甚深微妙。若人歸心。獲大果報。乃有七種。若善男子。信心布施園林池沼。充四方僧。經行游止。此是第一無盡功德。復於彼中。建立精舍。衆僧安止。此是第二無盡功德。彼精舍內。布施坐卧之具。所謂衾褥衣被。種種受用之物。此是第三無盡功德。復施財穀。供養衆僧。此是第四無盡功德。復於往來衆僧。常施所須之物。此是第五無盡功德。復於病苦者。能行布施。及看病者。亦行布施。此是第六無盡功德。乃至雨雪寒冷。能修種種飲食湯藥。衣被鞋履之屬。供給衆僧。得大果報。此是第

七無盡功德。若人具足此法。獲大果報。第七卷

○廣施七種梵天福。敬施五人。大果功。

佛說。憍田經云。廣施有七。一者。興立佛園。僧房。堂閣。二者。園菓浴池。樹木。清涼。三者。常施醫藥。療救衆病。四者。作堅牢船。濟渡人民。五者。安設橋梁。過度羸弱。六者。近道。作井。渴乏得飲。七者。造作清廁。施便利處。是為七得梵天福。第三卷 轉毗曇心論云。施五種人。得大果。何以故。父母長育。生身恩故。施得大果。病者無依。增悲心。故。施得大果。善說法者。示善惡故。施得大果。近佛地者。積集功德。攝衆生故。施得大果。第八卷 又維阿舍經云。波斯匿王。白佛。應施何處。當得大果。佛言。我公問汝

隨意。若我譬如。戰鬪集諸戰士。而有婆羅門子。從東方來。利利童子。從南方來。解舍童子。從西方來。首陀羅童子。從北方來。不善兵法。畏憚前敵。如此士夫。王當當不。

王。白佛言。不當。佛告大王。臨戰鬪時。有婆羅門等童子。善學武藝。能破巨敵。如此戰士。加重賞不。王。白佛言。重賞。佛告大王。如是。沙門婆羅門。遠離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大福利。得大果報。何等為捨離五支。謂斷貪欲。瞋恚。睡眠。掉悔。疑。蓋。何等為成就五支。謂成就無學戒身。定身。慧身。解脫身。解脫知見身。第二卷 普曜經云。諸婆羅門。因共立制。若與佛食。共佛語者。罰

金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使女以破瓦器盛具滿殿二音出門奔之見佛空鉢信心清淨欲與供養無由如願云此弊食須若可取佛知彼意即受其施而說女人施食十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家修道成辟支佛婆羅門云佛為食故妄語如此不堪與食果報尔重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛為說法得初道果即大聲告眾曰甘露門開如何不出諸婆羅門迎佛供養皆得淨信第一卷壽命童子經偈曰日月星辰可墜地山石從地可飛空海水淵深可令枯

佛語決定無虛妄第二卷

○施少福多誰肯信○種小樹大我何誣

維摩喻經云舍衛城外有清信女佛至分衛飯着鉢中作禮佛為咒願種一生十種十生百種百生千乃至生百生億得見道諦其夫不信問佛何過甚哉施一鉢飯尔多福復見道諦佛言卿見尼拘類樹高幾許荅高二十里歲下數萬斛實佛言汝語何過甚乎種如纖芥者四十里下萬斛子荅曰實尔佛言地者無知若報力尔何况歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解得須陀洹道國字西

○鼠雀有侵依我活○慈悲無害施功深

優婆塞戒經中云若復田倉多有鼠雀犯暴穀米但作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得無量福第五卷

○富貧因乞俱生惱○苦樂良由一念差

法苑云有二種人一則大富一則貧窮有乞者來如是一人俱懷苦惱有財物者懼其乞索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧者生人天中受無量樂富者生餓鬼中受無量苦中一卷

○貧施富慳由夙習○既富無榮悔施愆

弥勒所問經云富人慳惜貧者能捨其義云何荅曰彼人過去雖久習慳忽遇清淨福田少行布施是故願得今身富樂以習成性慳猶不捨貧能施者彼人過去於非福田無信心故不至心故為名稱故為求事故求尊重故彼人能施以是義故不得富報習施來故今猶能捨第三卷雜阿含經云舍衛城長者名摩訶南無有子胤過患命終家財入官金銀珍寶數千億萬不可稱計以慳貪故惜不食噉所可食者極為麤澁若食羹時必置一把煮已還取賣為財用所可著者唯衣麤布垂故車連綴樹葉以為傘蓋未曾見其修少布施沙門維門貧窮乞兒又復不能供養父母妻子奴婢佛言人非善丈夫此摩訶南無施碎支一飯不至心施不

自手施撩擲而與後復生由先施食得生富家有悔
心故自然不喜享用而又往世為錢財故殺異母弟經
地獄苦後報人中錢財七反常沒於官摩訶南施碑文
食受福已盡入于地獄三卷

○食不出生非佛子○施非隨分豈智人

大涅槃經云佛遊聚落樹下一神名曰曠野純食肉血
日食一人我為說法然彼愚癡不受教道我即化身為
大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼迷悶我以慈憫手摩
其身即還坐起生善信心我復本相為說法要受不殺
戒彼鬼自言我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故
當云何活我即答曰令勑弟子隨有修行佛法之處令

卷七

七

施汝食不能施者非吾弟子第一字施食偈云汝等
鬼神眾我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共 優婆
塞戒經云若多財者有良福田內無信心不能奉施亦
名貧窮是故智者隨有多少任力施與四卷

○愛心博捨福不廣○棄親著施果尤虧

法苑云佛之姨母摩訶波闍提佛已出家手自紡績
頸作一端金色之甕積心係想奉上如來佛令持施眾
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自作唯願
垂賜為我受之佛告之曰知母心專欲用施我然恩愛
心福不弘廣若施親僧獲報亦多我知此事是故相勸
辦字一 優婆塞戒經云若憫眷屬得物以施是人未

求雖得大報身當痛苦若先不能供養父母惱其妻子
困苦奴婢而布施者是假名施不名義施名無憐愍不
知報恩是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多
痛苦五卷

○施有五種為如法○復於五事所不應

法苑論云財施有五種一至心施二信心施三隨時施
四自手施五如法施 又云所不應施復有五事一非
理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂
眾生故三罽羅機網不以施人惱眾生故四刀杖弓箭
不以施人害眾生故五音樂女色不以施人壞淨心故
辦字七

卷七

七

○莫謂非理施無益○也從惡趣得優游

大智度論云若人鞭打拷掠閉繫非理得財而布施者
生象馬牛中雖受畜形負重鞭策羈絆乘騎而得好屋
好食為人所重以人供給又如惡人後懷瞋恚心曲不
端而行布施當墮龍中七寶宮殿妙色好食又如憍人
多懷瞋心布施墮金翅鳥中有如意珠以為嬰瑤變化
萬端種種所須無不如意又如宰官之人枉濫得財以
屠布施墮鬼神中你娼樂茶鬼種種變化五塵自娛又
如爭瞋狠戾好嗜酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中
常得種種音樂飲食又如有人剛暴強梁而能布施車
馬代步墮虛空夜叉中而有力所至如風又如有人

妬心好諍能以房舍卧具衣服飲食布施生計
夜叉中種種娛樂有便身物若惱前人強求其物而營
福者反招其罪不如淨治內心得利轉勝德字四

○既我無施宜緘口○遮彼行檀自取殃

百緣經云目連入王舍城乞食見五百餓鬼自言尊者
願垂哀愍語我家中言我等輩為長者子在日放逸不
好布施不信三寶見諸沙門入城乞食既不自施逆遮
他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復
來終無厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里
共設大會請佛及僧使脫此身目連告曰汝等至會所
不餓鬼答曰身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀

肢節洞然馳走求食了不能得設見甘饍變成膿血云
何能詣會所目連如言語其眷屬為設會時以定遍觀
彼諸餓鬼不見惟其所以尋往白佛佛告目連彼諸餓
鬼業風吹去非汝等聞所能知見蒙汝設會罪垢得除
吾自能令來至會佛為說法其夜命終生忉利天

西第
五卷

○貧者雖窮應可施○阿誰無緣并焚塵

優婆塞戒經云無財之人自說無財是實不然何以故
一切草木人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非
不能施何以故貧窮之人亦有食分食已先器奔湧除
汁施應食者亦得而德若以塵焚之於燒二

福德果報天下極貧誰無塵許麤耶誰有三日食三揣
麤命不全者是故諸人應以食果施於乞者善善子極
貧之人誰有赤裸無衣服者若有衣服豈無一線施人
天下之人誰貧無身如其有身見他作福身應往助亦
名施主亦得福德德字四

○天下至難惟有五○困中能施以推先

四十二章經云天下有五難貧窮布施難豪貴學道難
判命不死難得親佛經難生值佛世難

○不知足雖富而貧○若知足雖貧而富

四十二章經云佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知
足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為
安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而
貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知
足者之所憐愍佛字四

○財屬五家非我物○慳不散施後生貧

寶積經云善安大梵天王太子語父母曰金銀琉璃水
精磚石碼碯明珠摩訶寶藏可藏乎欲濟貧乏況一切財業非
是真實水火盜賊縣官惡子五家有分耳父母言善如
子所志便取廣施佛字四優婆塞戒經云若人得財
貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子德字五

○親與非親應等惠○捨并捨捨豈能存
寶積經云在家善護於自子所不應極愛若於子所生

於極愛非他人所則為自毀應以三法而自阿責何等
為三菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行
所得非邪行得菩提道是無異行得非離行得復次應
阿已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違
逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛
其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處
來子異處來何以故一切眾生曾為我子我亦是彼諸
眾生子終不生念我子彼非何以故去至六趣而復為
怨或復為子我其當作等親非親我以何故於其所親
倍生愛與於非親所一切不與若我生於愛不愛心不
能趣法何以故不平等之行至不平等行平等行至於等

處我不應行是不等行我學等心與諸眾生至一切智
○又云在家菩薩乞者來求隨所施財應至心念我所
施財及不施財俱言散滅不滿所領必當歸死我不捨
財財當捨我今當捨令作聖財然後乃死捨此財已
死時無恨第二卷

○獨輸牧女最先供○復羨純陀末後食

釋迦譜云佛成道時林外有一牧牛女人難陀波羅時
淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人
聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華華上有
乳女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足
而以奉上太上即便受彼女施而咒願之今所施食

令食者得充氣力當使施家安樂無病終保年壽智德
具足太子復言為我成熟一切眾生故受此食即受食
之身體光悅堪受菩提第三卷經律異相云佛臨入
滅有拘尸城工巧之子名曰純陀泣告世尊我等從余
無主無救貧窮孤困欲從如來求將來食唯願哀受我
等微供然後涅槃佛言我今為汝斷除貧窮以無上法
兩兩汝身田令生法芽今汝具足檀波羅蜜純陀號哭
夜白大眾同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀諸佛法有
為亦然速辦所施不宜久停是時天人皆來奉供佛悉
不受大眾唱言善哉純陀成就大福我等供具則為唐
捐世尊欲滿眾望一一毛孔化無量佛一一諸佛各有

無量諸比丘僧悉皆受供釋迦如來自受純陀所奉設
者食滿八斛以佛神力皆悉充足一切大眾第四卷

○薩埵投身憂虎餓○達王割肉貿鴛鴦

金光明經云曩世有王摩訶羅陀生三太子長子名曰
摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵
出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞
餓欲絕第一王子性其饑逼必還噉子第三王子問言
此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子
言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾
不容餘處為其求食設餘求者命必不濟誰能為此不
惜身命第三王子作是念言我從昔來多棄是身都無

利益復觀其身如水上沫多諸蟲戶不淨可惡我今捨離以求寂滅無上法身慮兄避難同還中路薩煙潛身復至虎所作是誓言我今為利一切眾生求於菩提捨難捨故則餓虎前虎無能為求力不及即以乾竹刺頭出血於高山上投身虎前于時大地六種震動是虎即舐王子身血啖食其肉唯留餘骨二兄見地大動疑弟捨身共復虎前果見如此佛言于時薩埵今我身是大王羅隨今頭檀是王姬夫人今摩耶是第一王子今弥勒是第二王子今調達是虎瞿夷是虎七子者今五比丘及舍利弗目犍連是度無極經云昔薩婆達王普施眾生恣其所索天恐奪位往而試之帝釋即現命邊王曰薩婆達王慈潤滂沛福祿巍巍懼奪吾位即化為鷹遂王作鵠趣王足下恐怖告曰哀哉大王吾命窮矣王曰莫愁吾今活汝鷹尋後至云鵠此來鵠是吾食願王見還王曰鵠來逃命終始無違苟欲得肉即當相與鷹曰唯願得鵠不用餘肉王曰以何等物令汝置鵠歡喜而去鷹曰若王慈惠憫眾生者割王肥肉而以易鵠吾當欣受王乃大喜自割解肉對鵠稱之令與鵠等鵠之愈重割身肉尽故未能敵鷹痛無量三以慈忍又命近臣曰殺我稱體令與鵠等吾奉佛戒濟眾危厄雖有眾惱由如微風焉能動太山耶鷹復本身稽首問曰大王何志苦惱若茲曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀

眾生沒于盲冥誓願永佛教度彼眾帝釋驚曰我謂大王欲奪吾位是以相試王曰使我身瘡瘻復如舊志常布施天藥傳之瘡瘻頓愈稽首繞王三匝歡喜而去
○竭析全軀書一偈。求開半偈捨全軀
智度論云釋迦文佛為菩薩時名曰樂法時世無佛不開法語四方勤求了不能得尔時有魔來作婆羅門語我有佛所說一偈汝能以皮為紙以骨為筆以血為墨書寫此偈當以與汝樂法念言喪身無數不得是利耶自剥皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身佛知至心即從下方涌出為說深法得無生忍
去佛日未出我於尔時作婆羅門修菩薩行遍求經典不聞名字雪山坐禪精修苦行釋提桓因更作羅刹形甚可畏唱過去佛所說半偈諸行無常是生滅法說已便往是苦行者聞此半偈心生歡喜四顧無人唯見羅刹而作是語適所聞偈悟我心羅刹說耶或非說耶他答我言我不食求已經多日饑渴所迫心乱謬語非我本心之所知也我復語之汝所說者義猶未備若能為我說我當終身為汝弟子羅刹答曰汝但念法不念我饑實不能說我即問言所食何物答所食者唯人暖肉及所飲者唯人熱血我語但為全舉是偈當以身施羅刹答言誰當信汝為八字故我所愛身我即

答言。捨不堅身。得金剛身。諸佛菩薩能證是事。羅刹即說。生滅二已寂滅。為樂。語汝已聞。具足。傷義。當施我身。時。我踊躍。若石若樹。处处寫已。即上高木。自投而下。羅刹復還。帝釋之身。接我置地。以是因緣。超十二劫。在弥勒前。成就菩提。第一字。四卷。

○施雖多而獲福少。○施雖少而獲福多。

菩薩本行經上云。賢者須達。居家貧窮。至信道德。往佛聽法。佛問在家之士。當行布施。不布施也。須達白。佛當行布施多。施耶。少施耶。以好意施耶。不好意施耶。佛言。所施雖多。而獲報少。所施雖少。而獲報多。何謂施多。而獲報少。雖多布施。而無至心。無恭敬心。不大歡喜。貢高。

自大。所施之人。信邪倒見。非是正見。不得快士。所施雖多。而獲報少。猶如耕田。薄地之中。下種雖多。收實甚少。何謂施少。而獲大福。所施雖少。歡喜心與清淨心。與恭敬心。與不望報與。所施之人。復得快士。佛及辟支。沙門。四道。應正見者。所施雖少。獲報弘大。猶如良田。所種雖少。收實甚多。器字。西。又般若經云。何多行布施。攝受。

少福。少行布施。攝受多福。若諸菩薩。雖經沙劫。恒捨無量珍財。施諸有情。亦不回向。無上菩提。願與有情。皆同證得。一切智智。如是菩薩。多行布施。攝受少福。若諸菩薩。雖經少時。施有情類。少分財物。而能回向。無上菩提。如是菩薩。行少布施。攝受多福。珍字。西。九卷。

○論其先苦而後樂。○復有先樂而後苦。

增一阿含經云。比丘問佛。以何因緣。先苦後樂。先樂後苦。先苦後苦。先樂後樂。佛答。若人百歲之中。作諸功德。或百歲中。造諸惡業。彼於異時。或冬受樂。或夏受苦。如少壯時。作福。長時。作罪。後生之時。少時。受福。長時。受罪。若少壯時。作罪。長時。作福。後生之時。少時。受苦。長時。受樂。若復少壯。常作功德。分檀布施。彼於後生。先後皆樂。又云。若有人。生卑賤之家。然無邪見。以知昔日。施德之報。感得富貴。不作施德。恒值貧賤。能改所作。後生饒富。是謂先苦後樂。或有人。生豪族之家。然彼邪見。與邊見相應。後生地獄。若得為人在貧賤家。是謂先樂後苦。或。

人。先生貧賤之家。然體邪見。與邊見。後生地獄。若得為人。先生富貴之家。然體重三惡。恒行惠施。後生人天。恒受富貴。是謂先樂後樂。器字。西。第一卷。

○或有身樂心不樂。○或復心樂身不樂。

增一阿含經云。或有人。身樂心不樂。或有人。心樂身不樂。或身心俱樂。或身心俱不樂。若作福。凡夫於四事中。衣服飲食。卧具醫藥。無所乏短。但不免三惡道。苦是謂身樂。心不樂。若阿羅漢。不作功德。於四事供養之中。不能自辦。但免三惡道。苦。是謂心樂。身不樂。若凡夫。不作功德。不得四事供養。復不免三惡道。苦。是謂身心俱不樂。若作功德。阿羅漢。四事供養。無所短乏。復免三惡。

道苦是謂身心俱樂第一卷

○或施有果而無用。○或施有用而無果。

彌勒所問論云。布種果有四種。一。有果無用。二。有用無果。三。有果有用。四。無果無用。初。有果無用者。謂不至心施。不自手施。輕心布施。彼如是施。雖得果報。不能受用。如舍衛天子。雖得種種珍寶。不能受用。二。有用無果者。謂自不施。見他行施。起隨喜心。以是義故。雖得受用。而自無果。如天子物。一切沙門婆羅門等。雖得受用。而自無果。又如轉輪聖王。四兵雖得衣食。而不得果。三。有果有用者。謂至心施。不輕心施。如樹提伽諸長者等。四。無果無用者。謂布施已。因即城隍。或為出世聖道障。故猶如遠難煩惱聖人。第二卷

如遠難煩惱聖人。第二卷

○未離欲施生人天。○能起悲心成佛道。

智度論云。未離欲布施。生人中富貴。及六欲天中。若離欲心。布施生梵世天上。乃至廣果天。若離色心。布施。生無色天中。離三界布施。為涅槃故。得聲聞道。布施時。起大厭憤。悶好樂。閉靜喜。深智慧。得辟支佛。布施之時。起大悲心。欲度一切。得成佛道。第三卷

○受者因物以為惡。○施人推闕有何愆。

文殊所問經下云。佛告文殊。如有一人。日月施食。有人來乞。因得食故。劫盜他財。是誰得罪。文殊白佛。非施主得罪。施主唯有施意。不令作盜。佛告。如是如是。第三卷

○但知不等為平等。○那識將兒付與兒。

文殊所問經下云。文殊白。佛菩薩能以妻子布施。如鵝婆羅門。聞須達拏太子好施。不逆人意。就求二子。以為僕使。歡喜施之子。拒不隨。被婆羅門鞭縛。將去。何無平等慈心。佛告文殊。如人有兩兒。以其小兒施於大兒。此父母是平等心否。大兒打拍小兒。遂死。誰當得罪。文殊白。佛言。世尊。父母等心。無有罪過。大兒自得此罪。我於眾生常平等心。如羅睺羅可愛。可念。提婆達多。亦可愛。可念。是故菩薩。無有罪過。第三卷

○供養在心不在事。○施先論心後論田。

智度論問曰。菩薩若以一食供養一佛。及僧。尚是難事。何況十方諸佛。及僧。若曰。供養在心不在事也。若菩薩以一食。大心供養十方佛。僧。不以遠近為礙。是故諸佛皆見。皆受。問曰。諸佛有一切智。故皆見。皆受。僧無一切智。云何得見。得受。答曰。僧雖不見。不知。而其供養施者。獲福。譬如有人遣使供養彼人。彼雖不得。而此人已獲施福。如慈心三昧。於眾生雖無所施。而行者。功福無量。第三卷

又問曰。菩薩遇得。便以供養。何以隨意求索。答曰。福德從心。於所愛重。持用供養。得福增多。如阿育王。因地小兒時。以所重土。持用奉佛。得閻浮提王。若大人。雖以多土施佛。而無所得。非所重故。有人偏貴重華。以其所貴。持供養佛。得福增多。乃至隨宜。寒衣熱扇。亦

復如是第十卷 宗鏡云如舍利弗以一鉢飯上佛

即回施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得

福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗

者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛

施狗惡田得福極多是以是故知大福從心生不在田也

如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故

得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福

多而不加心所以者何心為內主田是外事菩薩本緣

經偈云若行惠施時福田雖不淨能生廣大心果報無

有量故知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如

依次一凡僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣

由心豈在田乎施法既殊六度萬行亦然第十卷

○施難悲田勝敬田○君但心等其福等

諸經要集問若施聖人得福多者云何經說智人行施

不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智

之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是

田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如

施貧故有諸眾生見他聚集作諸福業但求名聞傾家

財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如

此眾生名為顛倒作善癡狂禍福甚可憐憫用財甚多

獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人捨阿僧祇

功德養十方諸佛善聲聞不如有人施畜生一口飲

勝彼百千萬億乃至施與蟻等悲田最勝如舍

第一飯上佛佛回施狗若據敬法重人敬田即勝故

經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅

群支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問

悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分

施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也第十卷

○施藏無盡分十門○此義相對復五種

華嚴經云十無盡藏中第六施藏而有十種謂分城施

竭盡施內施外施內外施一切施過去施未來施現在

施究竟施分城施者謂菩薩好行惠施若得美食不

事自愛要與眾食然後方食凡所受物悉亦如是若自

食時念我身中有八萬戶蟲我身充樂彼亦充樂我身

飢苦彼亦飢苦我受此食願令眾生普得充飽為施故

故而自食之竭盡施者謂菩薩資生之具有人來乞

悉當與我菩薩念自無始以饑餓故喪身無數未嘗毫

許饒益眾生而獲善利我今當同往背捨遺其所有

一切皆施饒益於彼盡命無怙內施者謂菩薩受輪

王位有人白言重病將死若得王身手足頭目我必存

活菩薩念言身後必死無一利益念已施之外施者

菩薩受輪王位有人言貧願求其位菩薩念言榮盛

必衰至於衰時不能饒益我今隨彼充滿其意內外

施謂菩薩施輪王位有人白言王處已久願捨與我及
主為我臣僕菩薩念言身及王位悉是無常當以不堅
而求堅法即便施之乃至以身恭敬作役一切施謂
菩薩施輪王位時有貧人而乞國土或髓腦或妻子善
薩念言一切恩愛當離別以此皆施過云施謂善
薩聞過去諸佛菩薩所有功德聞已不著了達非有但
為教化取著眾生成熟佛法而為演說復觀過去諸法
十方推求都不可得畢竟皆捨未來施謂聞未來佛
之所修行了達非有不取於相不別樂生諸佛國土亦
不生厭不以善根回向於彼亦不於彼而退善根但欲
因彼境界攝取眾生成熟佛法然此法者非有處所非
無處所非內非外非近非遠復作是念若法非有不可
不捨現在施謂菩薩聞諸天王乃至二乘具足功德
聞已心不迷沒但以諸行如夢不實無有貪著為令眾
生捨離惡趣修菩薩道成就佛法而為開演究竟施
謂菩薩假有眾生諸杼殘缺告言方便捨已所有令我
具足菩薩觀身臭穢不淨云何應著應以捨彼經僧祇
劫諸報不具亦不悔惜復念此身危脆不堅我今云何
而應著應以施彼充滿其願華字函諸經要集云
帝釋五種相對謂田財對輕重對空有對多少對染淨
對復有四第一田財相對一田勝財劣如童子施
與佛二財勝田劣如將珍寶施貧人等三田財俱勝

如將寶施佛四田財俱劣如將草施畜等第二輕重
相對一心重財輕如貧女將一匙施大眾得福弘多二
財重心輕如王夫人心慢多將寶物施眾僧得福弘少
三四類第三空有相對一心空不空境如雖學空觀
照惜財不施還得貧報二空境不空心知其財施得富
弘多樂捨得福三四類第四多少相對法句喻經云
施有四事一施多得福少者如愚癡之人祭祀費用無
有福慧是為施多得福少二施少得福多者如以慈心
供道德人精進學誦此施雖少其福弥大是為施少得
福多三施少得福少者慳貪惡意施和見人俱兩愚癡
是謂施少得福亦少四施多得福多者若有覺世無常
建立塔寺供養三尊福如大河流入于海世世不斷是
為施多其報亦多第五染淨相對一施者清淨受者
不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不
淨且解一句餘三可知何等三俱清淨者如實積佛寄
華奉上釋迦文佛對字函
○大施三輪清淨空○一檀具六波羅蜜
般若經云舍利子問善現言云何修檀波羅蜜答有
二種一者世間二出世間善現答言若菩薩為大施主
能施沙門婆羅門孤露乞者隨其所須悉皆施與若復
有求妻子王位頭目髓腦內外之家並皆施與雖作是
施而有所依謂作是念我施彼受以有所得而為方便

與現樂法施者。能與涅槃之樂。第九卷 法苑云。比丘

比丘尼。優婆塞。優婆夷。能教化人。具足施戒。多聞智慧。

若以紙墨。令人書寫。若自書寫。如來正典。然後施人。令

得讀誦。是名法施。如是施者。未來天上。得好上色。何以

故。眾生聞法。斷除瞋心。以是因緣。未來世中。得成上色。

眾生聞法。慈心不殺。以是因緣。未來世中。得壽命長。眾

生聞法。不盜他財。以是因緣。未來世中。多饒財寶。眾生

聞法。開心樂施。以是因緣。未來世中。身得大力。眾生聞

法。離諸放逸。以是因緣。未來世中。身得安樂。眾生聞法。

除愚癡心。以是因緣。未來世中。得無障礙。眾生聞法。信

心無疑。以是因緣。未來世中。信心明了。故知法施殊勝。

過於財施。第十卷 又偈云。百千世界中。真金施

不如一法施。隨順令修行。第七卷 又金剛經偈云。寶

滿三千界。齋持作福田。唯此有漏業。終不離人天。持經

取四句。與聖作良緣。欲入無為海。須乘般若船。

○行世間檀心願。出世間施聖稱揚。

智度論云。出世間檀。清淨不雜。諸垢智慧。和合。是聖人

所得。與世間檀。不清淨。雜諸結使。顛倒心著。是聖人所

不稱譽。問曰。云何名檀。答曰。布施心相應善思。是名

為檀。又云。有信有福田。有財物。三事和合時。心生捨法。

能破慳貪。是名為檀。檀有種種利益。檀為寶藏。常隨逐

人。檀為破苦。能與人樂。檀為善。開示天道。檀為善府。

攝諸善人。檀為安隱。臨終不怖。檀為集樂。能破苦賊。檀

為大將。能伏慳敵。檀為妙果。人天所愛。檀為淨道。聖賢

所由。富貴安樂之林。藪得道涅槃之津梁。德字函 又

云。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。持戒自

檢。不侵一切眾生財物。是行財施。能種種說法。令其開

悟。各為法施。眾生畏死。持戒不害。名無畏施。德字函

○聲聞雖施終此岸。菩薩行檀始那邊。

智度論問曰。阿羅漢辟支佛。亦能到彼岸。何以不名渡

羅蜜。答曰。羅漢辟支度彼岸。與佛度彼岸。名同而實異。

彼以生死為此岸。涅槃為彼岸。而不能度檀之彼岸。所

以者。何不能以一切物。一切時。一切種布施。設能布施。

亦無大心。或以無記心。或有漏善心。或無漏心。施無大

悲心。不能為一切眾生施。菩薩施者。知布施不生不滅。

無漏無為。如涅槃相。為一切眾生故。是名檀波羅蜜。德字函

法苑云。云何布施。得到彼岸。不得彼岸。答曰。如

舍利弗。六十劫中行菩薩道。欲度彼岸。時有人來就乞

其眼。舍利弗言。眼無所任。何以索之。若須我身及財物。

者。當以相與。答言。不須。唯欲得眼。尔時舍利弗出一眼。

與之。乞者得眼。於舍利弗前。嗅之。嫌臭。唾而弃地。以

脚踏。舍利弗思惟。眼實無用。而強索之。如此人。豈不可

度也。不如自調。早度生死。於菩薩道。退回小乘。是名不

到彼岸。德字函

○迷心利己隨聲聞。達法利他超菩薩

智度論云。不為眾生。亦不為知諸法實相。故施但求脫生老病死。是為聲聞。檀為一切眾生。故施亦為知諸法實相。故是為諸佛菩薩。檀於諸功德。不能具足。但欲少許。分是為聲聞。檀一切功德。具足。是為諸佛菩薩。檀畏老病死。故施是為聲聞。檀為助佛道。為化眾生。不畏老病死。是為諸佛菩薩。檀。

○不惟布施能生福。元來慳慳也招殃

正法念處經云。不施資財。不以法施。不施無畏。常懷慳嫉。以是因緣。生餓鬼中。初字由第六卷

○施法雖是善因緣。為財難招惡果報。法華分

諸經要集云。為財物故與人說法。不以悲心利益眾生。而取財物。或用飲酒。或與女人共飲共食。如伎兒法。自賣求財。如是法施。其果甚少。生於天上。作智慧鳥。能說偈頌。是名下品法施。為名聞故。為勝餘法師。故為人說法。得報亦少。生於天中。受中異報。或坐人中。是名中品法施。以清淨心。為欲增長眾生智慧。及邪見者。令住正法。不為財利。如是法施。自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是名上品法施。又云。若慳慳法。墮他慧明。由是常生邊地。無佛法處。此則不如賣法。他人反勝過。

此惟今由

○修慧無福。乾慧。貧。○修福無慧。癡。福。獨

經律異相云。迦葉佛時。兄弟二人。共為沙門。兄持戒坐禪。一心求道。而不布施。弟乃修福。而常破戒。後報生中。

兄雖為人。從釋迦出家。得阿羅漢。衣常不充。食常不飽。弟生象中。能却怨敵。國王所愛。金銀珍寶。環珞其身。封數百戶邑。以供給之時。兄比丘。值世大難。行七日。乞食不得。求後得。少糲食。知象是前世弟。而語之曰。我昔與汝俱有罪也。象識宿命。憂愁不食。王問有人犯此。象不答曰。唯沙門來。至象邊。便去。王見沙門。問之。對以前因。王意乃悟。兩字由第七卷

○財法二施。始成。功。福慧兩全。方作佛

法苑云。前五度。譬同盲人。第六般若。事同有目。若不得般若。開道前五。便墮惡道。不成出世。苦聞法。施過於財。施。愚人。不解。即便秘財。唯樂讀經。若得此法。不如有人解心。布施一錢。勝如迷心。讀經百千萬卷。是故如來。設教。意存解行。解即慧。唯解無行。解即便虛。唯行無解。行即便孤。要具解行。方到彼岸。復次。唯解無行。如人有目。無足。不能遠涉。唯行無解。如人有足。無目。不能見道。是故要須。解行雙行。方成佛果。第十卷

大藏一覽集卷第二

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 忍辱品第二十二

精進品第二十三 禪定品第二十四

般若品第二十五

持戒品第二十一 三十八則

○菩薩大乘三聚品。梵網十重四八輕。道俗
受苦薩三聚威儀 第一開導

原夫戒者梵語波羅提木叉。為一切之師。過去諸佛因之成道。現在菩薩以之度生。未來行人由之解脫。經云

戒如平地。萬善從生。戒如良醫。能療眾疾。戒如明珠。能破昏暗。戒如船筏。能渡苦海。戒如瓔珞。莊嚴法身。有罪者當懺悔。不懺者罪益深。一失人身。萬劫不復。今日雖安。明朝難保。宜持戒法。速度死生。求佛為師。殷勤三請

第二請師

弟子等一心奉請 釋迦如來。為作和尚。我依和尚

故得受菩薩戒。慈愍故。弟子等一心奉請 文

殊師為羯磨阿闍梨 弥勒菩薩為教授師 一切如

來為作尊證 一切菩薩摩訶薩。為同學等侶。並同請

前戒師自言。仰啟十方一切佛。及諸菩薩僧。此諸佛子。

求比丘某甲欲從諸佛菩薩。乞受菩薩三聚戒。此諸佛子。

能生深信。惟願三寶慈愍。故施與菩薩三聚眾戒。三說

第三歸依三寶

弟子等願從今日盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法

離欲尊。歸依僧眾中尊。三說弟子等願從今身盡未來

際。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。三說從今已往。稱佛為

師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲攝受。哀愍故。三說

第四發十大願

諸佛子。歸三寶。竟次當發十大願。我今問汝。如實而答。

諸佛子。汝從今已去。能常念佛親善知識否。佛

子。汝從今已去。能捨一切惡知識否。佛子。汝從今已

去。乃至失命。因緣不犯戒否。佛子。汝從今已去。能讀

誦大乘經典。問菩薩深義否。佛子。汝從今已去。能於無

上善提生信心否。佛子。汝從今已去。若見眾生受苦

惱時。能救護否。佛子。汝從今已去。能隨力供養三寶

否。佛子。汝從今已去。能孝順父母。教事善知識否。

佛子。汝從今已去。能捨諸懈怠。勸求佛道否。佛子。汝

從今已去。於五塵上。見煩惱生時。能制伏心否。

第五問七遮

上來發十大願。竟次當問汝。無七遮罪。方得受戒。七遮

者。五逆重罪。我今問汝。如實而答。皆答佛子。汝不出

佛身血否。汝不殺父否。汝不殺母否。汝不殺和

尚否。汝不殺阿闍梨否。汝不破羯磨僧倫否。汝

不殺聖人不 若也摠無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十
二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願普降道場
證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護
法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨護戒
證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子泰
山府君天曹地府虛空水陸一切聖眾爰并受戒弟子
累生父母內外家先未解脫者添位並願承三寶力盡
至道場同沾戒善

第七懺悔

弟子某甲等志心懺悔後無始來至于今日未識佛時未
聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜
邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪
見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍
焚燒經像毀謗正法作一闍提一切罪惡無量無邊今
對十方佛前發露求哀願乞消滅

第八四弘願

眾生無邊誓願度煩惱無數誓願斷法門無量誓願學
佛道無上誓願成說三

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時起心傾仰恭餘思想一心

斷聽第一羯磨時十方法界妙善戒法並欲注於汝等
身心第二羯磨時此妙戒法遍虛空中集於汝等佛子
頂上第三羯磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如
琉璃內外明潔堪受戒法汝諸佛子各各合掌諦聽諦
聽

第十受戒

于日則有薩訶世界云云出家在家二眾今於我所求
受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷即止
惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善也攝衆生戒
謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路
過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一

切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受
當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今
行當來成佛 佛子汝從今身盡未來際於其中間不
得殺生若有犯非菩薩行不得犯能持否自此已下
佛子汝從今身盡未來際不得偷盜。邪淫。妄語。
沽酒。說在家出家菩薩罪過。自讚毀他。慳貪。
瞋恚。誹謗三寶上皆

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六越中
爲六越王受而有犯者勝不受而無犯者有犯各菩薩
無犯名外道受聲聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光

如鵬鳥一舉萬里。此菩薩戒趣道疾故。法華經云。乘此寶乘。直至道場。

第十二回向

上來戒品。所生功德。無限良緣。回向真如實際。莊嚴無上佛果。菩提四恩廣報。三有均資。法界冤親。同登覺道。更欲入年隨。

梵網經云。釋迦牟尼佛。始成正覺。普為大眾。宣說盧舍那佛。十無盡藏戒品。一切眾生。本源自性清淨。初結菩薩十重波羅提木叉。至道之法。一切菩薩。應當受持。而說頌言。

我今盧舍那。方坐蓮華臺。周匝千華上。

復現千釋迦。一華百億國。一國一釋迦。

各坐菩提樹。一時成佛道。如是千百億。

盧舍那本身。千百億釋迦。各接微塵衆。

俱來至我所。聽我誦佛戒。甘露門則開。

是時千百億。還至本道場。各坐菩提樹。

誦我本師戒。十重四十八。戒如明日月。

亦如瓔珞珠。微塵菩薩衆。由是成正覺。

是盧舍那誦。我亦如是誦。汝新學菩薩。

頂戴受持戒。受持是戒已。轉授諸衆生。

諦聽我正誦。佛法中戒藏。波羅提木叉。

大眾心諦信。汝是當成佛。我是已成佛。

常作如是信。戒品已具足。一切有心者。皆應攝佛戒。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。大眾皆恭敬。至心聽我誦。

佛告佛子。若自殺殺人。殺方便讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺業殺法。殺因殺緣。乃至一切有命者。不得故殺。菩薩應起慈悲心。救護而恣意殺者。具滅壞罪。若佛子。自盜教人盜。方便盜盜業盜法盜因盜緣。乃至鬼神有主物。劫賊物。一針一草。不得故盜。而菩薩慈悲心。常助一切人生福。生樂。而反盜人物。波羅夷罪。若佛子。自姪教人姪。姪因姪業姪法姪緣。乃至畜生。若諸天鬼神。及非道行姪。而菩薩應淨法與人。而反起一切人姪。波羅夷罪。若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語業。妄語法。妄語緣。菩薩常生正語。而反起一切人邪語。波羅夷罪。若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒因。酤酒業。酤酒法。酤酒緣。酒是起罪。因緣。菩薩應生一切衆生明達之慧。而反生衆人顛倒心。波羅夷罪。若佛子。自說在家出家菩薩罪過。教人說罪過。罪過因。罪過業。罪過法。罪過緣。菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法。非律。菩薩當生慈悲心。教化是惡人。輩令生大乘善信。而反自說佛法中罪過。波羅夷罪。若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他業。

毀他法毀他緣而菩薩代一切眾生受加毀辱惡言
向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受
毀者波羅夷罪 若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法
慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而菩薩
惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說
一句一偈反更罵辱波羅夷罪 若佛子自瞋教人瞋
瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切眾生善根無淨
之事常生悲心而反罵辱如以手足刀杖意猶不息前
人求懷猶腹不解波羅夷罪 若佛子自誇三寶教人
誇三寶誇因誇業誇法誇緣菩薩見人誇佛如鉞刺心
況口自誇反助人誇波羅夷罪 佛說如上十重波羅
木叉竟復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時
應先受菩薩戒鬼神救護諸佛歡喜見和上阿闍梨等
不起承迎禮拜供養犯輕垢罪 復次飲酒者過失無
量若過酒器與人飲者五百卅中無手何況自飲及教
人飲犯輕垢罪 復次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪
復次持戒佛子你是願言寧以此身投火坑刀山終不
犯佛經律及與女人作不淨行寧以熱鐵纏身終不以
破戒之身受檀信衣寧吞鐵圓終不以破戒之口食檀
信食寧臥猛火終不以破戒之身受檀信床坐寧受鋒
刺終不以破戒之身受檀信寶座寧投熱鐵終不以破
戒之身受施屋宅寧摧碎身終不以破戒之身受人禮

拜寧挑兩目終不以破戒心視他好色寧錘撓耳終不
以破戒心聽好音聲寧割去鼻終不以破戒心貪親諸
香寧斷其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終不
以破戒心貪着好觸復作是願願諸眾生成佛菩薩不
發是願犯輕垢罪然不盡錄略舉三四
優婆塞更五八戒○比丘僧尼一十條
受五戒文白衣受戒先三寶胡跪 我某甲從今盡壽
歸依佛兩足尊歸依法離欲歸依僧眾中尊我
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中
樂受五戒為優婆塞當證知汝其聽是釋迦牟尼
佛為優婆塞說五戒九優婆塞當盡壽護持何等為五
盡壽離殺生是優婆塞戒能持不盡壽離不與取
○離邪淫○離妄語○離飲酒問答 ○受八戒文
我某甲已受三歸竟從無始生死以來至于今日身業不
善殺盜淫口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪
欲瞋恚愚癡邪見如此眾罪今向十方諸佛諸尊菩薩
得道賢聖現在師僧前求哀懺悔我某甲懺悔已竟身
業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦
習學諸佛不殺不盜不淫不妄語不飲酒不坐卧高廣
大牀不着香華瓔珞香油塗身不作唱伎樂故往觀聽
過中不食我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪
聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法得

成佛道優婆塞並通用 ○受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒和尚

戒師依大德和尚故出家受十戒如是三說我某甲歸依

佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我

亦隨佛出家和尚某甲說我某甲歸依佛法僧竟是佛婆

伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家竟和尚某甲應

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼為沙彌說十戒

盡壽離殺生是沙彌戒汝能持不能盡壽離不與

○離非梵行○離妄語○離飲酒○離坐卧高廣大

○離着香華瓔珞香油塗身○離作唱伎樂故往觀聽

○離受畜金銀錢寶○離非時食如上如是沙彌十

戒戒盡壽不應犯當供養三寶當供養和尚阿闍梨一切

如法教不得違逆勤求方便學問心禪誦經於佛法中

當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛

道至大菩提第二卷

○戒雖品類有等差心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人間中持戒

生六欲天持戒又行四禪四空定生色無色界上持戒

有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛

上清淨持戒得佛道第三卷佛報恩經云戒有上中

下五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒中又分

三如若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品

戒論上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品

戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下

得戒不同無定限也第六卷

○立制作為所不應○互檢持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不得販賣畜

生二者不得販賣弓箭刀仗三者不得沽酒四者不得

壓油以天竺麻有虫故若無虫壓油無過五者不得

作五大色染業外國染法多殺諸虫泰地染膏亦多殺

虫墮五大染數第六卷優婆塞戒經云五不應為不

為羅網不賣毒藥不為釀皮不為擇蒲基博不為種種

伎樂又五不應遊屠兒娼女酒肆國王旃陀羅舍

三○攝大乘論云戒中或聲聞是處有罪菩薩於中

無罪或菩薩是處有罪聲聞於中無罪釋曰如來制戒

有立二意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度度他

故制戒聲聞菩薩立意受戒亦復如是故此二人持戒

有異如聲聞安居中行則犯戒不行則不犯如菩薩遊

行而於眾生則有利益不行則犯行則不犯第一卷

○律章輕重有明文○劫數攸長誠可懼

僧羯磨云犯波羅夷者如斷首已不可復起不可共住

第八卷毗尼母云波羅夷者棄諸善法永無懺悔各

留殘有少可懺之理若欲清淨大眾為懺此罪可除

殘有少在名為僧發偷蘭遮者於羅惡罪邊生故欲起大事不成波逸提者非斷善根乃枝條罪波羅提提舍尼者誤作非故突吉羅者犯身口律儀第七卷

戒律輕重經云此丘輕慢佛法犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四千歲犯波羅夷如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲第十卷

○一月有六持齋日四天王衆察人衆

墮舍迦經云一月六日齋月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日持八戒一日一夜福不可計若賢善人急欲得阿羅漢道者若佛道者若生天者端其心一其意一月十五日或二十日齋亦善第十卷○四天王經云月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言修羅種多諸天種少若布地持戒孝順多者諸天歡喜說言天衆增益修羅減損第十一卷

卷三

○莫輕半日微齋力○可儲六十萬年糧

維摩經云昔大檀越請佛僧飢有一賣酪客至因留其飢勸持齋戒聽法暮歸婦言我朝未飢延待至今強令相伴敗壞其齋半齋之福七生天上七生人間一日持齋有六十萬歲糧復有五福一曰少病二曰身安三曰少姪四曰少睡五曰生天識宿命也圖字

○五根無犯一心制○一飲能令五戒虧

涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五根勿令放入於五欲中譬牧牛人執杖視之無令縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬無轡狂象無鈎猿猴得柵騰躍蹕蹕難可禁制此五根者

卷三

心爲其主無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦第五卷毗婆沙論云有一鄒波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時爲渴所逼見一器中有酒如水遂取飲之爾時便犯飲酒戒時有鄰雞來入其舍盜殺而噉復犯殺與盜戒鄰女尋雞來入其室強逼交通復犯邪行戒隣家告官訊問拒諱復犯誑語戒如是五戒皆由酒犯佛告諸比丘汝等若稱佛爲師者自今已絕下至茅端所沾酒滴亦不得飲第三卷

○戒瓶全則物隨生○戒瓶破則物隨失

維摩經云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失言如有人常供養天其人貧窮四方求乞經十二羊奉

天不捨祝願富貴人心既至天即啓之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出客問汝貧今何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不同失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破物失亦復如是第三卷

持戒遠佛乃常親。破戒親佛而反遠

諸經要云波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見虫不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於虫水飲水比丘勸言汝但飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問汝自何來答言我從波羅脂國而來復問汝有伴不答曰二人為伴道中渴乏并水有虫我即飲之因水氣力得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若有比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我住彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈敬攝諸根雖去我遠我常見彼第三卷

比丘遠異花餘香。他神剛責渠為盜

雜阿含經云時有比丘患眼師婆應異鉢摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐異之池神語比丘為盜香賊

比丘說偈 不壞亦不奪遠佳隨異香汝今何故言我是盜香賊天神復答偈言 不求而自取世間名為賊汝今人不與而自一向取是則名世間真實盜香賊時有一士夫取彼藕根重負而去比丘為彼天神說偈如今彼士夫斷截藕根利援根重負去便是奸狡人汝何故不遮而言我盜香天神答偈 狂亂奸狡人猶如乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汗不現黑衣墨不汗奸狡兒忘人世間不與語蠅脚汗素帛明者小過現如墨點阿貝雖小悉皆現常從彼求淨無結難煩懣如毛髮之亞人見如泰山比丘復說偈言 善哉善哉說以義安我汝與常為我數數說斯偈天神答偈

我非汝買奴亦非人與汝何為常道汝數數相告語汝今自當知彼彼饒益事比丘聞已專精靜坐斷諸煩惱得阿羅漢第十卷

酒實難持辭五戒。飲之無惡有何益

未曾有經云祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持畏脫得罪今欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中豪族雖時時相率嘗持酒食共相娛樂自餘無惡得酒念戒不行惡也佛言若如汝者終身飲酒有何惡哉

假酒方便飲非犯。發言有益妄無妨

又云昔波斯匿王遊獨磯其粉斬厨官名修迦羅唯此

一人稱王意者末利夫人聞之即具酒饌往至王所共飲相樂王願乃歌報安傳命莫殺則官王至明日顏色憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼怒殺則官悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白未利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何王尊奉曰似此犯戒得大功德無有罪也莫字

○無心行欲何為犯。有戒雖虧天亦扶

淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇婦女明術四共行欲歸以自責授佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝既無心云何言犯離字○戒消災經云印土一家奉佛戒一兒出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國

四遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂其殺非尋子也遂即趕出復至他邦宿家鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛佛法領同見佛佛云戒法除一切災入字

○有滴油落罪其死。聲色面前誰敢看

雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處作種種歌舞伎樂戲笑大衆雲集若有士夫不愚不癡樂樂皆苦養生畏死有人語言士夫改當持滴鉢油於彼中過使一能殺人者持刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼士夫不念油鉢及殺人者觀彼伎女與大衆不比丘若言不也所以者何士夫大自見其後有持刀者吊作是

念我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢於世間美色衆中徐步而過不敢顧瞻若有沙門一其心念不顧聲色是吾弟子隨順於者第四卷

○他妻不犯功終易。自室能持行乃圓

毗婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶勝尊者曰法王律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持是故不說復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有離嗣故佛惟立離犯他妻。又餘師言於自妻室喜足能不犯者名為純一圓滿清淨梵行第三卷

○夫婦一床分寢寐。始終全戒沒虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女為夫同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶看其睡眠跋陀羅女即起經行若跋陀羅女看其睡眠畢鉢羅耶即復經行如是兩互周歷年載終不同寢此女既睡一手垂地必有一蛇而夫畏彼蛇螫其手即衣畏手擎於婦臂安於床上時婦覺責其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經十二年同在一室各不相觸

同授佛出家。少欲知足。是也。其字用。頭陀乃長老摩訶迦葉。

○見鵝吞珠告惡殺○

法苑云。昔日有一比丘。次第乞食。至珠師門。時彼珠師。為王穿大摩尼之珠。放珠入去。取食以施。有鵝見珠。映比丘衣。而作赤色。其狀似肉。即便吞之。珠師持食出來。覓珠不知所在。此珠價貴。珠師驚駭。語比丘言。得我珠耶。比丘恐彼殺鵝。取珠不敢以告。珠師言。若不見還。終無相放。即加棒打。爾時比丘。告訴無所。而說偈言。假欲自擁護。會歸於當滅。不如堅持戒。為他護身命。捨此危脆身。以取解脫命。我看養掃衣。乞食以為業。住止於樹下。以何因緣。故乃當作偷賊。汝宜善觀察。珠師責比丘言。何用多語。加以絞縛。耳眼口鼻。悉皆血出。是時彼鵝來趣食。血珠師眼。忿打鵝。即死。比丘見鵝既死。傷泣不樂。向鵝說偈。我受諸苦惱。望使此鵝活。令我命主。絕鵝在我前死。珠師問比丘言。鵝汝何親。愁惱乃尔。比丘答言。不滿我願。以偈再答。菩薩住昔時。捨身以救鵝。我亦作是意。捨身以代鵝。由汝殺鵝。故心願不滿足。比丘具說上因。珠師即剖鵝腹。既得珠已。舉聲號哭。語比丘言。汝護鵝命。不惜於身。使我造此非法之事。即說偈言。南無堅持戒鵝。鵝身受苦。不作毀缺行。此鵝實難有。海師已竟。比丘還所住。府字韻。第三卷。

○遭賊剽掠繫苦頭○

又云。有諸比丘。曠野中行。為賊劫掠。剽脫衣裳。賊懼比丘。往告聚落。盡欲殺之。賊中一人。先曾出家。語同伴曰。比丘之法。不得傷草。以草繫之。彼畏傷故。終不能往。即以草縛。捨之而去。諸比丘。身無衣服。為日所炙。蚊蟲所咬。所安燒。從旦至夜。禽獸交橫。不覺動轉。恐傷草命。唯常護戒。至死不起。時彼國王。田獵見之。以偈問曰。身軀極方壯。無病似有力。以何因緣。故章繫不動。為呪所迷。或為是苦行耶。為自厭患身。願速說其意。比丘偈答。當諸禁戒。汝不敢挽。願絕佛說諸章。不悉是鬼神村。我等不敢違。是以不能絕。我戒為良田。能生諸功德。生天之芽。燈之稱之。稱之種子。得聖之橋津。諸利之首目。語有智慧者。欲壞戒德。癩土聞已。即為比丘解草。繫縛復說偈言。善哉能堅持。釋師子所說。寧捨己身命。護物不殺犯。如是顯大志。半已解脫。尊堅持禁戒者。我今亦歸。府字韻。第一卷。

○至兜堅心持佛制○

又云。昔有比丘。渡海船壞。時一年少比丘。捉得片板。上座比丘。不待板。故將沒水中。一時坐座。語年少言。汝寧不憶佛所制戒。當救上座。汝得救。應以与我。年少比丘。即便思惟。我今捨身。用濟上座。至是其時。而說偈言。我今授佛戒。至死必堅持。願佛語故。奉板遺身命。

若不為難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無上樂。于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌說偈報曰。汝是大勝人能除眾患難我今當云何而不加擁護捨已所愛命護持佛教戒難為而能為此最為希有。第一卷

○父授箕裘傳殺業。○兒臨此境自甘終。

智度論云如一須陀洹人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口閱着屋中而語之言苦不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若投此一羊便當終為是業豈以身故為此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒命已絕當自殺時即生天上是為不惜壽命全護淨戒。第三卷

上為不惜壽命全護淨戒。第三卷

○一戒有虧禽所罰。○一殺能持魚不傷。

百緣經云賢劫中波羅奈國有一長者受持五戒犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道。第二卷

法苑云舍衛國有大長者無子憐花神祇感生一男後因臨河兒偶墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復不死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求困不能得此魚偶遇其奴所捕割之得兒舉家歡喜良由有禱上天與之父母聞往實狀告之願以見還時富家曰屢禱天地報應一兒君兒落水有何干涉紛紜不了詣王求斷二家共養各為娶婦二處異居此如生子即為此

家彼婦生兒即為彼家兒後長成俱為娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母聽其由家字曰重姓證阿羅漢阿難白佛重姓比丘夙何善根魚吞不死世尊答言毗婆尸佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒復以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒魚吞不死受三自歸今值於我得阿羅漢。第二卷

○王聽諸言弓射后。○后持佛戒箭歸王。

經律異相云有優填王正后師佛喜受歸戒得須陀洹道王因聽諸挽弓射后至于百箭后見不懼都不恚怒一心念佛慈心向王比箭既至遠后三匝還住王前箭箭皆中王大恐懼嚴駕詣佛以陳其過白衣弟子慈力尚尔豈况如來乎唯願弘慈原赦我罪。第九卷

○深幸人倫善可作。○反傷天樂戒難持。

法苑云目連尊者以弟子病上忉利天問於耆婆正值諸天入歡喜園尔時目連路側立待諸天直過殊無顧者唯耆婆後至願見目連向耆一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以着天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種種因緣呵責耆婆答曰我為大德弟子是故牽手問訊頗見諸天有尔者不於是目連復誡帝釋佛世難值何不數數相近諮受三法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子

令來反覆三嘆然後方至帝釋白目連曰此天子唯有一
天女一妓樂欲情深雖復命重不能自割放不肯
來況作天主種種官觀無數天女百千妓樂視東忘西
雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在雖
知三塗苦報元緣得戒人中唯三天下得戒比鬱單越
以福報障并愚癡故不得戒法書字由第四卷

○戒不可得安可着○人既無犯亦無持

智度經云戒持成破戒三事不可得是名智慧人有三
種下人破戒中人着戒上人不着戒是菩薩思惟若憎
戒及破戒者愛戒及持戒者而生愛患則還受罪業因
緣譬如象浴已還以土塗是故不應生憎愛復次一切
法皆屬因緣無自在者諸善法皆因惡生若因惡生云
何可着惡是善因云何可憎如是思惟直入諸法實相
觀持戒破戒皆從因緣生從因緣生故無自性无自性
故畢竟空畢竟空故不着是名般若波羅蜜

○既無生死之可免○安有佛戒之可持

傳燈云藥師問高沙弥什麼處去云江陵府受戒法藥
云受戒圖箇什麼師云免生死藥云有一人不受戒亦
無生死可免汝還知不師云汝麼則佛戒何用也藥師
云這饒舌沙弥猶在師因與本心更不受戒四卷

忍辱品第二十三十則

○歌利無端揮天劍○仙人修忍自忘頭

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮眷林間嬉樂王倦
少憩諸女因尋花菓遙見忍辱仙人在彼林中端然靜
坐便馳趣之皆集其所頂禮而仙人即為說欲之過所
謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當若
近之諸嫌皆應厭離王從睡覺不見諸女仗劍求覓見
彼圍遶仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何誘諸女答曰
我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍
辱我今試之汝得非非相處定耶答言不得次第責問
汝得初靜慮耶答言不得王語汝是未離欲人何觀諸
女復言我是修忍辱人王今可伸一臂試能忍不仙人

便伸以劍斬之再問何人答言我是修忍辱人復令更
伸一臂斬之王如前問仙如前答如是斬兩足及兩耳
鼻王心既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我
一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋忿所言忍辱終
無有二復發是願如汝今日我實無辜我未來世得菩
提時不待汝請最初度脫當知忍辱仙人者即今釋迦
是歌利王者即今憍陳那是憍陳那聞已極懷恥愧辨
由第二卷

○頭使難陀折貢高○直感大地為搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得佛法難遇
諸尊貴者皆并世榮我何所貪惟佛慈悲願見救度許

為沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣着身便為沙門
在比丘中次第作禮到優婆塞止而不禮是我家僕不
當設拜出尊告難陀言佛法如海容納百川四流歸之
皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名為身於
中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢余時難陀去自
貢高禮優婆塞大地為之震動

○修羅被縛尚不禮○帝釋但笑其愚癡

維阿舍經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如遭五繫縛
將還天宮輒瞋罵詈時御者說偈曰帝釋曰釋今為
畏彼為力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱釋答曰
不以畏故忍亦非力不足何有點慧人而與愚夫對御

者復曰若但行忍者於事則有闕愚癡者當言畏怖
故行忍是故當苦治以智制愚癡釋答我常觀察彼
制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而為力是
彼愚癡力愚癡遠法於道則無有若使有大力能忍
於劣者是則為上忍無力有何忍於他極罵辱大力者
能忍

○眾惡人頭既不售○我禮福田何必遮

阿育王經云亦曰阿恕伽王見福田僧不問大小悉皆
禮拜耶奢大臣性其所作王王閻浮應當自重何輕作
禮王因聞之乃集羣臣不聽殺生各仰人人得一種頭
若牛若馬之類唯勅耶奢使得自死人頭既皆得已使

貨於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得售王
乃問一切物中何者為貴答曰唯人最貴王言人貴應
得多價何以不售諸臣答言人生雖貴死乃最賤頭尚
可惡況有買乎王問一切人頭皆賤唯此頭賤答言皆
尔王言若一切人頭俱賤今我頭亦賤耶余時耶奢懼
不敢對王令耶奢真實告我耶奢答曰實如王言王言
我頭與此不異者汝何遮我不使禮拜汝尚嗤笑我今
知識者應當勸我禮拜何故我自作禮汝尚嗤笑我今
頭有所直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭後
無所直云何可用

○為何打罵不生瞋○知如影響非實駭

法集經云何者是菩薩忍辱力為他所罵而不加服以
得如響平等智力故為他所打而不加報以得錢像平
等智力故為他所惱而不加報以得如幻平等智力故
為他所瞋而不加報以得內清淨平等智力故世間八
法所不能染以得世法清淨平等智力故一切煩惱不
能染不能勝以得集因緣平等智力故是菩薩見一切
染法門皆是清淨門
因設火坑并毒食害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿
憂怖即說偈言起我我無瞋心捨冤親心若以旃檀
塗左以利刀割於此二人中其心等無異
阿舍云時諸比丘歡共聞諄於是世尊說偈若以諄

止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴第七卷

○安受苦忍非加報○觀察法忍以皆空第七卷

嚴著經云菩薩修二種忍圓滿無相忍波羅蜜多謂安
受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩從初發心乃至菩提
於其中間假使一切有情之類竟來呵毀凌辱復以刀
杖加害是時菩薩為滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨
亦復不起加報之心但作是念彼諸有情深可哀憫增
心煩惱擾動其心不得自在於我發起如是惡業但應
自責不應瞋彼觀察忍者思惟諸行如幻不實不得自
在亦如虛空无我有情命者生者養者士夫補特伽羅
意生儒童作者受者知者見者皆不可得唯是虛妄分

別而起誰呵毀我誰凌辱我誰加害我誰復受彼凌辱
加害皆是自心虛妄分別我今不應發起執著如是名
觀察忍第七卷又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及
觀諸法畢竟不起微妙智慧常無間斷第七卷

○達我幻身本非有○任他揮劍忍何來

傳燈云師子尊者因剎寶國王秉劍於前云師得蘊空
不曰已得蘊空曰既得蘊空離生死不曰已離生死曰
既離生死就師乞頭得不云身非我有豈況於頭王便
斬之白乳涌高數尺王臂自墮第七卷

精進品第二十三

○浪隨生死骨堆山○要脫輪迴力學佛

修行道地經佛云自目宿命從元量劫往反生死沒續
身骨過須彌山其髓塗地可遍天下三千世界其血
墮多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進
求於無為第八卷

○稱讚出家求正真○良由精進可辦成

菩薩本行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告
阿難言夫懈怠者眾行之累居家懈怠則衣食不供瘡
業不舉出家懈怠則不能離生死之苦一切眾事皆由
精進而興在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道
行皆成直至成佛皆由精進而得或辦第九卷

○彌勒先修四十劫○釋迦後進一期超

彌勒所問經佛語阿難彌勒發意先我之前四十二劫
我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得
於無上正真之道一者所有無所愛惜二者珍寶三者
國土四者妻妾五者子息六者血肉七者手足八者頭
目九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道第十卷

○積功因地暨三祇○翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地為菩薩時初無數劫首達釋
迦牟尼佛我為陶師於彼佛所初發淨心塗以香油浴
以香水設供養已發弘誓願願當作佛一如世尊故今
如來一一同彼第一劫滿達事壽壽等七萬五千佛第
二劫滿達事燃燈等七萬六千佛第三劫達事勝觀等

十萬七千佛菩薩精進於底沙佛時合十指掌。觀於一
時以一伽陀。七日七夜稱讚彼佛。便超九劫。自字通
此伽陀曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所
有我盡見一切無有如佛者。四卷

○海杼令枯取失珠。神驚勇銳持還彼。

佛本行集經云。佛告諸比丘。昔有商主入海採寶。得一
貴重摩尼之珠。復墮海中。時彼商主。即持一杓發勇猛
心。杼大海水。欲令乾竭。取所失珠。海神念言。此人愚癡
即說一偈。世間多有衆生。蠢蠢貪利。種種爲我。今
見汝爲愚癡。更無有人過汝者。八萬四千由旬海。今欲
以杓杼令乾。因乏徒自喪一生。所杼未多。命便盡。所杼

之冰如毛。滴此海廣大而甚深。汝今无志不思。惟可增
欲取寶珠。作。尔時商主復向海神而說偈言。天神
此爲不善言。乃欲遮我乾竭海。神但定意正觀我。不以
杼海當令空。我无價寶墮此中。是故要枯大海水。若
尽底還獲寶。得已當回歸向家。時彼海神。心生恐怖。此
人如是精進勇猛。杼此海水。必當竭尽。即還寶珠而說
偈言。九人須作勇猛心。負檐若疲莫辭倦。我見如是
精進力。失寶還得歸向家。尔時世尊而說偈言。精
進人。得稱心。懶惰恒常見大苦。是故勤發勇猛意。智
人以此成菩提。彼商主者。即我身是无價寶珠。既得復
失。以勇猛心求之。還得。今日亦然。以精進故。得大菩提。

辨字通。○古德頌云。孝道如鑽火。逢煙切莫休。直待金
星現。歸家始到頭。

○西他言佛樹下得。譬云云珠從裏生。

維摩詰經云。阿難白佛。佛生王家。坐於樹下。念道六年。
得佛如是易耳。佛告阿難。昔有長者。入大海經歷險阻。
无赤色眞珠。以爲不足。即便將人深入大海。經歷險阻。
乃到宝所。刺身出血。油囊裏之懸着海底。珠珎聞香。啖
而食之。乃得出蚌。剖蚌出珠。待採三年。方得一珎。還到
海邊。同伴謀心。因行取水。推着井中覆之。而去。後尋孔
出。還到本土。呼其伴曰。得得吾之一珎珠。无人知。可密
歸還吾。終不言也。其人怖懼。送以婦之。然後兩兒。着珠

共戲而相問曰。此珠產於何處。一兒曰。生我囊中。一兒
曰。生室裏。中父聞笑之。婦曰。何笑。答曰。吾取此珠。勤苦
乃尔。小兒依而得之。不識本末。謂生室裏。之中。佛告阿
難。汝但見我成佛。不知我從無數劫之勤苦。至今乃得
謂之爲易。如彼嬰兒。謂珠生囊裏。矣。寫字通

○耳億苦勤何忒傷。琴絃太急終无調。

阿含經云。有尊者。名二十耳億。晝夜修行。精勤不捨。於
欲漏心。不能解脫。而白佛言。沙門其難。今欲捨服。還作
白衣。持物廣施。佛問在家善。彈琴不對曰。能。佛告若弦
太急。響不齊等。音可聽不對曰不也。又問若弦稍緩。可
採聽不。又對不也。復問不急不緩。可採聽不對曰可聽。

出尊告曰。此亦如是。極精進者。猶如調戲。若懈怠者。此
墮邪見。若在中者。此則上行。如是不久。或無偏人。余時
二十耳。憶思惟佛教。在閑靜處。修行其法。如實知之。證
阿羅漢。第二卷

禪定品第二十四

坐禪儀式要須知。○淨觀攝心。亦當習。

生禪儀云。學般若菩薩。當起大悲心。發弘誓願。精修三
昧。廣度衆生。不爲一身。獨求解脫。尔乃於捨諸緣。休息
萬事。身心一如。動靜無間。量其飲食。不多不少。調其睡
眠。不節不恣。結跏趺坐。先以左足安右膝上。右足安左
膝上。或半跏趺。或以左足壓右足。皆可。次以左掌安右
掌上。以兩大拇拈面相拄。徐徐舉身。良久。復左右搖擺。
乃正身端坐。不得左傾右側。前躬後仰。令腰脊頭項骨
節相拄。狀如浮圖。令耳与肩對。鼻与脣對。舌拄上腭。唇
齒相着。目須微開。免致昏睡。身相既定。氣息既調。寬放
臍腹。一切善惡。都莫思量。念起即覺。覺之即無。又久忘
緣。自成一片。若得此意。自然四大輕爽。所謂安樂法門
也。若已發明者。如龍得水。未發明者。但辨肯心。必不相
賺。出定之時。徐徐動身。安詳而起。一切時中。護持定力。
如護嬰兒。即定力易成矣。所以探珠宜浪靜。動水取應
難。定水澄清。心珠自現。故圓覺經云。無礙清淨慧。皆因
禪定生。是知超九越聖。必假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。

最爲急務也。○禪法要解上云。淨觀有三品。或初習行
或已習行。或久習行。若初習行。當觀白骨。緊意在觀。不
令外意。外念諸緣。攝之令還。若已習行。具觀頭骨。不令
外念。外念諸緣。攝之令還。若久習行。緊意心處。不令外
念。外念諸緣。攝之令還。當復觀心。若心疲極。捨諸外想。
注念在緣。譬如猿猴。被繫在柱。終日馳走。鏤常攝還。松
乃休息。所緣在柱。念則如鏤。心喻猿猴。行者觀心。亦復
如是。漸漸制心。令住緣處。若心久住。是應禪法。圖字

○一心禪定能深造。○五百車聲絕不聞。

泥洹經云。大臣福罰。遙見世尊。諸根寂默。歡喜前礼。畢
住一面。佛問福罰。得何法喜。對曰。比丘力。監坐於樹下。
時有五百乘車。而過。繼次人至。下車問曰。見前。車過
不答。曰。不見。又曰。還聞車聲。答曰。不聞。曰。時卧耶。言我
不卧。猶在道耳。其人歎言。車聲如此。而不聞。用心何
專。難有乃尔。深嘉其志。遂得法喜。佛問福罰。以知雷震
霹靂。可比五百車聲。對曰。正使千車。疾馳同響。猶不能
驚。佛言。曩昔吾遊阿沓。暴雷霹靂。震怒四牛。耕者一人。
同時怖死。世尊獨不聞乎。定覺細行一人。作礼。隨我而
步。吾問何念。念耳。其人答言。問者。震然四牛。二人。世尊
獨不聞乎。吾言不聞。曰。時卧耶。答曰。不卧。自三昧耳。其
人亦歎。希聞得定。如佛者也。亦得法喜。第四卷

○定中兀坐。真枯木。○頂上密集。待產雛。

智度經云。釋迦昔為螺髻仙人。名尚闍梨。當仁第四禪。出入息斷在一樹下。兀坐不動。鳥以謂木。即以舌中生出。是菩薩從禪竟。短項有鳥。即自思惟。若我起動。鳥不復來。外必盡壞。即還入定。至鳥生子。飛去。不起。鳥於○有偈云。若人靜坐一須臾。勝造河沙七寶塔。等塔畢竟化為塵。一念靜心成正覺。

○人若一動。彼靜慮○罪招五百劫非定。佛說處處經云。有一比丘坐得定意。後有一偈。見其坐處不平。牽起示彼安處。便發寒。後五百劫不得安穩。何以故。斷道念故。佛告諸弟子。有說經典。果中斷斷經罪重。不可計。無字面第四卷

○戲言欺罔傳他法○靜坐承當語破功

雜寶藏經云。昔有比丘年老昏塞。見少比丘說四果法。心生羨尚。語少比丘。願以四果見受。於我諸少比丘。唾而語之。我有四果。須得好食。然後相與。時者比丘歡喜。即辦餚饌。待之既已。諸少比丘弄老比丘。語曰。大德。汝在此舍。一角頭坐。當與汝果。時老比丘歡喜。如語。諸少比丘即以皮毬打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘復弄之言。汝今雖得須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。諸少比丘復以毬打。而語之言。與汝斯陀含果。時老比丘益加專念。即證二果。諸少比丘復弄之言。汝今已得斯陀

含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。諸少比丘復以毬打。而語之言。與汝阿那含果。時老比丘倍加至心。復證第三果。諸少比丘復弄之言。汝今已得不還果。故於色無色界。受有漏身。無常遷變。念念是苦。汝更移坐。諸少比丘復以毬打。而語之言。與汝阿羅漢果。時老比丘證四果已。心大歡喜。設諸餚饌。種種香華。請少比丘。報其恩德。與少比丘。共論道品。諸少比丘發言滯塞。時老比丘方語之言。我已證得阿羅漢果。諸少比丘咸皆懺悔。戲弄之罪。是故行人。若至心者。求無不獲。又云。昔有女人深信三寶。請一比丘。供養。既訖。女人至心閉目靜坐。求請說法。比丘不解。潛身歸寺。然此女人。今有為法。

無常苦空。不得自在。深心觀察。獲須陀洹果。得果已。向寺求覓。以報其恩。比丘慚取。一向藏避。苦。方出此。女具謝。道果因緣。比丘甚愧。報字面第二卷

○眾生為何不見佛○古鏡埋塵偈觀

起信論問曰。諸佛無邊。方便能於十方利眾生。何故眾生常不見佛。或觀神變。或聞說法。答曰。如來實有如是方便。但要眾生其心清淨。乃為現身。如鏡有垢。色像不現。垢除則現。眾生亦尔。心未離垢。法身不現。垢離則現。命字面第二卷

○既心清淨。如來現。譬水盡。日月彰。入印法門經云。佛告文殊。譬日月輪。淨。一切器

水清淨不漏離於障翳。皆悉現見而日月輪本動不動。如來應正遍知十方世界無障無礙。如是如是。可化眾生自心清淨。皆見如來。而諸如來兜率陀天。如本不動。如是十方一切世界一切眾生。發起心中皆悉現前。此四卷

○習坐安可得成佛○駕車欲進有驅牛

傳燈云。南嶽讓禪師見馬祖坐禪。次師欲接之。故將片麤於祖庵前石上磨之。復磨。祖曰。作什麼。師曰。磨麤作鏡。祖曰。磨麤豈得成鏡。師曰。磨麤既不成鏡。坐禪豈得成佛。祖曰。如何。即是。師曰。如牛駕車。車若不行。打牛即是。打車即是。祖無對。師又問。汝學坐禪。為學坐佛。若學坐禪。禪非坐卧。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。心執坐相。非達其理。永嘉云。行亦禪。坐亦禪。語默動靜體安然。縱遇鋒刀常坦坦。假饒毒藥也閑閑。

般若品第二十五三十四度

○明明照見五蘊生○了了能度一切苦

般若。羅蜜多心經。觀自在菩薩。行深般若。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受。想。行。識。無眼。耳鼻。舌。身。意。無色。聲。香。味。觸。法。

無眼界。乃至無意識界。亦無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦。集。滅。道。無智。亦無得。以無所得。菩提薩埵。依般若波羅蜜多。故心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多。故得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多呪。即說呪曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩埵訶。王。經。上。

○我佛親從般若生○何誰道是摩耶子

道神足經云。佛告月天子。般若波羅蜜。是諸佛之母。當學般若波羅蜜。便得三十二相。十力。四無畏。等。皆來歸之。故不從摩耶生乎。此二卷

○何謂法身無德用○應如金寶尚泥封

大乘法界論云。眾生法身。既與功德相應。何故無有如來德用。應知此如蓮華。未開諸惡見葉。共包裹。故亦如金山。被腹毒泥。所封著。故亦如虛空。被惡魔雲之所蔽。故趣為頌曰。如蓮金等未開顯。佛體客塵翳。亦是時功德不自益。反此則能為大利。第八卷

○心有惡塵善可淨○水由家濁珠乃清

智度論云。若唯有心。而無心法者。不應有垢有淨。譬如清淨池水。狂象入中。令其混濁。若清水珠入水。即淨。不得言水外。無象無珠。心亦如是。煩惱入故。能令心淨。

悲等善法入心令心清淨。以是故不得言煩惱慈悲法即是心。名字函第六卷

○燈光既照暗冥。○智慧纔生煩惱無

正法經云。佛告迦葉。譬如空舍。無其戶牖。經百千年。無其人物。是室冥暗。忽有天人於彼舍中。然其燈明。迦葉於意云何。如是黑暗。我經百千年住此。我今不去。有此事不。迦葉答言。不也。世尊。彼黑暗無力。燈光若生。決定須去。佛言。迦葉。彼業煩惱亦復如是。經百千劫。住彼識中。或彼行人於一晝夜。正觀相應。生彼慧燈。迦葉如是聖者。慧根若生。此業煩惱定無所有。名字函第三卷

○我斷生兮死自滅。○師逐人兮塊自息

般若經云。最勝天王白佛。云何菩薩於無生法。而見有生。佛告天王。當知諸法無滅。是故無生。何以故。性不變故。但由世俗見有生滅。皆是虛妄。非真實有。若諸菩薩行深般若。即如實知無明因緣。故生諸行。依行生識。廣說乃至由有故生。生即有老。老故有死。愁歎苦惱。是故修行。為斷無明無明。若斷餘十有支。展轉隨滅。如身若斷命。則隨滅。天王當知。邪見外道。為求解脫。但欲斷死。不知斷生。若法不生。即無有滅。譬如有人塊擲。師子師子逐人。而塊自息。菩薩亦尔。但斷其生。而死自滅。大唯逐塊。不知逐人。塊終不自息。外道亦尔。不知斷生。終不離死。菩薩行深般若。善知因緣。諸法生滅。名字函第九卷

○即這般若不可求。○非如金寶力而得。智度論云。但了波羅蜜相。是為行深般若。若欲得般若。不可求。十方求。亦無與者。亦非如金銀寶物。力求而得。名字函第一卷

○般若無相難求難。○方便之力應可證

般若經云。佛告舍利子。所求菩提方便善巧。乃能證得。菩薩修般若時。若見有法自性可得。則應可取。不見有法。自性可得。當何所取。所謂不取此。是色。此是受等。乃至此是聲聞。此是菩薩。此是如來。舍利子。菩薩修行般若。如實了知。一切法性。乃至如來。皆不可取。如是不可取。波羅蜜多。即是無障波羅蜜多。如是無障波羅蜜多。即是般若波羅蜜多。諸菩薩應於中學於中學時。尚不得學。况得菩提。何以故。無少法有自性。於如是無性。為自性法中。何等是異生法。乃至何等是如來法。如是諸法。既不可得。依何等法。可施設有補特伽羅。補特伽羅既不可得。云何可說。此是異生。乃至如來。舍利子。白佛。若一切法皆無自性。都非實有。依何等事而可了知。此是異生法。乃至如來法。佛生只舍利子。於意云何。為實有。色受時。如諸愚夫。異生執不。舍利子言。不也。但由顛倒。愚夫有如是執。佛告舍利子。諸菩薩修行般若。若方便善巧。雖觀諸法皆無自性。都非實有。而依世俗發趣菩提。為諸有情種種宣說。令得正解。遠離顛倒。名字函第一卷復次善現。白佛。何等名菩薩提資糧要具。如是資糧

乃能證得菩提。若一切善法皆是菩提資糧。修令圓滿。乃能證得一切智智。第五卷

○因戒至岸宜亡戒。於法尚離況非法。

阿含經云。譬如有人縛棧求渡。已從此岸。得至彼岸。由於此棧。濟我厄難。苟從有恐之地。得至無為之處。我今不捨此棧。持用自隨乎。為不能耶。佛告比丘。善法尚猶可捨。何況非法。第八卷

○愚智自性本來無。彼此皆空何得捨。

正法經云。佛告迦葉。譬如燈光能破一切黑暗。而彼黑暗從何而去。非東方去。乃至北方去。亦非去。亦非來。亦非來。迦葉。復次。燈光又亦非我能破黑暗。若非黑暗。何顯

燈光。迦葉。燈光黑暗。本無自性。此二皆空。無得無捨。迦葉。是故智慧亦復如是。有智若生。無智即捨。而彼無智歸於何去。非從東方至北方去。去既非去。來亦非來。迦葉。復次。有智若生。無智即捨。非彼有智。能壞無智。無智本無。有智何顯。迦葉。有智無智。俱無自性。此二皆空。無得無捨。第三卷

○聞空便乃着空。無。然塩太過傷塩美。

智度論云。觀其空人。先有無量布。施持戒禪定。其心柔軟。諸結使薄。然後得真空。邪見之人。應無此事。但以億想。分別邪心。取空。譬。田舍人。初不識塩。見人以塩着種。種肉菜之中。而食。問言。何以故。不與語。此塩能美。物未

心便抄塩。滿口食之。鹹苦傷口。遂而問曰。何以言。塩能作美。彼責癡人。此當籌量。得中令美。云。阿。他。食。然。無智人。聞空解脫門。不修功德。但欲得空。是為邪見。由諸善根。若人入阿毗曇等三門。則知佛法。不相違背。能知是事。即是般若。波羅蜜力。於一切法。無所罣礙。若不得般若。波羅蜜法。入阿毗曇門。則隨有中。若入空門。則隨無中。若入蜚勒門。則隨有無中。復次。菩薩行般若。波羅蜜。雖知諸法一相。亦能知一切法種種相。雖知諸法種種。亦能知一切法一相。名為般若。波羅蜜。第八卷

○非無人故名曰空。但法自空非色滅。

寶雲經云。善男子。非無人故名之曰空。但空自空。前際

後際。中際亦空。但法自空。非色滅空。當依於空。莫依於人。若以得空。而依於空。佛說是人。則為退墮。善男子。寧

是我見。猶如須弥。莫以空見。起增上慢。所以者何。一切諸見。以空得脫。若起空見。則不可治。譬如有人。怖畏虛空。悲號捶胸。作如是言。却此虛空。於意云何。如是虛空。可除。却不。不也。世尊。如是若畏空法。我說是人。狂亂失

心。所以者何。常行空中。而畏於空。第七卷

○佛性非色不離色。盲人說象終歸象。

涅槃經云。一切眾生。不退佛性。各之為有。決定得故。譬如王者。告一大臣。波率一象。以示盲者。時彼眾盲。各以手觸王問之曰。象為何類。其觸牙者。即言象形。如著龍

不其觸耳者言象如筌其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如日其觸脊者言象如床其觸腹者言象如釜其觸尾者言象如繩善男子如彼眼盲不說象昧亦非不說若是眾相悉非眾相離是之外更無別象善男子王喻如來正徧知也王喻此經象喻佛性王喻一切無明眾生是諸眾生問佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說眾生佛性非色不離色乃至非我不離我眾生

我者即是五陰離陰之外更無別我譬如牆壁草木合之為舍離是之外更無別舍

○有我無我各一邊○離有離無名中道

智度論云佛為眾生欲斷斷滅見者說言有我受後世罪福若人欲墮常見者說言無我無作者受者離是五眾假名更無一法自在者問曰若尔者何等為實答言無我是實一切法無常一切法無我寂滅是安穩涅槃名為諸法實相若人善根未熟佛不為說是深無我法若是為說即墮斷滅問曰如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名為中道今云何言無我是實有我為方便說答曰說無我有二種一者取無我相着

無我二者破我不取無我不着無我自然捨離復次佛說有我無我有二因緣一用世俗說故有我二用第一實相說故無我如是等說有我無我無咎佛處處說諸法有處處說諸法無

○通達諸法畢竟空○是行般若波羅蜜

智度論云須菩提白佛觀一切空不牢固是空相為行般若若不佛言不也何以故若空無有法云何行般若離是空更有法行般若若不佛言不也何以故若一切法空無相無作云何離空而更有法須菩提聞空非行般若離空非行般若一切法皆攝在般若中今但問般若行般若若不法不自行應以異法行復問離般若更有法行般若

若不佛言不何以故一切法攝在般若中更無法行般若復問若不行云何得無上道佛反問汝以慧眼見定有一法行般若若不答言世尊不見有行般若者復問汝見是般若行處不須菩提言不見何以故般若中一切諸觀滅若常若無常若生滅等無一法定相是般若云何當說是般若復問若汝以智慧眼不見法是不見法為有為無答言無何以故佛說慧眼觀不見故言無復問若法無不可得是法有生不答言不生是法本自無畢竟空佛語須菩提若菩薩於是法中通達無疑信力智慧力故能住是法中是名無生忍是行般若波羅蜜

般若經云。佛告善現。色清淨。即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。即色清淨。何以故。是色清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷。故受想行識清淨。即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。即受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷。故乃至諸佛無上正等菩提清淨。即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。即諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷。

指要錄注出般若名相八十餘科。庶發披閱者智智爾。
○五蘊。色蘊廣聚受蘊領納想蘊取像行蘊遷流識蘊細細
了別六根。眼根喜惡耳根聰審鼻根愛憎舌根嘗味
身根貪瞋意根恒審○六塵。色塵形顯聲塵反聞香塵成迷味塵緣成觸塵勞苦法塵分別○六識。眼識玄美耳識苦樂鼻識榮光舌識邪正身識隨古意識最靈○
六觸。眼觸華則耳觸喧所鼻觸聞香舌觸知味身觸合身不
計意觸實快○六緣所生受藉陰舌緣所生受辛酸身緣所生受分號

受無意緣所生受○四緣緣諸法合次第緣
 所緣緣所增上緣可得○六大地大堅水
 受火大炎上風大疎動空大遠表識大萬源○十二因
 緣無明昏翳行不識妄生愛樂各色六入六入
 受納而愛不捨取不捨有業因生愛結老變異病
 死捨實愛頂悶悲哀悲苦煩現相遇我者起生
 者有子壽者成就命者能事有情者合生育者因
 眾數者諸法作者老使作者力起者出使起者業
 他依受者苦樂使受者眼見者色像知者五
 度布施捨已淨戒無染安忍風清精進勇猛靜慮妙
 般若智慧○二十空內空六塵外空內外空六
 空空病去大空小小空四果勝義空功用有為空生
 無為空亦無畢竟空諸法無際空終始散空相無
 變異空如如本性空法自相空不待共相空自他
 切法空得不可得空可無性空假自性空本
 無性自性空亦無○四諦苦聖諦世間集聖諦四相滅
 聖諦出世道聖諦出此真如不變法界理事法性常
 不虛妄性真實不變異性常平等性離生性
 無法定常如法性自位實際不立虛空界有不思議
 界七○四靜慮初禪二禪無尋三禪無尋四禪
 捨無量捨○四無色慈無量悲無量喜無量無邊無

願。○菩薩十地歡喜地。離聖地。清淨發光地。
 動地。動地。通達難勝地。○五眼。肉眼。天眼。
 通。○六通。天。耳。通。他。心。通。宿命。通。事。神。境。通。
 知。三。世。報。業。力。○十。力。一。是。處。非。處。如。實。力。
 衆。生。諸。根。上。下。力。○五。知。衆。生。種。種。欲。力。
 世。間。種。種。性。力。○七。知。一。切。道。至。力。
 智。力。○九。得。天。眼。能。觀。一。切。力。
 大。○四。無。畏。然。無。所。畏。○漏。盡。無。所。畏。
 道。無。所。畏。○道。無。所。畏。○四。無。礙。解。詞。無。礙。
 太。慈。○大。悲。○大。喜。○大。捨。○大。捨。○大。捨。
 一。身。無。失。○二。口。無。失。○三。意。無。失。○四。無。
 異。想。○五。無。定。心。○六。無。不。知。已。捨。○七。欲。
 無。減。○八。精。進。無。減。○九。念。無。減。○十。慧。無。減。
 業。○十。四。口。業。○十。五。意。業。○十。六。過。去。無。不。
 了。○十。七。未。來。無。不。知。○十。八。現。在。無。不。見。
 無。忘。失。法。○住。捨。性。○一。切。智。○一。切。道。相。智。
 一。切。相。智。○一。切。陀。羅。尼。門。○一。切。三。摩。地。

莊受。四果預流果頂也一來果斷也不來果何那無
生果翻獨覺菩提本智一切菩薩摩訶薩行自竟諸
佛無上正等菩提果滿○第二卷

○壞色無常相似說○達色本空如實言

出生三法藏般若經云。佛說未來世中。當有人說相似
般若波羅蜜多。帝釋問其云。何佛告帝釋。未來世中。有
諸妄為。作如是說。色是無常。若身若心。及戒定慧。悉無
所有。離諸所觀。作是說者。當知是說。相似般若波羅蜜
多。何以故。彼作是說。壞色故。觀色無常。壞受想行識故。
觀受想行識無常。若如是。未。為行般若波羅蜜多。當知
此說。皆得名為相似般若波羅蜜多。帝釋。汝今當知。不
壞色故。觀色無常。不壞受想行識故。觀受想行識無常。
作是說者。是為如實宣說般若波羅蜜多。若能為人說
此義者。得福甚多。經云。○智度論云。何為求佛道者。
不說相似般若。若善男子。汝修行般若波羅蜜。莫觀色無
常。何以故。色性空。是色性非法。若非法。即名為般若。
波羅蜜。般若波羅蜜中。色非常。非無常。何以故。是中色
尚不可得。何況常無常。如是說者。是名不說相似般若。
受想行識亦復如是。復次說相似般若者。名字語言
同。而心義異。如以着心取相。說五眾等無常。乃至無生
無滅。是相似般若。若以不着心。不取相。說五眾無常。但
為破常顛倒。故不着無常。其真般若波羅蜜多。第十卷

○苟捨般若趣餘經○猶棄根本尋枝葉

般若經云。佛告善現。棄捨般若經典。求學餘經。當知是
為善薩魔事。何以故。棄捨一切智智根本。甚深般若。而
攀枝葉。諸餘經典。終不得佛菩提。善現。白佛。何等餘經。
佛答。若說二乘相應之法。謂四念住。乃至八聖道支。三
解脫門。四諦智等。於中修學。但得預流。一來不還。阿羅
漢果。獨覺菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝
葉。不能引發一切智智。甚深般若。能引智智。有大勢用。
猶如樹根。第九卷

○無一般若力為護○則五波羅蜜所侵

般若經云。如有女人。端正巨富。若無強夫。所守護者。是
為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多。亦復如是。若無
般若力。所攝護。易為魔壞。第十卷

○觀等如盲前莫達○般若為目以導之

般若經云。譬如百千盲眾。無淨目者導之。猶尚不能近
趣正道。況能遠達豐樂大城。施等盲眾。若無般若淨目
者導。尚不能趣菩薩正道。況能得入一切智城。皆由般
若。方到彼岸。來字函

○修般若何情何勤○由因地或進或退

復次善現。白佛。菩薩聞說般若。深生信解。書寫受持。思
惟修習。是菩薩從何處沒來。生此間。佛言。若菩薩聞此
般若。不怯不惑。受持讀誦。究竟通利。當知是菩薩。先世

樂聽般若。聞已受持。精勤修習。由此善根。從人趣沒。還生人中。善現復白。佛言。頗有菩薩。成就如是殊勝功德。供養承事他方諸佛。沒彼生此。聞是般若。復能讀習。無懈倦下。佛言。此菩薩無有懈倦。所以者何。先從他方佛所聞是般若。彼乘如是善根力故。復有菩薩。雖於先世得聞般若。亦曾請問深義。而不能經一日三四五日。隨順修行。今生人中。聞說般若。設經一日乃至五日。其心堅固。無能壞者。若離所聞。尋便退失。何以故。由於先世。雖聞復問而不修行。故於今生。或時堅固。或時退失。復有菩薩。雖於先世得聞六波羅蜜。而不請問深義。今生人中。聞說是深般若。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。

○持之者獲報殊勝。○誇之者墮罪深。

知度云。若聞是深般若。彼羅蜜受持讀誦。憶念不離。薩婆若心。若以毒藥。若以火坑。若以深水。若欲刀殺。如是衆惡。皆不能傷般若力故。有此殊勝。問曰。現有受持讀誦。入於軍陣。刀兵所傷。其義云何。答曰。有二種業因緣。一者必應受報。二者不必受報。必應受報者。譬如人逆重罪。應死之人。雖有強力財寶。不可得免。不必受報者。如人罪雖入死。理尚可救。用力勢財物。便得濟命。不救則死。善男子。亦如是。若無必受報罪。雖有死事來至。讀誦般若。則得濟度。若不讀誦。則不免死。是故不得言般若無有力勢。問曰。如上所說是事可信。今此中不能讀誦。但書寫供養。云何得是功德。答曰。是人所得功德。亦同於上。何以故。是人先已聞師說般若。義深入受樂。然不識文字。遠離師故。不能讀誦。而不惜財寶。雇人書寫。盡心種種供養。與誦者同。亦得功德。應字。○般若經云。若人書寫般若經典。種種莊嚴。置清淨處。恭敬供養。十方天龍。常來擁護。不為人非人等之所惱害。唯除宿世定惡業因。現在應熟。或轉重惡。現世輕受。應字。○金剛經云。受持此經。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤。故先世罪業。則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。○般若經云。若人先世聞說般若。已棄捨去。今世聞說。由宿習力。還復捨去。身語及心。皆不和合。由斯造作惡業。惡業增長。墮正法業。墮大地獄。經歷百千俱胝那由他多歲。受諸大苦。三災起時。彼墮法業。猶未畢故。死已轉生他方世界。遍歷十方。經無量劫。被業稍微。從地獄出。次第受傍生餓鬼。一一趣中。各經百千俱胝那由他多歲。至於三災轉生他方。備受諸苦。餘勢將盡。方生人中。惡律儀家。六根不具。舍利子。白佛。常說罪重者。五無間此墮法業。為相似耶。佛言。壞正法業。分量不可以比。謂自誇般若。亦教人誇般若。亦教人誇自飲毒藥。亦令他飲。應字。○攝三學以利自他。

解脫了義經云佛告觀世音菩薩摩訶薩有六事所謂六波
羅蜜施戒忍是增上戒學禪是增上心學般若智慧是增上
慧學精通一切觀世音菩薩白佛此六事幾是福德幾是智慧
眾具幾是智慧眾具佛言增上戒學是福德眾具增上
慧學是智慧眾具禪及精通一切觀世音菩薩復白
佛言何故此謂學事六種施設佛答言有二事一者三
學攝取眾生二者三學對治煩惱於是菩薩布施眾具
持戒不害忍辱饒益以此三學攝取眾生復次菩薩進
修善業禪伏煩惱慧斷諸使以此三學對治煩惱

一持此經六度具一修道場六度圓

不退轉法輪經云受持此經為他人說當知具足六波

羅蜜有能信解此經典者具足檀波羅蜜於此經典不
生疑惑具足尸波羅蜜於此法中不動具足羼提波羅
蜜能於此經心不退沒具足毗離耶波羅蜜信樂此經
心不散亂具足檀波羅蜜諦了此經無分別想具足般
若波羅蜜第四卷○莊嚴王菩薩經佛言行六波羅蜜
時修立道場華供養名檀波羅蜜修供養時身口意
正不惱眾生名尸波羅蜜若有重擔求入道場安忍不
害名羼提波羅蜜善心相續名毗離耶波羅蜜心不散
亂名般若波羅蜜方壇圓場無有偏斜名般若波羅蜜如
法二法隨心變現
○不修六度道難成○雖行六度相不取

般若經云菩薩行六波羅蜜時常作是念我若不行布
施當生貧賤之家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土
況得一切智智我若不護淨戒當生惡趣尚不能得下
賤人身何由成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若
不修安忍當生容貌醜陋不具菩薩圓滿色相則不能
成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我不精進尚不能
修菩薩勝道何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智我若
心亂不入靜慮尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴
淨佛土得一切智智我若無智不學般若尚不能得諸巧
便慈起二乘地何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智
二卷○思益梵天經佛云我見燃燈佛即得無生法忍

授我記言彼於來世當得作佛號釋迦牟尼我於爾時
具足六波羅蜜所以者何雖布施不求果報雖持戒無
所貪著雖忍辱知內外空雖精進知無起相雖禪定無
所依止雖行慧無所取相

○至此般若六已終○加後方便四為伴

解脫了義經云觀世音菩薩白佛言何故六波羅蜜作
如是次第說答曰彼上上招引依故菩薩棄捨身財受
持淨戒護戒故忍忍已精進進已能禪禪具足已得出
世意復問何故施設餘四波羅蜜佛言此等是六波羅
蜜佛於彼方便波羅蜜又是三波羅蜜之伴復告觀世
音菩薩現法多行煩惱不能堪任常修習忍受行少

願未末世煩惱微薄能勤精進是願波羅蜜為精進波
羅蜜伴親善知識聞善法希望勝力是力波羅蜜為
禪波羅蜜伴於菩薩藏聞緣修禪堪能開引出世間甚
是智波羅蜜為般若波羅蜜伴身字函

大藏一覽集卷第三終

大藏一覽集卷之四

寧德優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六附願力智度并隨喜回向

造像品第二十七附塔佛事親品第二十八

雜緣品第二十九十惡品第三十

方便品第二十六二十四則

○如來方便老婆心○楊葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何為嬰兒行如被嬰兒啼哭之時父母即以
楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生
真金想便止不啼然此楊葉實非金也若有眾生欲造
眾惡如來為說三十三天常樂我淨受五欲樂眾生聞
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天喜業實是
生死無常无樂无我无淨方便說言常樂我淨若有眾
生厭生死時如來為設二乘然本无有二乘之實以二
乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有
真不真有修不修有得不得

○未聞蓮舌虛言者○但應機緣為說之

又云如來雖作是說終無虛妄何以虛妄之語即是罪
過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶如來雖无
虛妄之言若知眾生因虛妄說得法利者隨宜方便則
為說之一字函第十卷

○雖然在欲不染欲。俯為利生惡趣生。

般若經云菩薩修行六波羅蜜及餘善法時彼世界善男子善女人歡喜思惟我等當為如是菩薩作父母兄弟妻子眷屬知識朋友時彼諸天悅豫你是思惟我等當設種種方便令是菩薩離疑歎法從初發心至證菩提常修梵行於順結法不生貪染所以者何行非梵行生於梵天尚能為碍況證菩提是故菩薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利子白佛諸菩薩為要當有父母妻子即佛言或有菩薩具有妻子眷屬而修菩薩行或有菩薩无有妻子從初發心乃至成佛常行梵行不壞童真或有菩薩方便善巧先現受用五妙欲境後方厭捨勤修梵行乃得菩提舍利子如工幻師化作種種五欲其中受樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也佛告舍利子菩薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故示受五欲而无實染所以者何諸菩薩於五欲中深生厭患不為彼過之所塗染第十卷。復次善現白佛住正性定聚菩薩墮惡趣不佛告善現此菩薩決定不墮諸惡趣中復告善現預流一來不還阿羅漢獨資墮惡趣不善現對曰不也佛告善現諸菩薩亦復如是從初發心修諸佛法斷諸惡法由此因緣墮諸惡趣或生難地或生邪見之家无有是處謂彼善法不得現前多起惡見撥无妙行惡行及果善現復白佛言

若菩薩從初發心成就善根不生惡處何故如來每為眾說自本生事亦生惡趣爾時善根何在佛告善現諸菩薩不由穢業受惡趣身但為饒益諸有情願受彼身是故不應引彼為難當知菩薩方便善巧饒益有情雖受種種傍生之身而不為傍生過失所染雖作傍生身時非實傍生不受彼苦第七卷。

○慈悲行欲超多劫。方便殺人越萬生。

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常行梵行因入極樂城有一女人見此梵志儀容端正即欲起心執梵志足即是擗地梵志告曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死爾時梵志如是思惟此非我法我於四十二億歲淨修梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自頓地離七步已生哀愍心我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱殺我致死梵志復還喚言起起汝所欲以此十二年共為家室復復出家具四無量心命終生梵天中善男子汝勿有疑爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於爾時為彼女欲暫起慈心超越十百千劫生死之善善男子汝如是觀若餘眾生由愛欲故墮於地獄行方便善離由生梵天是名善離行於方便教誨。復次然燈佛時有五百賈人大海採寶內一惡人善知兵

法憚為冠盜欲殺諸人謀取其室還聞浮提不時有法
各曰大悲眾中導師夜夢神報此有惡人起不善心

五百眾取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡人殺者
墮在地獄故為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼
五百菩薩亦復可得全其身命爾時大悲如是思惟更
無方便唯有除此一惡人者乃可令此五百人得全身
命我若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸人等
皆隨惡道大悲思惟我今當自殺之雖百千劫墮惡道
中受地獄苦我能忍之爾時大悲生哀愍心作是方便
吾護五百人故害此惡人即以積薪刺殺令諸商人安
得還善男子導師則我見五百賈人則賢劫中五百

菩薩當此劫中得搭提我行方便故即得超越百千
劫生死之難第八卷

○斷命雖重能除惡。如醫加苦病方寧

攝大乘論釋曰有人必應作無間等惡業菩薩了智六
心無別方便令離此惡唯有斷命為善方便能使不作
此惡若不捨命決行此業墮極難處長時受苦菩薩念
言若我行此殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令
彼人於現在世受少輕苦於未來世久受大樂譬如良
醫治有病者先加輕苦後除重疾菩薩所行亦復如是
因此生長無量福德疾證菩提第四卷○毗婆沙云王
子白佛言佛有所說能令他瞋不瞋太是事不定

憐憫心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲指釣出
兒口中惡物雖傷元患第十卷

○化盜聽者斷命根。○毀毀法者令目出

涅槃經云佛告迦葉我於眾中實作子想如羅睺羅迦
葉復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨
眾中有一童子不善修習身口意業在屏後處盜聽誑
戒密迹力士承佛神力以金剛杵碎之如璧世尊是金
剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸眾
生同於子想佛告迦葉是童子者即是化人非真實也
為欲驅遣破戒毀法令出眾故金剛亦化耳第三卷
○化端正女以忽死。○令貪染者而厭離

寶雲經云何菩薩回轉毒塵菩薩見諸眾生深著貪欲
方便化作女色形容端正眾生意見已而生貪著於所眠
息愛樂之時忽然而死一念之頃即成臭爛見即怖畏
大生厭離如是菩薩善解回轉毒塵方便第二卷

○入彼外道與同流。○化他邪見令歸正

寶雲經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩善解回轉
外道方便菩薩於外道中化作道士梵志王提就奉經
法精進勇猛細密威儀勝彼外道反作他師可尊可重
知其信已方敗其道示其過失仁者汝所奉道非為清
淨非為離欲不能滅障從其邪道而回轉已以佛正法
而安立之如是菩薩善解回轉外道方便第二卷

隨順一切世間緣。而有一切出世法。

華嚴經云。此菩薩得三昧智力。以大方便。雖示生死。而恒住涅槃。雖眷屬圍遶。而常樂遠離。雖以願力。三界受生。而不為世法所染。雖當寂滅。以方便力。而還熾然。雖然不燒。雖隨順佛智。而示入聲聞辟支佛地。雖得佛境界藏。而示住魔境界。雖超魔道。而現行魔法。雖示同外道行。而不捨佛法。雖隨順世間。而常行出世間法。此等菩薩。雖示同外道行。而不捨佛法。雖隨順世間。而常行出世間法。

○諦觀吾佛示報業。俯作兒孫方便因。

寶積經云。昔舍衛城有二十人。皆是最後邊身。更有怨家二十人。思惟我當作親友。而至其家。奪其命根。爾時如來為調伏是四十人。故於大眾中。告目連言。今此地中。諸法違逆。刺欲刺吾足。此刺即長一肘。目連白佛。我取此刺。擲他方界。佛告目連。非汝所能。目連即以神力。投之大千世界。皆大震動。隨刺而奪。爾時如來上四王天。彼刺亦隨佛去。復上三十三天。乃至梵天。亦復如是。如來還闍浮提本所坐。剎亦還還。堅向如來。如來即提此刺。右脚踏之。天地震動。阿難白佛。昔作何業。得如是報。佛言。我過去世。入大海中。持著刺人。斷其命根。今招此報。彼時二十怨賊。欲害二十人者。你是思惟。如來法王。尚不免報。況我等輩。即從坐起。向佛悔過。時佛為說。作業因緣。即得正解。是故如來金剛之身。无能壞者。示住違逆。刺是各方便力也。如來入滅。乞食。

而出善男子。如來无有業障。亦時於慈。當來比立无福德者。乞食不得。當作是念。佛大福德。持鉢尚空。何況我等善根微薄。不應以乞食不得。而生憂惱。善男子。惡魔等。不能障如來食也。何因緣故。旃遮婆羅門女。以木屑繫腹。誹謗如來。而作是言。由沙門瞿曇。令我姓身。應當與我飲食。善男子。如來於此事中。都无業障。若有業障。我能擲此文。置恒河沙世界之外。如來以方便力。故現此業障。何以故。當來之世。有諸比丘。於我法中。出家修道。亦時或為他人所謗。心生慙愧。捨戒還俗。彼諸比丘。若被謗已。當念如來尚被誹謗。而況我等。則除慙愧。修習梵行。文字疏大乘十法經云。淨无垢妙淨宝月。

王光菩薩白佛。云何告阿難言。吾是梵天。痛佛答。吾是後世眾生。故說此言。佛金剛身。尚患背痛。況其餘者。云何目連。往者還歸。王所取藥。亦為後世故。見法者。尚安何况凡夫。云何如來。共諸外道。諱其伎者。亦為後世。如來尚有怨家。况於我等。然彼愚癡眾生。實說如來有怨家。乘轉輪聖王。微善根。故尚无諸怨。况如來成就諸功德藏。云何取提婆達多。是善知識。復是如來以遠親近。是怨家者。善男子。若无提婆達多。善知識者。不顯如來諸佛功德。若提婆達多承王教。已於大眾中。放象堪害如來。而如來力。善令降伏。无量人眾。見象伏已。生有心。即歸依三寶。是名提婆達多。善知識之相。顯字。

子 254—528

攝處與大利益此字一因第四之在

此字之由
弟四也

○普賢願海誓心議○救脫誓心局測量願

華嚴行願品云並賢比丘諸菩薩及善財言如來功德假使十方諸佛經不可說佛刹微塵數劫相續演說一窮尽若欲成就此功德門應修十種廣大行願。一願常修恭敬者尽法界盡空界十方三世一切諸佛我以

普賢行願力故。深心信解。如對目前。悉以清淨身語意業。現不可說身。一身遍禮。不可說佛。二願常修。稱讚者。尽法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以勝解現前知見。各以出過辯才。天女微妙舌根。一一舌根出无量音聲海。一音聲。出一切言辭海。稱讚諸佛功德。海窮未來際。相續不斷。三願廣修供養者。尽法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以信解現前知見。悉以香雲華雲鬘雲衣雲幢雲鬘雲音樂雲種。二上妙諸供養雲。一一量如須弥山王。種二燈油如大海水。諸供養中。法供養最。如說修行世養利益衆生供養。不捨菩薩業。供養不離菩提心供養。如前供養比法供養等數。譬。

所不能及何以故如旦修行是真供養故。四願懺悔
 業障者。念自无始劫中。中貪瞋癡發身口意作諸惡業
 無量无边。若止惡業。身相者。不虛空界。不能容受我
 今悉以清淨三業遍於法界。極微塵刹。一切諸佛菩薩
 衆前。誠心懺悔。後不復造。恒住淨戒。五願隨喜功德
 者。不虛空遍法界。三世諸佛。從初發心。所修福聚圓滿
 善。涅槃。分布舍利。所有善根。乃至一切菩薩。一
 切二乘。有孝無孝。所有功德。及十方界六趣四生。所有
 功德。乃至一塵。我皆隨喜。六願請轉法輪者。不虛空
 遍法界。十方三世一切刹中。佛成正覺。我悉慇懃請轉
 法輪。七願請佛住世者。不虛空遍法界。諸佛菩薩。大

善知識。二乘聖人將欲入滅。我悉勸請。莫般涅槃。八
願常隨佛學者。如此娑婆毗盧遮那如來。從初發心。種
種修行。至成菩提。或如菩薩。聞或如天龍八部。種
衆會。以圓滿音。成熟眾生。至般涅槃。我皆隨學。及法界
虛空界。一切如來。我亦如是念。三隨學。九願恒順衆
生者。及法界虛空界。十方刹海。四生六道。我皆於彼隨
順而轉。於失道者。示其正路。在冥闇者。爲作光明。於貧
窮者。令得伏藏。種種承事供養。如敬父母師長。若衆生
歡喜。則諸佛歡喜。何以故。佛以悲心爲軀。因於衆生而
起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。是故
菩提。屬於衆生。若無眾生。一切菩薩。終不成道。應如是

解於諸衆生心平等故。十願普皆回向。從初禮拜
乃至隨順皆悉回向。及法界虛空界。一切衆生願令安
樂。惡業不成。善根成就。若因積惡所感苦。我皆代受。
令彼解脫。究竟菩提。如是我所修十願。虛空界。及衆生界
及衆生業。及衆生煩惱。及我此十願。无有窮尽。念念相
續。无有間斷。身語意業。无有疲厭。若諸菩薩於此十願
隨順趣入。則能成熟一切衆生。則能隨順阿耨菩提。則
能成滿普賢願海。復次。誦者。滅五無間。業福聚。无量
善神。守護臨命終時。親屬財宝。一切威勢。无復相隨。唯
此願王。不相捨離。引導其前。往生極樂。如是功德。除佛
世尊。餘无知者。莫生疑念。應當信受。○七佛神呪

經云。救脫菩薩發四弘誓。不与声聞辟支佛共。一者願
使我心。猶如大地。一切草木聚林萌芽。因之增長。地无
憎愛。二者願使我心。猶如橋船。運度衆生。无有疲厭。三
者願使我心。猶如大海。容受一切百川衆流。投之不溢。
四者願使我身。猶如虚空。包容万物。猶如法性。
○深信力堅莫能摧。真實智明无不瞞。力度
華嚴經云。具深心力。无有雜染。故具深信力。无能摧伏
故。具大悲力。不生疲厭。故具大慈力。所行平等。故具捨
持力。能以方便。持一切義。故具辯才力。令一切衆生歡
喜滿足。故具波羅蜜力。莊嚴大乘。故具大願力。永不斷
絕。故具神通力。出生無量。故具加持力。今信解領受。故

是則能盡力波羅蜜。復次。知會欲行者。知顯表行者。
知惡癡行者。知學分行者。知修學地行者。一念中。知無
邊衆生行。知無邊衆生心。知一切法真實。知一切如來
力。普悟法界門。是則能淨智波羅蜜。

○復論四度之施設。對治十地。以三果修

攝大乘論下云。十地中。別修十種波羅蜜。於前六地。所
修六者。如先已說。後四地中。所修四者。一。方便波羅蜜。
謂以前六波羅蜜所集善根。共諸有情。回向無上正等
菩提。故。二。願波羅蜜。謂發種種大願。引攝衆來。波羅蜜。
殊勝衆緣。故。三。力波羅蜜。謂由思擇修習。一力。令前六
波羅蜜。無間現行。故。四。智波羅蜜。謂由前六波羅蜜。成
止。受用。法樂。成熟有情。故。○

○休隨十度生差異。但於一念。打成

華嚴經云。菩薩為求佛智。施與衆生。是名。但波羅蜜。滅
諸障。是名。尸羅波羅蜜。慈悲為首。不損眾生。是名。羼提
波羅蜜。永勝善法。無有厭足。是名。毗梨耶。波羅蜜。一
切智道。常現在前。未嘗散亂。是名。禪波羅蜜。能忍諸法。
無生無滅。是名。般若波羅蜜。能出生無量。自是名。方便
波羅蜜。能求上上勝智。是名。願波羅蜜。一切異論。及諸
魔衆。無能沮壞。是名。力波羅蜜。如實了知。一切法是名。
智波羅蜜。此十波羅蜜。菩薩於念念中。皆具足。○
○隨喜善根功最勝。○回向菩提果。示人深

諸經要集偈云。若有貧窮人無財可布。見他修施時。而生隨喜心。隨喜之福報。與施等無異。一。字兩第度論云。有人行施菩薩。但以隨喜心過。求二乘人上。何況自行問曰。菩薩云何。以隨喜心過。二乘人以財施上。答曰。二乘行是布施。菩薩見之一心。喜讚言善哉。以此隨喜福德。回向菩提。為度一切眾生。故得無量佛法。故以二種功德。過求二乘人所行布施上。復次。二乘勤作功德。疲勞。菩薩默然隨喜。以智慧力。過於其上。譬如工匠。但以智心指授而去。裁刀斧者。疲苦終日。計工受賞。匠者三倍。又如征伐。關一死。主將受功。問曰。若隨喜心。勝於布施持戒者。何以但說菩薩隨喜勝。答曰。凡夫人煩惱覆心。吾我未斷。著世間樂。云何能勝二乘。建字函般若經云。彌勒問。現言。菩薩若念諸佛及弟子眾。所有功德。并人天等。所種善根。如是合集。凡前發起隨喜之心。比餘善根。為最為勝。復以如是隨喜善根。與諸有情。同共回向菩提。是菩薩不墮顛倒心。顛倒見顛倒。善現答言。若菩薩於所念佛及弟子眾。所有功德。不起佛及弟子功德之想。於人天等。所種善根。不起人天等想。於所發起隨喜回向菩提之心。亦復不起回向之想。是菩薩所起隨喜無想等顛倒。若以如是隨喜心。念一切佛等功德。正知此心。盡滅。離變。非能隨喜。正教彼法。其性亦然。非所隨喜。又正了達。能回向心。

法性亦爾。非能回向。及正了達。所回向法。其性亦爾。所回向。若有能依如是隨喜回向。是正非邪。何以故。一切法自性皆空。空中都無能所。隨喜回向。法故。復次。若於其中。起有所得。取相分別。隨喜回向。譬如美食。而雜毒藥。雖初適意。而後受苦。應作是念。如諸如來。以無上智達諸功德。如是體。如是相。如是法。而隨喜。我亦如是。隨喜回向。不雜眾毒。終至甘露菩提。一。字兩第○將我己一毫利。普及眾親。一切人。華嚴經云。菩薩行六波羅蜜。時願普饒益一切眾生。皆使清淨。至於究竟。永離苦趣。如是回向。於親友與親友等。何以故。菩薩入一切法平等性。故說有眾生。於菩薩。起怨害心。慈眼視之。終無恚怒。譬如大海。一切眾毒。不能變壞。菩薩不但為眾生。一佛一法。故起願回向。普為護護一切眾生。供養一切諸佛。解了一切佛法。故發起大願。修諸善根。回向菩提。第三字。三。第。七。○雖則善根元一體。良由回向。有千差。譬喻王經上。佛告舍利弗。譬如劫波沙。同一樹生。於中一人。善住。細衣。價值百千。一人欲作。使使。籠衣。織師。報言。劫波沙。價值百千。何作籠衣。彼人不納。織師善語。但作。舍利弗。雖同一善。或有繫緣。聲聞。或有回向。菩提。亦復如是。一。字兩第造像品第二十七二十四則

○世升切利安居久○王慕尊顏刻像初

造像功德經上。帝釋請佛昇初利天度夏三月為母摩
耶說法。不言而去。爾時像填王常懷渴仰。而不得見。初
彼國內巧匠之人。造佛形像。禮拜供養。毗舍竭磨天化
為匠者。即白王言。但我工巧。世中為上。主即選擇香木
有自荷召。得與天匠。斧斫木其聲上徹三十三天。至
佛會所以佛神力。聲所及。眾生聞者。罪垢煩惱皆得
消除。爾時如來種種歎王功德。遙授菩提之記。帝釋白
佛。今在人間。有人曾發生作佛像。不備言。諸有曾經作
佛像者。皆於過去已得解脫。在天眾中。尚復無有。況於
餘處。悲云。入法華偈云。

或以七寶成 鍍銀赤白銅 白鐵及銀錫

鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像

自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若置木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心

皆已成佛道 什字 漸

觀佛三昧經云。佛昇初利天上。既久。時像填王不勝悲
慕。鑄金為像。開佛當。以象載之。仰候世尊。猶如生佛。
乃遙見佛。足步虛空。雙蓮華。放大光明。佛語像言。汝
於來世。大作佛事。吾 無量後我諸弟子付囑於汝。若有
眾生。造立形像種種 供養。是人後世必得念佛清淨三

佛告阿。得我語。遍告弟子。我滅度後。造佛形像。及
畫佛跡。令人見之。心生歡喜。能滅恒河沙劫生死之罪。
第七卷

○若造若修之妙利。乃云乃佛之良因

造像功德經上。有人能於我法未滅盡來。造佛形像。於
弥勒初會。皆得解脫。當知此為三十二相之因。能令成
佛。悲云。○像填王經云。王白佛言。作佛形像。當得何福。
佛告王言。此人世生生不墮惡道。天上人中受福快
樂。身體金色。面貌端正。人所愛敬。若生人中。常生帝王。
大臣長者。賢善家子。豪華富貴。若作帝王。王中特尊。若
作天主。天中最勝。過無數劫。當得成佛。悲云。○華嚴

經云。普救眾生妙德。夜神。於因地時。為妙眼女。普賢勸
修故。壞佛像。而復彩畫。以寶莊嚴。發菩提心。由普賢善
知識。故。是以來。不墮惡趣。常生天人。王種族中。眾相
圓滿。常見諸佛。親近普賢。開悟成熟。第十卷。○造像功
德經上云。憍梵波提。昔為牛身。追求水草。右達精舍。因
見尊容。歡喜心。乘茲福故。今得解脫。悲云。

○若不端嚴。應有罪。盜將供養。且無德

諸經要示云。若像師造像。不具相者。五百萬世中。諸根
不具。第一用心。為上妙果。第八卷。○又云。盜佛像者。正
為淨心。供養。自念云。彼亦弟子。我亦弟子。如是之人。雖
不語取。供養皆不犯。此謂主情。通者。○字

佛在金棺破福經云。像主莫論道。崔經像之匠。莫云客。作造佛布施。二人獲福。不可度量。云。吾約勅。是佛真云。問工匠之法。作經像得物。合取直不。佛言。不得取價。直如賣父母。取財者。逆過三千。真是天魔。急離吾佛法。非我眷屬。飲酒食五辛之徒。不依聖教。雖造經像。數如塵沙。其福甚少。劫燒之時。不入龍宮。勞而少功。不敬之罪。死入地獄。主匠無益。諸天不祐。不如不造。直心禮拜。得福無量。又罪福決疑經云。僧尼白衣。或自捨財。及勸化物。擬佛受用。經營人。將此物造作鳥獸。安形像前。安佛槃上者。計損滿五錢。直犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿鼻地獄。贖香油燈供養者。無犯。佛不取利。無人堪消。謂

第八卷

曾有造像心既誠。立報使人目所擊。

法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常加禮事後
爲劫賊所加不勝拷掠遂妄承罪將斫死刑夢一沙門
令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且
誦臨刑滿千刀斫自折以爲三段皮肉不損允經三換
刀折如初官吏驚異具奏免死敬德放還見像頂上有
三刀痕通感如此法苑珠林卷七又隋時疑觀寺僧法慶聞
皇三年造釋迦立像一軀高一丈六尺王猶未畢慶身
陰卒其日有僧大智冠經三日而酥云閻王前見法慶

少開像至王遽下階作禮像謂王曰法慶造我未異。我
何令死。左右荅曰法慶命未合終而食料已盡王曰可
給苜蓿。今終其福業也。頃吏法慶還活所說亦同。當食
苜蓿以爲佳味。餘食不下。像成之後數年乃卒。

擬盜像珠身漸聳。退求佛貽首還低。

西巖記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以貴寶飾焉後有盜者遂欲取竊像漸高遠盜既不果退而嘆曰如來普脩菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命下至國城悲憫衆生周給一切今者如何遺像恡寶不明昔行像乃俯首而授寶焉盜者敗露擗以白王問所從得盜者曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使覲驗像竊

俯首王念聖靈不罪其人再贖珠寶置於像頂俯首至

○直儀在壁人何許○黃藥呼名渠便知

傳燈云裴相國名休。入寺燒香。因觀壁畫。乃問真像。觀高僧何在。僧皆無對。裴曰。此間有禪人。不曰。有一禪師。後世裴素請相見曰。休有一問。請下一語。師曰。諸相公問裴素前話。師震聲曰。裴休。裴應諾。師曰。在甚麼處。裴當

○因燒木佛遭訶責○既無利益又何妨

入云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主誨
具師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰無舍利

燒兩草後院土屑遺

○未嘗慮徒何識見也云色像不堪崇

楞嚴經云有一種陰魔起我慢且不禮塔廟摧毀聖像
謂種種言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉
身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒疑誤眾生從其
毀碎入無間獄第九卷

○有無活語千機變○莫把死蛇一様看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無
三出諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見
什麼人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師云先輩
曾參百丈曰有一山妻兩箇孺子又問百丈有甚血屬

云百丈古佛和尚良謗渠好師云待先輩得似百丈時

一切皆無張俛首而已第三○用靈煥佛陰魔年丈其
人人所震方許燒佛箇箇百丈方
許道無其或末入地法如前

○沐浴如來功德相○普願眾生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭旛檀香檀多
摩羅香松栴檀白檀鬱金香龍腦沉香麝香丁香香隨所得
者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛
香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴
像之水置自頭上燒香供養使初下水之時應誦以偈
我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾生令離垢
願證如來淨法身燒香之時當誦斯偈戒定慧解知見

香遍十方刹常芬馥願此香雲如如無量無邊作佛
事亦願三塗苦輪息悉令除熱得清涼皆發無上菩提
心永出愛河登彼岸第八卷

○這箇任從與麼浴○那箇還能可浴麼

統要云遵布衲浴佛次藥山問汝祇浴得這箇還浴得
那箇麼遵云把將那箇來藥休去第七卷

○育王作塔功非淺○眾生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以
金函盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於
妬嫉殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治
諸罪人於是消散比丘化王王即信問比丘言殺八

萬四千宮人罪可得贖不道人言各為人起一塔下著
舍利當得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利既出
燈亦盡滅王恠而問運華比丘云阿闍世王我量燈油
至取舍利乃滅又問道人何處起塔道人曰即以神力
左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆
可起塔作八萬四千金銀琉璃頗梨篋盛佛舍利又作
八萬四千寶瓶盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋供
養之具勅諸鬼神於閻浮提城邑聚落滿一億家者立
塔一座時有上座者曰耶舍王誦白言我欲一日之中
立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉對十五日食
時一時起畢○十二因緣經云有八人得起塔一如來

二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹
八輪王若輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔
故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛塔安塔
有其三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比
丘有德望者亦得起塔餘者不合律字面○浴像經云
清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養
舍利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香
華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德同向
一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之
後造佛形像如大支等造塔如菴羅果表利如針蓋如
浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在

世等無差別得十五種功德一得清淨念心二得順法
心三得慙愧心四得見如來五發淨信心六能持正法
七如說修行八得親諸佛九諸佛國土隨意用十生
大姓家人所敬重十一繞生人中得念佛心十二魔不
能亂十三能護正法十四諸佛護護十五成就法身故
佛華

○造塔復壞大魚報○故塔還修天子榮
譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以海檀為柱
七寶為刹木成之頃有五百沙門從遠方來而國內有
五百賢者各給與袈裟被服等主沙門言我之功德
積若須弥而國人不助但賤近貴遠便以火燒去塔後

入地獄畜生合九十劫後作大魚身長四十万里眼如
日月牙長二萬里白似雪山舌廣四万里赤似火山目
廣五萬里時有五百人入海採寶正是先緣給五百沙
門衣者因緣宿對其魚張口飲水鰓即從流甚疾皆大
恐怖稱南無佛魚聞其音含口而聽水住不流魚乃淚
出不聞此音其來甚久不食命終浮尸看岸神生法家
墮地能語便識風命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見
其故身積骨如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中○出
羅經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔經
歷數世後自凋壞無補治者瓶沙因地為上首告眾人
曰佛世難遇人身難得難得為人或墮惡地生邪見家

我等叨幸何貪俗樂率九万三千人共治故塔乃同發
願不墮三塗及八難處共生人天見釋迦文初會說法
皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九萬五千入
生摩竭國瓶沙作王果符前願此經字

○因竊塔花瘡遽作○後償生首歸還安
百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姪女心生
耽著無財可與遂至塔中盜花與之乃共便宿曉見身
瘡遽發惡瘡痛不可言喚醫療治云須牛頭旃檀屑塗
瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六万
萬買香六兩爇用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患
乃是心病即持所買牛頭旃檀擣以為末入其塔中爇

誓言願。如來往昔修諸苦行。普度衆生。隨其厄難。唯願慈悲。除我此患。作是誓言。已用香塗塔。以償花價。求哀懺悔。瘡毒得瘥。毛孔香氣。緣此功德。不墮惡道。生天人中。隨其行處。蓮花承足。身諸毛孔。常有香氣。後悟無常。成辟支佛。第八卷

○無縫塔樣分明舉。○不透玄關。就過來。

傳燈云。南陽忠國師。化緣將畢。乃辭代宗。宗曰。師滅度後。弟子將何所記。師曰。告檀越。造取一無縫塔。曰就師請樣。師良久曰。會麼。曰不會。師曰。貧道去後。有侍者應真。却知此事。後詔應真入內。舉問前語。真良久曰。聖上會麼。曰不會。真述偈曰。湘入南澤之北。中有黃金充。

一國無影樹。下合同船琉璃殿。上無知識。第五卷

事親品第二十八 二十二則

○荷檐父母難酬德。○敬事天龍。曷若親。

父母恩難報。經云。父母於子。有大增益。乳哺長養。隨時將育。四大得成。見其詳設若右肩負父。左肩負母。經歷千年。正使便利。皆上未足報父母恩。第六卷○四十二。章經云。凡人事天地鬼神。不如孝其親。二親最神也。第七卷○彌勒勸孝。偈言。堂上有佛。二尊。懷憐世人。不識不用。金彩粧成。非是檀香雕刻。只看。世父母娘。便是釋迦彌勒。若能供養。得他何用。別作功德。今因父母所生。且道。你身何得。母娘十月懷胎。多少辛勤勞役。及其坐。

草之時。性命懸危。厄須臾。子母相見。慙愧冤家。解釋不論。是女是男。明月寶珠。怜惜何期。長大成人。全無孝義。禮節。問着。瞋眼努睛。應對如同抵敵。父母彈指。嗟呼惆悵。雙雙淚滴。君還如此。爲人。休問前程。消息我見不孝之人。虛空雷公。霹靂折罰。現世貧窮。伶俜不度朝夕。勸君省定。晨昏竭力。和顏悅色。若要鳳髓龍肝。也着爲他求覓。有無。欸曲披陳。不可言前阻逆。在生甘旨無虧。死後不須追憶。君能如是。用心。天地龍神。佑翼。若不富。有起家。定須高官顯職。

○奉養甘旨。未爲孝。○能勉修心。乃報恩。

孝子經云。佛言。子之養親。甘露百味。以恣其口。天樂衆音。以娛其耳。名衣上服。光耀其體。西有荷負。周流四海。唯孝之大。莫尚于茲。世尊曰。未爲孝矣。若親頑闇。不奉三尊。凶虐殘虐。溫。竊非物。情染外色。僞詞非道。耽醉荒亂。違背正真。凶。若此。子當極諫。以啓悟之心。崇正道。奉佛五戒。仁懼不殺。清讓不盜。貞潔不淫。守信不欺。孝順不醉。於是二親。厥世常安。壽終生天。諸佛共會。得聞法言。長與苦別。唯此爲孝耳。第十卷

○供母兩錢。寶城樂。○絕他慈愛。火輪殃。

雜寶藏經云。佛言。若人於父母所作。少供養。獲福無量。作少不順罪。亦無量。我於過去波羅奈國。爲長者子。字慈童女。父喪。母存。家貧。賣薪日得二錢。奉養於母。獲利。

轉勝日得四錢或得八錢至十六錢○奉於母後因結
伴入海採寶辭母不聽兒便掣出絕母髮繫父海得寶
還至中途失伴錯路到一山上見琉璃城有四王女擊
四如意珠伎樂來迎住四萬歲受天快樂到頗梨城
八女八珠住八萬歲次到銀城金城前前滿倍享無量
樂後到鐵城見有一人頭戴人輪擔着童女頭上而去
時童女問我戴此輪何時可脫獄卒答言有人作罪福
業歷諸城已當來代之若無代者終不墮地復問我何
罪福乃爾獄卒答言汝昔兩錢供養父母故得琉璃城四
女四珠四萬歲樂見上如以絕母髮入鐵城火輪之
報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我者否答言不稱
計童女即作是念我今不免續使諸受苦者盡集我身
鐵輪忽墮命終生墮率天佛言慈愛女者今我身是字
九卷

○目連哀請接慈母○世尊特為設蘭盆

報恩奉盆經云大目犍連始得六神通度父母報乳哺
恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中日連悲哀持飯往餉
化成火炭月連自佛言報母非根深結非汝一人之
所未何當須十方眾佛威神之力乃得解脫佛告目連
七月十五日當為七世父母在厄難中具飯百味五果
淚滴盡世甘美以著盆中香油瓶瓶狀具供養十
方諸佛大德眾僧當此之日一切聖眾或山間禪定或

得四道果或樹下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩
人權示比丘在大眾中皆同一心受鉢和羅具清淨
聖眾之道其德汪洋有能供養此等自恣僧者七世父
母六種親屬得出三塗應時解脫現在父母壽命百年
佛勅眾僧當為施主七世父母行禪定意後受供養
八卷

○生奉甘美得親嘗○死別杯盤徒尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕
煮殺餽饌上家哀號天眼遙見愍其愚哭化作小兒於
邊牧牛牛便卒死兒乃啼哭刈草者前呼起令食眾人
恠笑問誰家子牛既已死當歸誰家啼哭何益牛死豈
知乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設
百種食共向嚙哭焦骨何知眾聞霍解兒曰吾本汝父
蒙佛生天故來釋娑還復天身欲如我者宜修道業已
忽不現妻子眷屬自此省悟奉佛布施皆得道跡同時
生天圖字

○鶴因救子天稱歎○鷄尚親人負斷

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱無以食之
自裂腋肉以濟其命三子疑曰斯之氣味得無吾母以
肉飼乎寧殞吾命無損母體也閉口不食天神嘆曰母
慈子孝誠希有耶佛言鶴母者吾是三子者舍利弗目
連阿難等○雜寶藏經云昔雪山中有一鷄鵲父母都

取好菓以奉育親時有田土初種穀時願與衆生
而共取食鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供
父母田主後見重鳥作踐願悲使設羅網捕得鸚鵡
鷄語之見施心故乃敢求取付又見捕田主問言取穀
爲誰鸚鵡答言有盲父母時以奉之田主咨嗟驚歎尚
尔孝養父母豈况於人自今以後常於此取勿疑佛告
比丘鸚鵡者今我身是田主者舍利弗是盲父母者淨
飯摩耶是由昔孝養今得成佛以上卷九

責母一言如鹿畜○罰身多世歷渠胎

報恩經云佛告阿難鹿女夫人以其一食淨華覆上施
辟支佛五百世中尊榮聚貴蓮華承足當時以不知恩

出一惡言毀罵其母喻如鹿鹿於五百世生鹿腹中佛
言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福田父母三界
內之勝福田第三卷

○母令兒殺罪吾當○兒痛母言非我代

釋教錄云蜀賓國沙門求跋摩仁愛沈博崇德務善其
母掌須野肉令跋摩辦跋摩答曰有命之類莫不貪
生天彼之命非仁人矣母怒曰設令有罪吾當代汝跋
摩他日煮油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在
汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代况三塗耶
母乃悔悟終身斷殺第五卷

○子雖修善父不善○父假餘麻子怎麻

婆塞戒經云佛言子修善法父作不善修善令
父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異
故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得第五卷

○女雖福報非干父○穀由兩長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善九聰明端正舉官受敬
父語女言汝因我力女答父曰我自業力王聞怒之即
遣左右覓一窮人以女付之言不假我從今可驗女猶
復答我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母
不答曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無依窮乞
婦復問言汝知故宅處不答曰只有墓地尚存夫婦同
往厠歷按行伏藏自出即以珍寶造宅盈月悉成宮人

妓使不可稱計王忽宣問左右奏言善光女即宮室錢
財不減於王王往而見歎未曾有即詣問佛此女先世
作何福業佛告昔一婦人發心營辦供養佛僧而夫遮
斷婦即勸諭事幸成辦夫還復聽余時婦者善善先是
余是夫者今日夫是由昔遮婦恒當貧賤以還聽故要
因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失對字
○智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因
緣應得或言我自然尊貴沒有何恩墮是邪見此人雖
有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在
地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受
之物是百世所種父母妻子供奉之人豈非恩分第九卷

玉耶不循於婦節。如來一誠乃心歸。

玉耶經云。給孤長者子婦玉耶。端正姝好。而生憍慢。不事翁姑。夫婿給孤。念言。佛能化於一切。即詣具陳。欲屈一節。而為玉耶說法。化令改過。佛既到家。大小皆來禮佛。惟玉耶不出。佛即變化其舍。牆壁皆如琉璃。內外相見。玉耶驚出。禮佛懺悔。佛告玉耶。女人不當自恃端正。輕慢其婿。何者。端正。除去邪態。八十四垢。定意一心。是為端正。不以顏色為端正也。女人身中。有十惡事。一者。初生父母不喜。二者。舉養現無滋味。三者。心常畏人。四者。父母憂嫁。五者。父母生離。六者。畏夫喜怒。七者。懷產甚難。八者。小為父母檢錄。九者。中為夫婿禁制。十者。老為兒孫所訶。從生至終。不得自在。玉耶白。佛。哀受下賤。不知禮儀。願訓為婦之法。佛言。婦有五善三惡。何等五善。一者。夜卧早起。心常恭順。執事先啓。所尊甘美。不得先食。二者。夫罵莫恨。三者。不得邪非。四者。願夫長壽。五者。夫出整家。何等三惡。一者。不事翁姑。夫婿美食。先取。早卧晚起。夫訶應拒。二者。心不向夫。念他男子。三者。欲其夫死。別嫁。佛又告玉耶。世間復有七輩婦。如母婦者。愛夫如母。二如妹婦者。敬夫如兄。三如善知識婦者。訶夫之過。教夫之善。四如婦者。竭誠事夫。唯和為貴。五如婢者。務循婦節。不妒聲色。如事大家。六怨家。歡常如寄客。七奪命婦者。毒心相。之佛言。

為五善婦者。常有顯名。後得生天。為二惡婦者。常得惡名。後入三塗。玉耶流涕。白佛言。我愚癡。自今以後。改往修來。當如婢婦。奉事翁姑。夫婿盡壽。不慢受戒。為優婆夷。佛言。善哉。人誰無過。過能改者。善莫大焉。第八卷

○以甥誑姑。頭變狗。○順妻殺母。自傷軀。

其報記。隋大業中。河南有婦。不孝姑。盲兩目。婦以蛆。為羹。以食之。姑恠其味。竊藏一罇。留以示兒。特欲送官。忽然雷雨。其婦乃失。少頃。從空而落。衣如故。易為狗頭。語言不異。因問其故。答云。以不孝姑。天神所罰。惡報如此。○雜寶藏經云。昔有一婦。稟生很戾。每所云為。常與姑反。後作方計。殺夫殺母。夫用婦言。便將其母至曠野中。結縛手足。將欲加害。感徹上天。風雷霹靂。碎殺其兒。母即還家。其婦開門。謂是夫主。問言。殺未姑否。已殺。此報尤輕。地獄可懼。以上諸字

○莫謂家財皆有分。○若背夫兒。自取殃。

法苑云。唐李信。為隆政府衛士。顯慶年中。赴荊。乘草馬。一四并將草駒。是時風雪。馬遂不進。信以蕃期所迫。提之數鞭。馬作人語。我是汝母。為生平避汝父。將頭餘米。乞女。故獲此報。此駒即是汝妹也。償債向了。何苦敦逼。信聞之。驚愕流涕。乃拜謝之。謂曰。若信娘當自行歸家。馬遂前行。信負鞍轡。隨之。至家。養飼。有同事母。出僧營。齋。鄉間咸歎異之。書字。第二卷。隋大業中。洛陽有人。父

喪母寡。一男一女嫁後而母亡二年矣。寒食祭墓乘驢而往。驢不渡水。鞭其頭面血出。既至墓所。放驢而祭。是時妹在兄家。忽見亡母入來。頭面血流。號泣告女。我避汝兄。遂來五升與汝。報受驢身。償汝兄五年矣。今日水深。畏過汝兄。鞭我頭破面裂。償債垂畢。何大非理也。言訖不見其兄。既還。女先觀驢頭面血流。如適見母。女抱大哭。以告於兄。言由相符。兄妹慟哭。驢亦垂淚。不食水草。兄妹跪請。果是母者。願為食草。驢即為食。後死葬焉。第十卷

○多見免從親處起。○不生親想。寬自無。

懺法云。一切眷屬皆是我第二世怨根。一切怨對皆從親起。若無有親。亦無有怨。若能離親。即是離怨。何以故。若居異處。遠隔他鄉。如是二人。終不得起怨恨之心。得起怨恨。皆由親近。以三毒根相觸。故或父母責望於子。或子責望父母。兄弟姊妹。一切皆然。小不適意。便生瞋怒。第一卷

○一切眾生皆父母。○坦平心地。絕疎親。

懺法云。發菩提心。滿十方界。見東方眾生。盡是其父。西方眾生。盡是其母。南方眾生。悉是其兄。北方眾生。悉是其弟。十方眾生。悉是其姊妹。上方眾生。悉是其師長。其餘四維。悉是沙門婆羅門等。若受苦時。當憶其苦。見其受樂。如已無異。恒作度脫眾生心。不得佛者。不先成佛。

卷二

○父母非親心最親。○諸佛非道行合言。

傳燈云。第八祖佛陀難提尊者。年已五十。口未曾言。足未曾履。見婆須蜜尊者。遽起禮拜。而說偈言。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰為最道者。尊者以偈答曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外求有相佛。與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。第一卷

○善哉慧母方便父。○樂矣法妻真諦兒。

無垢稱經云。室中有一天女。舍利子言。天止此室。經今幾何。天女答言。我止此室。如舍利子所住解脫。天謂舍利子。田為諸增上慢者。說離一切貪瞋癡等。以為解脫。若為遠離增上慢者。即說一切貪瞋癡等。本性解脫。即說偈。

慧摩音產母。善方便為父。妙法樂為妻。

大慈悲為女。真實諦法男。煩惱為賤隸。

僕使隨音轉。竟分成親友。六度為眷屬。

四攝為妓女。結集正法言。以為妙音樂。

或現作姪女。引諸好色者。先以欲相招。

後令修佛智。摠持作園苑。大法成。

意華莊嚴。解脫智慧果。八解。

定水湛然滿。神通為象馬。大。

遊八道支路 調御菩提心白字

雜緣品第二十九七則

○語貧可賣婆非信。授道能修事果然。

賢愚經云。如旃延尊者。在阿槃提國。時一老婢。少有德。過大家鞭打。晝夜走使。衣不蓋形。食不充口。年老辛苦。欲死。無門。詣河取水。幸大聖者。乃問其由。即語之言。汝若貧者。何不賣之。老婢答言。貧云何賣。尊者向言。一隨我語。教汝以施。婢曰。我今貧窮。當以何施。尊者即持鉢。易穀。取水施授。為呪願。次。受戒。教念。佛竟。問言。汝止何處。婢曰。若春若磨。即隨其處。或在糞堆。无有定止。尊者語言。汝好勤心。恭謹走使。伺其大家。卧竟。入於

戶內。敷草而坐。思惟觀佛。婢受教。既已。夜坐。命終。生切利天。大家曉見。以草繫脚。弃寒林中。此婢天眼。觀見。故身。遂將五百天子。簪持香花。至於寒林。供養死尸。故天光明。照於村林。大家見。怖告遠近。詣林觀看。以問其故。天子却言。此吾故身。即為具說。生天因緣。後皆回詣。迦旃延所。禮拜供養。因而說法。五百天子。皆獲須陀洹果。第六卷

○佛見伏藏言毒蛇。○農間採婦遭害已。

大莊嚴經論云。佛與阿難行舍衛國曠野之中。見有伏藏。佛告阿難。是大毒蛇。阿難白。佛是惡毒蛇。亦時田中有一耕人。聞佛阿難說有毒蛇。即往視之。見其金聚。取

得。驛富王知。紇率繫於獄中。先所得金。既已用。不復得。免將加刑。責其人。唱言。惡毒蛇。阿難。大毒蛇。世尊。王聞。喚問。何言毒蛇。其人白。王。我於往日。在田耕種。聞佛阿難。說言。毒蛇。往視得金。今實毒蛇。而說傷曰。

諸佛語無二。說為大毒蛇。惡毒蛇。勢力

我今始證知。於佛世尊所。倍增信敬心。

我今臨危難。是故稱佛語。毒蛇之所螫。

止及於一身。財寶毒蛇螫。盡及家眷屬。

我謂得大利。而反獲憂惱。

王聞。偈已。深知是人。信解佛語。即說偈言。

汝今能信敬。悲愍之大仙。所說語真實。

未曾有。二言。先所伏藏財。盡以用還汝。

更復以財寶。而以供養汝。第六卷

○親於惡友穿魚第。○擇以良朋。畏香紙。

佛本行集經云。佛知難陀。辜彼六羣比丘。恐畏損其功行。即領難陀。入毗羅城。至一魚店。令於此取一把臭惡茅草。經一時。頃還放於地。復令難陀。唯有不淨腥臭氣。

也。佛告難陀。若人親近諸惡。知識共為朋友。相染習。故惡聲遠至。因斯事故。而說偈曰。猶如在於魚鋪下。以

手執取一把茅。其人手即同臭。臭親近惡友。亦如是。

尊又共難陀。至於一賣香店。本取香。畏還放於地。嗅於

有香氣。微妙。佛告難陀。若人親善知識。隨順染習。得

大名聞而說偈言 若有手執沉水香及以香香齋香等須吏執持香自染親善友亦復然善友亦復然莊嚴論偈 無病第一利知足第一富善友第一親涅槃第一樂善友亦復然

○象因善惡心隨轉○人從染習理亦然

付法藏經云佛一切眾生志性无定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死若近善友信心聽法受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象踏殺後時象既為人所燒移象近寺象聞說法心便慈悲後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王恠問之智臣奏曰此象近寺聞法故尔今可移

近屠肆繫之王用其言象見屠殺惡心轉熾眾生尚尔豈况於人不因染習長字第二卷

○夢有四種真不真○食有九品世出世

善見律云佛告諸比丘夢有四種一四大不和夢者於睡眠時謂夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此虛不實二先見夢者謂晝日見或白或黑或男或女等此亦不實三天人夢者謂有善知識天人為現善夢令人得善有惡知識天人為現惡夢令人得惡此即真實四想夢者謂此人前身或有福德即現善夢或有罪業即現惡夢如菩薩母夢菩薩初入胎時夢見白象從天而下入其右脇是相夢也若夢見佛誦經持戒布

施種種功德此亦相夢也問夢為善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜淫此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢問曰若余者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報律云夢中不犯律字誦○增一經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠為食耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食意以法為食涅槃以不放逸為食夫飲食有九人間四食一段食二更樂食三念食四識食出世間五食一禪食二願食三念食四入解脫食五喜食○攝大舍論云食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成

為相若變異能作身利益事觸食者依塵為相緣色等塵作身利益思食者望得為相此望得意作身利益如人飢渴至飲食處望得飲食令身不死識食者執持為相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛壞觸食屬於六識思食屬意識望得段食屬色不關於心識食屬阿梨耶第八卷

十惡品第三十

○三不善根為種子○十惡因緣由彼生毘婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有二種或從貪生或從恚生或從癡生盜淫乃至邪見亦復如是六卷○憍汝云有身則苦生無身則苦滅而此身者

衆苦之本三塗則報皆由身得未見他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業從貪瞋癡造十惡行或爲財業更相殺害或殺衆生噉食其肉或發湖池惱害水性或燒山野設網張罟或欺斗秤或破城邑或盜他財或着色欲惑亂身心隨其流轉不得自在。復次三業之中口業實重或以妄言見言不見不聞言聞作言不作自利傷他或以綺語誦曲華詞浮虛假飾闢合是非或以惡口出言穢穢發語無稽惱亂父母及諸衆生或以兩舌向彼說此向此說彼謾亂君上紛擾一切。復次當知滅身事由心造身口業難易造意地微細難除如來大聖一切智人於其意地始得不護況乎愚凡而不守慎防意如城豈得不護或因貪業自物他物起貪作業或因瞋業小不適意便生大怒或因癡業隨逐無明無惡不造或因邪見不信三寶行於邪法如是等罪無量無邊身壞命終墮三惡道卷六

○五逆殺親無間獄。非法壞僧亦此例。外論云正法念處經云。最大地獄名曰阿鼻何業生受。若人殺母殺父出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼人墮此。若五逆人於此地獄其身長大五百由旬。若四逆人四百由旬。若三逆人三百由旬。若二逆人二百由旬。若一逆人一百由旬。初分三地藏十輪經三佛告地藏菩薩言。

於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛難可導化謂利帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅如是等人善根微少無有信心誦曲愚癡憍明慢離善知識言不真實於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損生受病苦死入無間時彼國中天龙神等皆不擁護軍鼓起疾疫饑饉善男子設有破戒惡行忿蕪雖作越法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶撻其身或閉牢獄或復阿罵退令還俗或斷其命況依非法國王大臣諸在家者若作此事定生無間地獄何以故所滅善根焚燒相續一切智者之所遠離於諸破戒忿蕪猶尚不應如是誦罰何況持戒真善行者是人究竟自損損他一切諸佛所不能覆譬如有人壓油爲業一麻粒皆有眾生以輪壓之油便流出如是相續滿一千年殺幾生命所獲罪業不可稱計又善男子假使有人爲財利故置十婬坊一坊中置千婬女種種誑惑如是相續至滿千年如前十輪壓油人罪等一婬坊罪業又善男子假使有人爲財利故置十酒坊一坊中招千酒人歡飲無廢如是相續至滿千年如前十婬坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人爲財利故置十屠坊一坊中於一日殺害千生相

續千年如前十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說
十坊罪等利帝利施奈羅王乃至沙門婆羅門等施奈
羅人於前十惡一日一夜所獲罪業亦時世尊而說頌
曰十壓油輪罪等彼一姪坊置彼十姪坊
等一酒坊罪置十酒坊罪等彼一屠坊
置彼十屠坊置等王等一屠坊○諸法罪中
○始自貪瞋分三品○廣及塵勞八萬門○諸法罪中
度無極經云惡不善者瞋恚愚癡貪欲三品謂上中下
其上品者若聞欲名遍身戰動心踊歡悅不觀欲過厭
離不生無慙無愧何謂無慙經遊獨行恒思欲境心心
相續唯見妙好不知過患若其父母及餘尊長阿彼所
欲於所尊前不竟起諍是名無慙此人命終當生惡趣
中品欲者若離境界不恒生心下品欲者但共言笑欲
情即歇瞋亦三品上品瞋者憤恚若發心憎目亂或造
五逆若謗正法及大重罪中品瞋者以瞋恚故而造諸
惡即生悔心下品瞋者心無嫌恨但口呵毀隨生悔過
癡亦如是雖作是觀知一切法如幻夢響乾闥婆城虛
妄不實顛倒故見滅外境界內生寂靜不見我能行及
所行法無二無別自性離故是名寧靜若波羅蜜通禪
波羅蜜○諸法罪中○懺法云一切眾生無始以來至于今
自依於六根行於六識取於六塵眼著色耳著聲鼻著
香舌著味身著細滑意著法塵起種種業乃至闍八萬

四一塵勞門第一○涅槃經云殺罪有三謂下中上下
者蟻子乃至一切畜生是名下殺墮於地獄餓鬼畜生
具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受
罪報中殺者從凡夫至阿那含是名為中墮三惡道具
受中苦上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛是名為上墮
於阿鼻大地獄中具受上苦若有能殺一闍提者不墮
此三種殺中譬如掘地割草斬截死口無有罪報何以
故諸婆羅門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄
第七卷
○避於自殺求無罪。若是令人詎免殃
阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者為無罪耶
佛答教人殺人重於自殺也何以故或是奴婢愚下小
人不知罪福或為縣官所見促逼不自出意雖獲其罪
事意不同輕重有差教人殺人者知而故犯其罪莫大
第七卷
○雖他所制殺難免。若彼樂從罪乃同
毗婆沙論云問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不
得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺
罪除自要心寧捨已命終不害他如是則無罪第八卷
○不屠但買應同惡。無心令殺誤何憂
楞伽經云大慧菩薩問佛食肉之過佛言食肉之人斷
大慈種我觀眾生輪回六道迭為父母六親眷屬更相

殺肉無非親者。常生害心。增長苦業。轉生死不得出。離不食肉者。即是無量功德之聚。若一切人不食肉者。亦無有人殺害衆生。由人食肉。若無可食。如求買爲財利者。爲買者殺。是故買者與殺無異。偈曰。爲利殺衆生。以財網諸肉。二業俱不善。死墮耳喚獄。後字。善見律云。阿育王太子。帝須出家。佛法興隆時。有一臣僻取王意。殺諸比丘。帝須遮護。臣即置刀。往白王言。我受王勅。令諸比丘和合說戒。而不順從。我已依罪次第。斬殺未盡。帝須遮護。王聞是語。問絕僻地。良久乃蘇。即語臣言。我遣汝入寺。令衆僧和合說戒。何以輒殺。王往寺中。白於衆僧。不審此事。誰獲罪耶。有一比丘。即問王。

言。有殺心不。王曰。我本以功德意。遣無殺心也。若王如此。王自無罪。殺者得罪。第二卷。達磨顯宗論云。若有多人。集爲軍衆。欲殺怨敵。或獵獸等於中。隨有一殺生。時何人得成殺生業道。頌曰。軍等若同事。皆成如作者。論曰。於軍等中。若隨有一作殺生事。如自作者。一切皆成。殺生業道。由彼同許爲一事。故如爲一事。展轉相殺。故殺一生。餘皆得罪。若有他力。逼入此中。因即同心。亦成殺罪。惟除若有立誓要期。救自命緣。亦不行殺。无殺心。故不得殺罪。第二卷。

○殺生祀祠終無福。貪饒說。祭自招。惡。優婆塞戒經云。若有祀祠山林神等。亦得福德。何以故。

今彼受者。生喜心。故是祀福德。能護財。若說殺生祀祠得福。是義不然。何以故。不見世人種伊蘭子。生旃檀樹。斷衆生命。而得福德。第二卷。雜寶藏經云。昔有富公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹神。語諸子言。今我巨富。由此樹神恩福。故尔。今日汝等。宜可羣中。取羊以用祭祀。因此殺羊。禱賽。即於樹下。立天祠舍。父後壽。盡業追爲羊子。祀樹神。以遇厥父。將欲殺之。羊笑言曰。而此樹者。何有神靈。我於往時。爲思肉食。故妄使汝祀。皆共破食。今償殃罪。獨先富之時。有羅漢。偶到乞食。見其亡父。受於羊身。即借主人道眼。令目觀之。乃見是父。即壞樹神。悔過修福。不復殺生。第七卷。

○疊覆乳兒多壓死。眼初不顧罪何加。十誦律云。迦留陀夷比丘。往一居士舍。是家有未斷乳兒。持着床上。以疊覆之。比丘不看。便坐。此兒遂死。還寺白佛。佛問。汝以何心作。答言。我先不看。牀上便坐。佛言。無犯。第二卷。

○文殊佛會上殺人。盤山肉校頭悟道。寶積經云。會中有五百菩薩。宿命通故。自見往昔所行惡業。或殺父母。殺阿羅漢。毀寺塔。僧見是餘業。深生憂悔。常不離心。於甚深法。不能證入。我心分別。彼罪未云。是故不能獲深法。忍今時。世尊爲欲除彼。五百菩薩分別心。故即以威神。覺悟文殊。文殊承佛神力。從座而起。

手執利劍直趣世尊欲行逆害時佛還告文殊汝住不應造逆勿得害我我必被害為善被害何以故文殊從本以來无我無人但是內心見有我人內心起時彼已害我即名為害時諸菩薩開佛說已或作是念一切諸法悉如幻化是中若有一法和合集聚決定成就得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應是故於中無人得罪無罪可得誰為殺老而得受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時獲得無生法忍

○統要云盤山寶積禪師因行市肆見一客人買猪肉語屠家曰精底割一斤來屠家放下刀叉手云長史那箇是不精底師於言下有省

○既知生命自反射○無下手處業齊消

又云石聖藏藏禪師昔為獵人越鹿從馬祖廬前過問祖見鹿過不曰汝是何人云射獵人祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不善射曰和尚善射不曰吾一箭射一羣曰彼此是生命何射他一羣祖云既知如是何不射曰若教某甲自射即無下手處祖曰這漢賊劫無明煩惱今日賴息師當擲弓箭投祖出家

○盜者但貪目前利○何誰肯顧後來殃

一佛名經懺悔云若物傷他他所守護一草一葉不與取何況盜竊眾生唯見現正利故種種不道而取

於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬等形身力血肉皆他宿債若生人中為他奴或強以奪或逼迫取或害威或假勢力吞納數貨身罹憲網侵公益私侵私為公損彼利此損此利彼如是等罪无量无边

○須知娼境大機迷○能喪眾生一切智

○欲第一元不愛樂於五欲中觸為第一能繫人心如陷在深泥難以拯濟若受餘欲猶不失智慧娼欲會身心慌迷深著自沒

○可憐少女所愛纏○且縛諸天之惡道

經要集優填王經偈云 女人最為惡難為因緣

思愛一縛著牽人入罪門 又正法念經偈云 天中大係縛无過於女色 女人縛諸天將至三惡道 又智度論偈云 含笑作姿以惑於人娼羅彌網人皆投身 三行立回面巧媚薄智愚人為之心醉執劍向敵是 則可勝女賊害人是不可禁 毒蛇含毒猶可手捉 女情惑人是不不可觸

○智度論問曰人守人瞋法 手破法應名邪姪人自有妻何以為邪答曰既聽受一 日戒隨於法中本雖是婦今不自在過受戒時則非法 子有身婦人以其身重強以非理故名邪姪 復次若 役侵我妻我則忿毒若我侵 彼彼亦何異怨已自制故 一不作如佛說邪姪之人後 墮劍樹地獄得出為人家

道不穆常值姪婦第三

○登仙因之神足失。獨角忘於騎頭羞

毗婆沙論云昔優陀延王將諸宮人詣蘇毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛或有裸形而起舞者亦時五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞聲鼻嗅香便失神足猶無翼墮彼林中時王見之問言汝得非非想處定耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾得而今已失時王瞋恚有欲之人是幾宮人非其所以便授利劍斷五日仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者諸字通。諸經要集云昔波羅奈國有一仙人

小童精靈鹿計之有身生子如人頭有一角其足似鹿仙人教養教其孝問通十八種大經又孝坐禪四元量心得五神通偶因大雨泥滑踣地便生瞋恚呼十二年不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨五穀不生人民饑饉大臣集議奏王上事出勅招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時有姪女名曰扇佗來應王募我能壞之當騎彼項而來姪女即求五百乘車載五百美女五百鹿車載歡喜園草樂和之盡如雜菓又具美酒色味如水近仙人處作草庵住仙人遊行諸女皆出迎送好華妙音供養仙人大喜謂女引入房中與酒以爲淨水與歡喜圖以爲果祿次等親近遂成姪事即失

神通大雨七日酒食俱罄繼以山水木菓其味不美仙人更索前者女答已去此不速有可得處仙人隨往相將入城女便以路言不能行仙人即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問言何由得余女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我是也其姪女者今耶輸是余時我未斷結爲之所惑故知欲法能動仙人呪愚夫也

○兩女雖誇端正好。六根不善又何堪

雜譬喻經云昔波羅門兩女端正乃懸金圈期十日內募索有能訶女醜者便輸與金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好同難曰佛此女有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳不聞聲及口亦不著細滑是爲好身手不盜他財是爲好手身喜細滑手喜盜財如此等者比且不好也諸字通。七女經云長者有其七女端正無比國人无敢說其不好將至佛所佛云不好所言好者不合世間色声香味爲好此女何好也迦葉佛時國王七女不着歡娛入尸陀林觀見死尸各各說其所以帝釋讚言諸女若有所願我當與之女曰一要无根樹子一株二要無陰陽地一片三要无音響山一座帝釋曰諸物皆有若此三願我即無之迦葉佛以天眼觀見攝來會中爲天帝言諸大聲聞尚不曉此佛言國王女如此汝女何者好也

持世拒他將女施。維摩云：我在室宜。無始無終
樂垢稱經云：持世菩薩因惡魔怨將天女等狀如帝釋
鼓樂絃歌來至我所謂真帝釋諸將此女以施供侍持
世答言：女乃非法之物，此非我宜時。无垢稱知是惡魔
而語之曰：可以此女回施於我，是我在家白衣所宜。惡
魔遂欲隱而去，遭无垢稱神力所持，欲隱不能，空中
見仰而與時无垢稱語諸女言：汝已施我當發正等
言云：何名法苑樂？无垢稱曰：於惠施中離慳貪樂於淨
施，无慢緩樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根
樂於靜慮中知无亂樂於般若中離惑明樂於菩提中
廣大妙樂。於眾魔怨能摧伏樂諸大菩薩常伴其中。汝
等當樂勿樂欲樂。時惡魔怨告大女曰：今欲與汝俱還
天宮，諸女答言：我等今者樂法苑樂不樂欲樂。汝惡魔
怨，宜可獨還。時惡魔怨白無垢稱唯大居士可捨此女
心不執着而惠施者，是為菩薩摩訶薩也。无垢稱言：吾
已捨矣，汝可將去。諸女礼无垢稱而問之言：今還魔宮
云何修行？答言：諸姊，當知有妙法門，名无尺燈，譬如一
燈，然百千燈，冥者皆明，明終不尽。汝等當念：雖住魔宮
當勸无量天子天女發菩提心。白字兩
見女態如母如子，在色欲何害何妨。

經律異相云：世尊曰：雖觀女人長者如母，中者如姊，少
者如妹。如子如女，當內觀身念，皆惡露無可愛者。外如
畫瓶，中滿不淨，觀此四大因緣假合，本無所有。第九卷
○因念娼女夢從事，乃悟諸緣法本空。
智度論云：如佛在時，三人為伯仲，開毗耶離國姪女，名
菴羅婆利，舍衛國姪女，名須摩那，王舍城姪女，名優鉢
羅。槃那各各揚讚此三女者，端正無比，晝夜專念，心着
不捨，伊於睡中夢與從事，竟已心念彼女，不來我亦不
往，而娼事得辦，因是而悟一切法空。第七卷
○飲多過失三十六。○命盡波吒億萬年。
善惡所起經云：飲酒三十六過，一資財散失，二現多疾
病，三因興開諍，四增長殺害，五增長瞋恚，六多不滿意
七智慧漸衰，八福德不增，九福德轉減，十顯露秘密，十
一事業不成，十二多增憂苦，十三諸根閉昧，十四毀辱
父母，十五不敬沙門，十六不信善緣，門十七不尊敬佛
十八不敬僧法，十九親近惡友，二十捨離善友，二十一
棄捨飲食，二十二形不隱密，二十三淫欲熾盛，二十四
眾人不快，二十五多增語笑，二十六父母不喜，二十七
眷屬嫌棄，二十八受持非法，二十九遠離正法，三十不
敬賢善，三十一違犯過非，三十二遠離同寂，三十三顛
狂轉增，三十四身心散亂，三十五作惡放逸，三十六身
謝命終墮大地獄受苦無窮。元字

○既醉蝦蟆猶沒奈。且道惡龍豈可降

諸經要集云。長老莎伽陀能降惡龍。因施主持酒與飲。醉倒在地。無所竟知。佛與阿難行到是處見之。知而故問是誰耶。阿難答言。降龍長老莎伽陀。佛言。蝦蟆今尚不能降。爭奈龍耶。佛歎曰。聖人欲酒。尚有此失。何況凡夫耳。檀字函第

○初由淺少通盃。始將成熱絕纖毫

又云。如未曾有。經開飲酒。文殊問經開食肉等。計此乃佛初成道時。量眾生機。不可頻斷。頻制。所以漸開漸制。後知眾生根熟。便乃永斷。永制纖毫。不許觸字。

○禍生於口猶烈火。舌乃鑿身之斧斤

大方便經云。佛告阿難。人生世間。禍從口生。當謹於口。甚於猛火。猛火熾然。能燒一世。惡口熾然。燒無數世。猛火熾然。燒世間財。惡口熾然。燒聖七財。口中之舌。鑿身之斧。滅身之禍。器字函

○罵佛不納反歸身。全佛逆吹翻汚己

四十二章經云。佛道守大仁慈。以惡來以善往。故來罵佛。默然不答。惡之癡。冥狂。愚使然。罵止。問曰。子以禮從人。其人不納。寶體如之乎。曰。持歸。今子罵我。我亦不納。子自持歸。禍子身矣。猶響應聲。影之追形。終無免離。慎為惡也。又云。惡人害賢者。猶仰天而唾。唾不汗天。還汗己身。賢者不毀。禍必滅己。辭字函。難阿含經云。隨

○門門遇見此尊。作施惡語。與置詞責。把土塗

有逆風。還吹其上。反自全身。世尊說偈。若人無瞋。罵辱以加者。清淨無結垢。彼惡還歸。已猶如土。全彼逆風。還自汗。時婆羅門。懺過而去。不字函。觀音經。偈。咒詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音。力還着於本人。圓通解文。毒藥交兼。相呪詛。惡心仍更禱神。祇彼來於我起。侵傷。還着本人。招橫害。豈是等。惹成過失。自然黑業果。相隨。觀音如此。不思議。是故我今。皈命。咒。卷三

○獵人訪獵訪蹤。由見言不見不為犯

五分律云。比丘見野獵。被箭走來。共相語言。當莫道見獵師。尋至。問比丘言。見我所射猪不。答言。无猪。生疑。問

佛。佛言。不犯。若有如是。因緣。能作餘語。破其所問。皆无罪。難字函

○有語隨生。便隨滅。無主誰罵。復誰瞋

智度云。如有罵者。問便直過。若不分別。誰當瞋者。凡人

心着。着我。我分別。是非。而生悲恨。若人能知。語。隨生隨滅。前後不俱。則無瞋。亦知諸法。內无有主。誰罵。誰瞋。

○要集云。菩薩觀彼眾生。雖百千劫。罵言不生。瞋心若百千劫。稱讚。亦不歡喜。了知。音。生。滅。如夢。如響。檀字函第

○何謂漂離離國。正是呼名失色時

統要云。唐武宗紫玉山。道。師。因。于。願。永。問。如何是

黑風吹其舡舫漂墮羅刹鬼國師云千頃這漢問汝麼
事作麼于當時失色師云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國
也千聞已作受第三卷

○豈有殺姪無罪過○作斯邪見陷阿鼻

毗曇論云何謂邪見言無善惡業報无今世後世說法
非法非法說法如字如撈嚴經云寶蓮香比丘尼持
菩薩戒私行姪歌妄言行姪非殺非偷无有業報忽於
女根生大猛火及琉璃王為誅瞿族姓善星比丘妄說
一切法空如是二人生身陷入阿鼻地獄染字四第卷

○波離為說增伊病○無垢除疑了性空

無垢稱經云優波離言有二比丘犯所受戒願解憂悔
得免斯汝我即為其如法解脫今除憂悔无垢稱言優
波離无重增此二比丘罪所以者何彼罪性不往内不
在外不在兩間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨
故有情清淨如是心者亦不往内亦不出外不在兩間
如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法亦然一切法性生
滅不住如幻如化如是知者亦善持律白字由 永嘉
第二卷云有二比丘犯姪殺波離螢光增罪結維摩大士頓除
疑猶如赫日消霜雪

○增上慢人斷怒痴○離上慢者何限礙

宗鏡云佛為增上慢人說斷姪怒痴以為解脫離增上
慢者說姪怒痴本性解脫六根六塵而無限礙功字函第
八卷

如金剛頌云在欲而無欲居塵不染塵 又張拙秀才
悟道頌云光明寂照遍河沙九聖含灵共我家一念不
生全體現六根緣動被雲遮去除煩惱重增病起向真
如亦是邪隨順眾緣無罣碍涅槃生死是空華 宗鏡
問何法不変何法隨緣答云心也不変是性隨緣是相
當知性相皆是一心上義良由不識真心將謂只是八
識不知八識但真心上隨緣之義由不変故始能隨緣
由隨緣故方能不変若变自舡將何隨緣如無其水豈
能成波故知一心不動義偏恒沙雖偏恒沙皆一心之
義功字由

大藏一覽集卷第四終

大藏一覽集卷第五

聖德優婆塞 實謹誌

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一 臨終品第三十二

報應品第三十三

懺悔品第三十一

○所犯貪瞋癡業障（惟憑佛法懺懺摩

寶積經云。佛告舍利弗。因貪犯者。為過微細。難可捨離。因瞋犯者。為過麤重。易可捨離。因癡犯者。為過深重。難捨離。所以者何。貪結能為諸有種子。生死蔓延。連持不絕。以是義故。微細難斷。因瞋犯者。墮於惡趣。可速除

斷

因癡犯者。當墮八種大地獄中。難可解脫。復次舍利弗。若有菩薩。犯破羅夷罪。應對清淨十比丘。前以質直心。殷重懺悔。犯僧殘者。對五淨僧。殷重懺悔。若為女人染心所觸。及因相顧而生愛著。應對一二清淨僧。前懺悔。若五無間罪。犯破羅夷。或犯僧殘。或犯塔犯僧。及犯餘罪。應當於三十五佛。前書夜獨處。殷重懺悔。應自稱云。我某甲。皈依佛。皈依法。皈依僧。

南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛

南無寶光佛 南無龍王主佛

南無精進軍佛 南無精進喜佛

南無寶火佛 南無寶光佛

南無現無畏佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無更施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無婆留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄幢王佛

南無善遊步功德佛

南無闍維勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶蓮遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是一切世界諸佛。世尊。常住在世。是諸世尊。當思念我。若我此生。若我前生。從無始生死以來。所作眾罪。若自作。若教他作。見作隨喜。若塔若僧。若四方僧物。若自作。若教他取。見取隨喜。五無間罪。若自作。若教他作。見作隨喜。十不善道。若自作。若教他作。見作隨喜。所作罪障。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄。餓鬼。畜生。諸餘惡趣。邊地下賤。及弥戾車。如是等處。所犯罪障。今皆懺悔。諸

佛果然後不捨法界。迴入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海。他方此界。隨形對現。色身演揚妙法。泥犁苦處。餓鬼趣中。或放六光明。或現諸神變。其有見我相。乃至聞我名。皆發菩提心。永出輪迴。趣大鐵水河之地。變作香林。飲銅食鐵。之徒。化生淨土。披毛戴角。償債。完盡。罷辛酸。咸沾利樂。疾疫世而現為藥草。普療沉痾。錢鏹時而化作稻粱。濟諸貧餒。但有益無不興崇。次祈累世冤親。見存眷屬。出四生之汨沒。捨萬劫之愛纏。等與含生。齊成佛道。

○事懺有依吾佛力。○理懺無過我中心

大乘起信論云。初發善心。雖修行信心。以先世來多有

重罪惡業障故。或為魔邪所惱。或為世務所纏。或為種種病緣之所逼迫。為難非一。今其行人。廢修善品。且應勇猛精進。晝夜六時。禮拜諸佛。供養讚歎懺悔。勸請隨喜。回向。菩提常發大願。惡障消滅。善根增長。

第二卷

法苑云。懺悔有二。一是迷心。依事懺悔。謂佛像前行道。禮敬發願。要期斷除事惡。二是智心。依理懺悔。謂觀身心斷除結使。但所造業有輕有重。若論輕業。事懺亦戒。若論重業。有轉者。亦能轉重。令輕。謂三塗業人中。輕受

故第六卷

○若不造罪。奚須懺。○作已能懺。即滅除

涅槃經云。耆婆醫師。告阿闍世王。臣聞佛說。智者有二

一者不造諸惡二者作已懺悔更不取作猶如濁水之明珠以珠威力水即為清如煙雲際月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅有淨如本

第一卷

○既獵燒香復何福○以水攪濁可探金

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投藥作禮還侍人言王飲酒射獵復又燒香當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之入言作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金王語我飲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添之故不得福也

第九卷

○故作諸惡復求懺○那堪一失又如何

寶積經云佛告彌勒菩薩譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露今時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復來甘露呪術望除毒氣今時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不損甘靈不欲亂衆作希有想今身苦惱彌勒當來未出世五百歲有諸在家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫作食毒之人

○緣何為善故難成○良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根衆生心欲求道不得成就由昔業障當勤懺悔常起希望忘斷憎愛嫉妬諂曲求勝上心偽云鈍根未成者當當勤心懺諸障若消滅佛境便現前

○焚軀轉見長無明○悟性本空要有咎

經律異相云裴肩閭國有女人提羣婆羅門種其家大富妻塔無兒婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅延天國內有沙門鉢底婆羅門智慧精進教化天下改邪就正原夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通如困病人為苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善心無念惱不提辜曰但生念惱辨才曰汝今燒身身熱焦爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使車壞前車若壞後車復抱罪業未及假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如同車一日之中八萬過死八萬過生罪業方畢況汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨才答曰前身作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪

之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受身至成佛道辯才即受提摩十善歡喜奉
行第七卷未由有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣
發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業決墮地獄
前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共詣化
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶未來耶
現在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起現在心者現在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其
罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真
實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人開
佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言我

今涅槃承佛威力踊身虛空化火自焚余時實造業者
見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求
佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所
造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根
成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其
頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信
心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今
得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四
諦之法遠塵離垢證阿羅漢第五卷
○罪性空者心所生○我心無故罪何有
法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心
自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中
間不常自有但有名字名之為心但有名字名為罪福
名字即空還源反本畢竟清淨是為觀罪性空觀破無
明顛倒執著心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅
第六卷 懺罪偈云 罪無自性從心起心差滅時罪
亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名真懺悔
○投祖懇懺求懺悔○查罪俱無頓已消
傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問弟子身
經風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺璨良久云覓罪
不可得師曰我與汝懺罪竟第三
臨終品第三十二二十九則

○卧病可觀佛相好○終時隨念滅方生

無常經云。人將命終。身心苦痛。應起慈心。拔濟饒益。教使香湯澡浴。著新淨衣。安詳而坐。正念思惟。若病無力。餘人扶坐。又不能坐。右脇而卧。合掌至心。面向西方。當病者前。取一淨處。唯用牛糞香泥塗地。隨心大小。方角為壇。以花布地。燒眾名香。四角燃燈。於其壇內。懸一彩像。令彼病人。心心相續。觀其相好。使發菩提之心。復為廣說三界難居。三塗苦難。非所生處。唯佛菩提。是真歸依。以歸依故。必生諸佛刹土。受微妙樂。問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我意樂生其佛世界。時說法人。當隨病者之心。放散而為宣說。佛土因緣。十六觀等。猶如西方無量壽國。一真說。令病者心樂。生佛土為說法已。復教諦觀。隨何方國佛身相好。觀相好已。復教請佛及諸菩薩。而作是言。稽諸如來。應正等覺。并諸菩薩。願哀愍我。拔濟饒益。我今奉請。為滅眾罪。復將弟子。隨佛菩薩。生佛國土。如是三說。既教請已。復令病人。稱彼佛名。十念成就。與受三歸。及懺悔畢。受菩薩戒。若病人因不能言者。餘人代受。及懺悔等。既受戒已。扶彼病人。首北面西。開目閉目。諦想於佛三十二相。八十種好。又為說其四諦因果。十二因緣。無明老死。苦空等觀。若臨命終。看病餘人。但為稱佛。聲聲莫絕。隨病者心。稱其名號。彼見化佛。及菩薩。來香花來迎。便生歡喜。身不苦

痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋即命終。必不退墮。三塗之苦。即生佛前。若在家。人於命終後。當取亡者受用衣物。可分三分。為施三寶。由斯亡者。業消福生。不應與其死尸。著好衣物。何以故。無利益故。若出家人。所有衣物。如諸律教。若送亡人。至其殯所。可安下風。置令側卧。右脇著地。面向日光。於其上風。當敷高座。種種莊嚴。請一苾芻。讀無常經。孝子止哀。餘皆志心。燒香散花。供養高座。經畢。及散苾芻。然後安坐。合掌恭敬。一心聽經。各觀自身。無常。不久磨滅。令離世間。入三摩地。又請苾芻。誦誦何呪。呪無垂水。滿三七遍。灑亡者上。復呪黃土。亦三七遍。散亡者身。然後隨意。或安著棺槨中。或以火焚。或尸臨焚。乃至土下。以此功德。令彼亡人。百千萬億。俱脫那庾多劫。十惡四重。五無間業。一時消滅。見佛聞法。畢。證菩提。又隨願往生。經云。佛告普賢菩薩。眾。生臨終。願生佛刹者。當浴身。體著鮮潔。衣燒香。懸幡。歌詠三寶。誦誦尊經。廣為病者。說諸因緣。譬喻言辭。苦空非見。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云。色不久鮮。當歸敗壞。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。華字通第

何謂鬼邪之所惱○蓋無神物以匡持。

阿含經云。若人初生。皆有鬼神。隨逐擁護。若人欲死。鬼以精氣行。十惡人。若百若千。共一神護。行十善者。猶如

國王以百千人而侍衛之釋二卷

○鬼且不能為殺活。人衰乘隙作災祥

譬喻經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一人持華身有金銀於湖中浴卒死不出汝可往取金銀保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸著衣歸地而死酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言我見此人看衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺國人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳釋六卷

○壽量盡即二種死。○不平等故九因緣

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食於不宜不消復食生而不吐熱而持之不近醫藥不知於己若損若益非時非量行非梵行此名非時死釋六卷
一 智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等天命是名橫死釋六卷
二 寶積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟菩提釋九卷

○生平多惡何無罪。○垂終一念大為功

地持論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難問佛何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故釋三卷諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不

信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳釋七卷

○在時為善必天上。○臨終因惡墮地中
佛譬喻經云昔有沙門行草間見大地言和尚聞阿耨達王否否曰聞地曰我是也沙門言阿耨達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃尔地言我臨終時邊人持扇墮我面上今我墮惡處是地身沙門即為說經一

心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人
維多虛空曰我同者達王蒙沙門恩聞法生天今來
謝耳臨終待人不可不護病者心也第三卷經律異
相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所
依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中
化作一虫婦哭不止時因道人往見其婦虫從鼻出婦
才脚踏道人告曰莫殺是卿夫婿化作此虫婦曰我夫
奉經持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生為虫道人
為虫說法卿既持戒福應生天但坐思愛墮此虫中虫
聞意解命終生天第七卷

○斷命一稱那謨佛○由斯純善往生天

正法經云昔有人受人所斷命祭天既被縛縛無所
能避唯念諸佛一稱是言那謨沒馱耶言已命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂樂王軍菩薩白佛言此人
何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心婦依如來一
稱那謨沒馱耶故是人即為深種善根又復於八十劫
中得宿命智在在生生離諸煩惱一切苦丁字函

○未後定力既現前○直使中陰而可轉

大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作
惡一人作惡未嘗修善修善行者臨命終時順後次受
惡業力故歟有地獄中有現前便作是念我一身中恒
修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前速起

金身我定應有順後次受惡業今熱此是地獄中有現
前即自憶念一身以來所修善業添生歡喜由勝善思
地獄中有即便隱沒天趣中有歟爾現前從此命終生
於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歟有
天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修
善應生地獄何緣有此中有現前速起邪見撥無善惡
及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪
見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歟爾現前從此
命終生於地獄如是有於趣亦可轉耶第九卷

毗婆沙云若不修福德則畏於死自恐後世墮惡道

故多修福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死
如愛客去如至大會多集福德故捨命時無畏第一卷

○下冷上今乃善終○上冷下今必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡
即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與
此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣
後盡生於畜生從膝以下乃至腳盡生地獄中無學之
人入涅槃者或在心煖或在頂也禮子

○臨終心識趣後身○不可說一虛言異

十二因緣論云如人臨命終時心識為因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

即彼如是從燈生燈從印生印從印從燈生其火從之生芽如是法不名異彼

○佛示促壽令追慕○八命常在呼吸

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四世佛說釋迦牟尼壽量無限云何示現短促時代佛言釋迦於玉濁世出現之時為欲利益眾生令生信解若見如來不般涅槃不生難遭之想所說經典亦不持所以者何以常見佛不尊重故譬如有人見其父母多有財寶便於財物不生希有難遭之想所以者何於父財物生常想故善男子彼諸眾生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有難遭之想所以者何由常見故彼佛事不久住世善巧方便成就眾生

世善巧方便成就眾生

諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言未能為道

復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能

為道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善哉子可謂為道矣

常滿火盛不久照日出須臾沒月滿已復缺尊榮豪貴

者亦復過於是人身既易失不須生貪著摩耶經偈

譬如旃陀羅驅牛就屠所步步近死地人命復過是

和鞋三魂七魄夢中去天曉知他來不來

死生既至終難免○天也雖寬豈可逃

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山處閑居得五

祥通皆號仙人宿對不至自知壽盡各各思議吾等神

足飛騰自恣所至無礙分當方便以免斯難於是一踊

空中而自裁形無常之對安知吾處一入市中人開之

處在中避命無常之對起得一人何必求吾一入大海

三百三十六萬里下不至底上於其中間無常之對何

所求耶一壁開山入藏其中無常之對安知吾處千時

四人各各避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶菓熟

落任山中者於彼喪已禽獸所噉在海中者不時天命

魚鼈所食入關市者死于眾中佛既觀知謂此四人暗

昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頌曰雖

欲藏在空善處大海中假使入諸山而欲自斷形以求

不死地未曾可獲定是故精進學無身乃為寧

出離經偈大地及日月時至皆歸盡未曾有一事不

被無常吞

○無常殺鬼多冤濫○罪福陰司有秤平

法苑云宋武當寺沙門僧規因赴白衣家請無病忽死

二日而蘇云那夜五更聞門巷間曉曉有聲頃更五人

乘炬火執信幡運來入屋叱咀僧規規遽恍然五人便

以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石

鐵低至一城外有立木長十丈餘上有鐵梁左右有墮

賊土自有品數約十餘形如五身有一人衣幡並示

得解脫不。佛告普廣人。臨終時得生此心。無不解脫。所以者何。如人負債。依附王者。債主更畏不從求財。此譬亦然。天帝放赦。閻羅除遣。及諸五官伺候之神。反更恭敬。緣此福故。不墮惡道。解脫厄難。隨願往生。第二卷

○塚塔精魂在彼否。○升沉苦樂。豈其中。

灌頂經云。阿難問佛。若人造立墳塔。是人精魂在中。以否。佛言。亦在亦不在。阿難又問。云亦在亦不在。佛言。其魂在者。若人生時。不種善根。不識三寶。而不為惡。惡善受福。無惡受殃。無善知識。為其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。云不在者。或其前生在世之時。大修福德。精勤行道。或生天上。人間受福。及不往冥。正

言不在塚塔中。第六卷

五母子經云。沙彌年七歲。出家得道。自識夙命。而笑曰。故我一身。五母悲惱。為第一母子時。隣家亦生。然我短命。母見隣子。即悲惱也。為第二母子時。天命早夭。母若見人乳兒。即悲惱也。為第三母子時。十歲即亡。母見我類兒食。即悲惱也。為第四母子時。少年生死。母見同輩娶婦。即悲惱也。為第五母子時。七歲出家。我母憶念。即悲惱也。五母聚會。各說其子。咸增哀苦。我念生死輪回。如此。當勤精進。求道。諸字

○子孫弘善。饑鬼歌。○兒女為惡。好人哭。

警覺經云。佛與阿難到河邊。行見五百饑鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌舞。人何以啼哭。佛告。饑鬼家兒孫。為其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家兒孫。唯為殺害。無有與作福之者。後大火。是以啼哭。諸字

○一子遭地螫以死。○五親不顧。達無常。

五無反復經云。梵志因見田夫之兒。遭地螫死。父殊不顧。往報其母。亦不傷悲。說向其姊。亦說譬喻。言喪其兒。喻如宿業。至報其奴。喻如債子。如是五人。俱了生死。梵志聞佛。亦說生死本空。諸字

○雖具神通。那免死。○若能放下。始無生。

梵志黑氏經云。佛說梵志。得四禪定。具五神通。善能說法。闍王來聽。不覺啼泣。梵志云。仁者何悲。王曰。師善說法。爭奈七日後。捨命來生。我界忘曰。我得四禪定。王曰。亦不免惡業。志曰。如何可免。王曰。可問佛。志即兩手持梧桐花。上佛。佛云。放下。著。乃放下一手花。佛復云。放下。著。又放一手花。佛復云。放下。著。志曰。我兩手花俱已放下。更放下什麼。佛云。放下中間底。志頓悟。無生法。及免業。諸字

報應品第三十三 四十八則

○善享天人之快樂。○惡提鬼畜。以非堪。

正法念處經云。若持不殺戒。生四王天。不殺不盜。生三十三天。不殺盜不邪淫。生夜摩天。不殺盜淫不妄言綺語。惡口兩舌。生兜率天。受世間戒。信奉佛戒。不殺盜淫。乃至兩舌。生化樂他。化自在天。莊字通三界差別經云。十善能令衆生得欲界天報。復有十業能令衆生得色界天報。爲修有漏十善。與定相應。此則色界定善業也。復有四業能令衆生得無色界天報。謂過色想入空處。二謂過空處定入識處。三謂過識處定入無所有處。定四謂過無所有處定入非非想處。此界何故不言十善業者。謂此界是無色報離色修詞上中阿含經云。都提子白佛。何因何緣。彼衆生者。俱受人身。而有高下。所以者何。我見有短壽。有長壽。有見有少病。有少病者。見不端正。有端正者。見無威德。有威德者。見有早脫族。貴族者。見無財物。有財物者。見有惡智。有善智者。世尊答言。若人殺生。乃至蠅虫。無有慈心。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。壽命短促。當知此業。有如是報。若人斷殺。有慈有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蠅虫。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。壽命極長。所以者何。謂斷殺故。當知此業。有如是報。若人或以手拳。或以刀杖。觸燒衆生。身壞命終。必至惡處。來生人間。多有疾病。若不觸燒衆生。死昇善處。來生人間。無有疾病。若人急性多惱。有少所聞。便大瞋恚。死至惡處。

來生人間。形不端正。若性不急。及無瞋恚。死昇善處。來生人間。形勝端正。若人見它。有物便生嫉妬。死至惡處。來生人間。無有威德。若人不懷嫉妬。死昇善處。來生人間。有大威德。若人驕傲。大慢。彼可敬不敬。可重不重。可貴不貴。可供養不供養。可與道不與道。可向。又手禮拜。問訊。不向。又手禮拜。問訊。死至惡處。來生人間。生卑賤族。若不憍慢。乃至問訊。死昇善處。來生人間。生尊貴族。若人不行布施。不施沙門。梵志。貧窮。孤獨。遠來乞者。飲食衣被。華鬘塗香。屋舍床褥。明燈。給使。死至惡處。來生人間。無有財物。若行布施。乃至給使。死昇善處。來生人間。多有財物。若人不數數往詣名德沙門。梵志。隨時問義。何者。爲善。何者。不善。何者。爲罪。何者。非罪。何者。爲妙。何者。不妙。何者。爲白。何者。爲黑。白黑。從何生。何義現世報。何義後世報。設問不行。死至惡處。來生人間。有惡智。若人教教往詣彼問問。已能行。死昇善處。來生人間。有善智。慧當知。作短壽。相應業。必得短壽。作長壽。相應業。必得長壽。乃至作惡智。相應業。必得惡智。作善智。相應業。必得善智。第四卷但推今來。立前因。後以明。後因。今識法云。爲人豪貴。國王長者。從禮事三寶中。來。爲人大富。從布施中。來。爲人長壽。從持戒中。來。爲人端正。從忍辱中。來。爲人勤修。無有懈怠。從精進中。來。爲人聰明。遠達。從智慧中。來。爲人善清微。從歌詠三寶。

中來為人潔淨無病從慈心中來為人不淨從猪中來
慳貪不恕己者從狗中來。狼儀自用從羊中來。為人輕
躁不能忍事。從豺狼中來。身解腥臭。從魚鼈中來。為人
貪毒。從蛇中來。無慈悲心。從虎狼中來。為人短小。輕慢
人。故為人醜陋。害瞋恚。故生無所知。不學問。故為人頑
愚。不教他。故為人瘡癰。謗毀人。故為人下使負債。不償
故為人醜黑。無佛光明。故生聲鹿中。驚怖人。故生鹿龍
中。害調戲。故身生惡瘡。鞭撻眾生。故人見歡喜。見人歡
喜。故喜遭惡。官籠繫眾生。故聞說法。語於中。兩舌。在
人聽受。後墮。耳狗中。聞說法。語心不養。采後生。長耳
。墮中。慳貪。獨食。墮餓鬼中。出生為人貧窮。飢餓。惡食。
人。墮墮。猪狗。蛇。蠅。之。中。劫奪人物。後墮。羊。中。人生。剝皮
食。其肉。事偷盜人。後生牛馬。為人下使。喜作妄語。傳
人惡者。死入地獄。煇銅。灌口。拔出其舌。以牛耕之。事飲
酒。醉墮。佛屎。泥。犂。之。中。罪畢。得出生。猩猩。中。後得為人。
頑。無所知。夫。富貴。為人上者。鞭杖。於下。無所告。訴。死
入地獄。受諸苦。報。從地獄。出。墮。水。牛。中。貴。穿鼻。口。挽。船
。牽。車。大。杖。打。亦。償。往。宿。殃。三。華嚴經云。眾生所造
十不善業。乃是地獄畜生餓鬼受生因。於中殺生之罪
能令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。得二種報。一
者短命。二者多病。偷盜之罪。亦令眾生墮三惡道。若生
人中。得二種報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪淫之

罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者不
貞良。二者不得隨意眷屬。妄語之罪。亦令眾生墮三惡
道。若生人中。得二種報。一者多被誹謗。二者為他所誑。
兩舌之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種報。一
者眷屬乖離。二者親族弊惡。惡口之罪。亦令眾生墮三
惡道。若生人中。得二種報。一者常聞惡聲。二者言多謬
訛。綺語之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種報。
一者言無人受。二者語不明了。貪欲之罪。亦令眾生墮
三惡道。若生人中。得二種報。一者心不知足。二者多欲
無厭。瞋恚之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種
報。一者常被他人求其長短。二者常被於他之所惱害。
邪見之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種報。一
者生邪見家。二者其心諂曲。第五卷 毗奈耶偈云
假令經百劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。
六卷 又偈云 欲知前世事。今生受者是。要知未來
因。今生作者是。
。業分罪福不動因。報有現生并後受
正法念處經云。業行有三。謂福業行。是人天因。罪業行
地獄等因。不動行是色界因。第五卷 優婆塞戒經云
眾生造業有四種。一者現報。今身受之。是名現報。二者
生報。今日造業。後日受之。是名生報。三者後報。第二生
受之。是名後報。四者無報。造業如是。無報。無報。無報。
後報。四者無報。造業如是。無報。無報。無報。

如種曰如種子堅實不壞以時然後生并復有四種一
時定報不定三時報俱定由業定故四時報俱不
定由業不定故若果報定應後受者是業可轉現在受
之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何
故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已善故
得果報定餘皆不定眾生業有輕重遠近隨其因緣先
後受之謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報
是人能轉重業為輕輕者不受若遭福田遇善知識修
道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有此界
諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復
如是如賢愚經云時有女人名檀越子極貧
夫婦二人共有一豕若夫出行則被而往婦便保豕
於草蓐若婦被豕出外夫則保坐比丘至門見是女人
因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何
資夫若家窮當以何施婦曰我欲以此豕施夫言相共
一豕出入求活今若用施欲作何計婦曰寧施而死後
世有望不施而死後生轉苦夫喜而從婦出白比丘言
可上屋上我當布施比丘登言汝當面施為汝兄願女
言唯此被豕內於無衣不宜此解入去乃脫授與比丘
比丘咒願持至佛所眾嫌垢汚我觀此會清淨大施無
過是豕大衆竦然王與夫人各脫寶衣洗與夫比丘至

會下聽法此是現報經律異相云波羅奈國日難
長者大富為人慳嫉常初門監乞者勿通子心旃檀亦
習父風目難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食
養之年至七歲乞於其子旃檀之家繞入中庭門監打
出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚為小小其大
在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲
兒手摩其頭目便開明折傷即愈因識風命佛問汝是
前世日難長者不對曰是也佛告阿難一世父子不相
識矣此是生報婆沙論云有一屠兒七生以來常
屠不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支
一食福力故令七生不墮惡道然此人七生以來所作
屠罪之業過七生已次第受之無有得免惡俱不
後報對字
○諱愆因發頭頭誓○業熟如言一一償
賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼眾自說
往昔業報一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫
甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒
若大當續家業我意勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顙
上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦咒誓若殺彼子
使我止壯夫為蛇所食生兒子水漂狼腹自食子肉身
現生埋父母家舍失火而死作是誓已後時命終緣殺
兒故墮地獄苦後生人中為危志妻先生二子再產月

沖夫婦相將歸父母舍前所呪誓今悉受之時有毒蛇
螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前進渡一大河即
留大兒著於此岸先抱小者渡着彼岸還迎大兒見
母來入水趣母水即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼
獸母哭前進逢人問及我家安否答言父母眷屬近日
失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸開門不
速瞋而打之殺兒盡熟逼婦令食後因逃走波羅奈
國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時
婦合生埋自剄責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿
羅漢觀知前世殺兒之業所作呪誓一一受報微妙自
說昔夫婦者今我身是也

羅字經

○殺命祭天天豈祐業緣化狗狗還食

雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言當為大狗來噉
我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答
言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自
食肉令肉償之

第六卷

○相師誑妄求財利為鬼飢魔渴水漿

又云五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖逐令不得
近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師
相人吉凶多虛少實毀譽人迷惑衆生以求財利故
獲斯報

上

○射者托兒多天命讚人為父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方七
快婦遊園有一柰樹高大好花婦欲花夫便登樹枝
折墮死父母嗟哭絕而復蘇佛慰其愚住問訊之萬法
無常生則有死罪福相隨此兒三處為其哭泣長者白
佛此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持弓射雀
邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之
雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如
是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是
兒者前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥王取
而食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛報

羅字經

○讚殺共食之喜者生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰
汝為人時見人殺生助其歡喜共取其肉殺故短命喜
故痛毒今受華報果在地獄

第六卷

○以酒施人愚癡報不孝生兒反敬來

云我受此身常癡無知何罪所致答言汝為人時以
酒施人今受華報果在地獄
人以酒與會僧衆若與戒人若寂靜人寂滅心人禪定
樂者濁亂彼人墮斗與獄
所生子皆反敬我何罪所致答言汝為人時不修

今受華報果在地獄第六卷近世有人兒子不孝見生兒詩以譏之聞你生箇丈夫兒你生還似我生時你今餓我渾閑事祇恐你兒餓我兒

有母罔言營供設○非兒道力曷除殃

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何必出家若欲請諸沙門婆羅門隨汝供養兒聞是語數數營供母生厭患皆後罵沙門等兒既不在詐以飲食棄地兒歸謂其齋設不勝其喜母後命終墮餓鬼中兒次出家證羅漢果禪定間見一餓鬼稱是其母比丘怪言我母在時布施何受斯報餓鬼答言我以慳貪不曾供沙門等故墮餓鬼二十年中未嘗得食及以漿水設我向河

竭向菓葉枯為請佛僧及為懺悔當脫此身時兒比丘如言修營生切利天第五卷

○弟用兄財尚有報○我誣彼物豈無償

應驗錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未喫置於竈前為猪竊食春以火杖打之猪竄于山至夜不歸大家不知夜夢亡弟後山巖間訴曰我欠兄錢五百作猪償兄飢食春粥治我太甚願兄作主大家明早訪巖石間得猪而歸問春果爾越二日猪死賣錢止于五百評曰雖能感夢於其終焉若戒貪於其始弟用兄錢債業尚爾何況餘親異姓財帛交往不可不明也

坐欠一千成風債○曾經三反作牛還

譬喻經云昔迦羅越出錢為業有二人舉錢一萬至還之後日二人復相謂言我曹各更就舉十萬脫之不還有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐欠主人一千

三反作牛猶故不了况君取於十萬二人驚怖說牛之語主人放著羣中不用即呪願言若有餘錢悉以布施自今以後莫受畜生牛後命過得生人中第七卷

○初語代還終爽約○多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指畫地與我五百金錢尔乃聽過佛住不進上閭國王釋種等各賞珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見無佛言過

去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子擇蒲博戲時輔相子負彼戲人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不償乃至成佛不脫此難第四卷

○毀佛醜故讎招醜○罔聖偷來被謗偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體羸瘦猶如地皮頭髮羸強猶如馬尾王心不甚便勅內官勤加守護勿令外見此文漸長當以嫁娶王莫無計便勅一臣推求豪族全貧之子引至王所密

我女極醜當以妻卿。貧人白王。當奉教勸王云。常閉幽
關。勿令外見。即拜女。夫授為大臣。因與豪族共為邑。嘗
月月更作。夫婦偕來同會。唯彼大臣獨不將歸。眾人疑
怪。今當設計。勸酒令醉。解取關鎖。開其門。共觀彼婦。
此女自責。何罪幽閉不觀日月。今佛在世。眾生有厄。即
往度之。志心遙禮。唯願哀憫。來到我前。佛知其意。從地
涌出。紺髮相現。其女既見。頭髮自然細軟。亦紺青色。佛
漸現面。現身金色晃晃。此女惡相隨見。化滅體貌。端嚴
猶如天女。佛為說法。證須陀洹。余時五人開門見其端
正。惟婦不來。乃至若是。回以手鉤繫於元處。會罷歸家。
大臣見婦端嚴。欣然問言。汝是何人。婦答夫言。我是汝
婦。具以上事。同往白王。王見歡喜。即勸廢舊。共詣白佛。
不審此女宿植何福。生於王家。復造何業。受彼醜形。佛
言。昔有長者。常恒供養一辟支佛。身體虛惡。小女見之。
輕慢呵罵。面醜皮麤。佛後涅槃。現大神變。其女悔過。毀
辟支故。常受醜形。向其懺悔。今得端正。并生豪貴。第
一雜寶藏經云。昔阿育國。有何羅漢。名曰離越。山中
坐禪。一人失牛。遂後至離越所。時因離越。著草染衣。忽
然變作牛皮。草變成牛肉。染汁變成牛血。所持鉢盂。
變成牛頭。牛主見已。即縛詣王。付獄。經十二年。常與獄
監。飭馬除糞。離越弟子。得阿羅漢者。有五百人。觀覓其
師。不知所。在。業緣欲盡。有一弟子。觀見師在。獄中。

耶。來告王。我師在獄。願乞理斷。王即遣使。檢校。有僧悉
放。離越聞已。躍身虛空。作十八變。王即遣使。檢校。有僧悉
在獄。受苦。離越答言。我曩亦曾失牛。誣言。佛一日一
夜。後墮三塗。受無量苦。餘殃未盡。今得羅漢。猶被誣謗。
是諸眾生。慎謗人故。第廿卷。
○口曾輕謗師和尚。○罪畢還為賤婢兒。
三昧海經云。須達長者。有一老母。謹勤家業。一切委之。
長者行施。老母生障。惡聲流布。末利夫人云。須達如好
蓮花。人所樂見。云何復有毒蛇。護之。夫人因呼老母入
宮責之。時佛亦至。老母不喜。見佛。以手覆面。意如明鏡。
無所障礙。回頭東視。東方有佛。南西北方上下。俯仰亦
復如是。以手覆面。時手十指皆化為佛。老母閉目。心眼
即開。見虛空中。一切化佛。老母見佛。邪見不信。猶能除
却八十萬億生死之罪。況復善意恭敬禮拜。夫人白佛。
願化邪女。佛言。此女罪重。於佛無緣。於羅漢有緣。即
令羅漢。羅化作轉輪聖王。儀從。往長者家。告言。老母宿
福。欲為女。老母歡喜。敬禮聖王。以如意珠。照之。現王
女相。聖王勸行十善。老母悔過。既調伏已。羅漢還復
本身。為受三歸五戒。證須陀洹。長佛出家。夫人白佛。老
母何罪卑賤。何福遇佛。佛言。過去有快見王子出家。和
尚為說。大空之義。王子謗言。我大和尚。空無智慧。但能
讚歎虛無。空事。願我後生。不樂見也。我阿闍梨。智慧辯。

才願於生生為善知識王子比丘法說非所明
死墮阿鼻八十億劫罪畢為人五百身中
二百身為婢余時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子立者此老母是

○智我殺能雙臂斷○忘恩所樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人山伐木迷失道
路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一
石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿生
怖此舍溫暖可於中宿時連兩七日常以甘菓美水供
給此人七日兩止熊將此人示其道徑熊語人言我是
罪身多有冤家若有問者莫言見我人答言尔此人前

行遇獵者問汝從何來見有獸不答言我見一熊於我
有恩不可相示獵者言汝是人當以人類相親何以惜
熊今一失過何時復來汝示我者與汝多分此人心變
即將獵者示熊之處獵者殺熊即以多分與之此人展

羊取肉二肘俱盡立字通旃檀樹經云維耶國有
五百人入海採寶寶船步還經歷深山日暮止宿預嚴

早發四百九十九人皆引已去一人卧熟失伴遇雪迷
路啼哭咷天有大檀香樹樹神謂窮人言可止留此相

給衣食到春可去窮人便留至于三月終樹神言受恩
得全身命未有微報念親思還樹神言善以金一餅賜
之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

淨言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹

名旃檀根葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求
不須道也窮人還到故國時王得病惟旃檀香可以愈
之宣令募求得此香者拜封為侯妻以小女窮人聞賞
祿重便詣白王我知旃檀香處王令近臣即將窮人往
伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐
之伐已以人血塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令
人伐彼時樹枝標殺窮人衆議如神所告便將窮人肝
血以祠樹生仍舊車載所伐以還國中治王頓愈阿難
白佛是窮人何無返復皆樹神恩佛言維衛佛時父子
三人父奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香

上兄言何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念
當拍殺弟父言汝二子諱使我頭痛大兒報言願破我
身為藥令父平損弟與惡意欲斷兄足後果將人斷樹
兄欲拍殺弟今作樹神果以樹為體拍殺其弟國王頭
痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福
報應如影隨形

○高尚知恩能厚報○人何負德取深殃

六度集經云昔菩薩為大理想積財巨億慈向眾生見
市賣鬻心悼之焉問價貴賤鬻主曰百萬菩薩答云大
善將鬻歸家臨水放之鬻至後夜來鬻其門語菩薩曰
無以答恩知水盈虛洪大

薩啓王信用其語迂下處而驚至水來即急下載隨驚所之有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善狐米亦取鼈云亦善又親人漂呼天乞救菩薩曰取鼈曰慎勿取也菩薩曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請還狐蛇繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩之恩漂人曰分吾半矣菩薩以十斤惠漂人曰掘冢劫金何不半分菩薩答云貧困者我以等施汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴遂嚙藥入獄侍菩薩曰吾將對於太子其毒莫治菩薩以藥聞王傳即瘳矣地如所云太子命危王令曰能濟者封之相國菩薩上聞一傳果瘳王喜問之陳其本末王自答曰吾聞藥封為相國即漂人佛言理家者吾是國王者彌勒是鼈阿難是狐秋露子是地自連是漂人調達是

○秋倚佛圖天貴隱○蟻活陰功促壽延

自連問戒律經云問佛得持物倚不答不得犯昔一比丘入寺禮佛有波羅門善相相比比丘有天子貴語安適之比丘答言客禮佛遠因入寺中輒以錫杖倚佛佛既出便問波羅門言與我女不答曰向見貴相故今無此相故不與也於是佛墻及塔廟壁不可倚物消其福德第十卷 經律異相云昔有比丘得六神通一小沙彌師知其命餘止七日女令婦家八日却來沙

彌去過雨滂沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無有他變八日乃還師延見之怪其所以即入三昧見其救蟻現世延壽師言汝曾作功德不少沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十沙彌信善有報勤修不懈得羅漢果 含字西第二卷

○陰德既施名可取○持心不二鬼須驚

應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父存焉叔有七子一日叔謂姪吾當與汝析籍姪曰如何取其產業叔曰分之為二姪曰誠不忍諸兄弟共一分可為八分叔固辭姪曰不可遂作八分分之纔十七歲預薦入京時同館者三十餘輩有術士徧視之曰南宮高弟獨此少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶其言皆驗其手筆歷歷屋宇不如一乳臭兒術者曰其言非我知但此年少滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆下第○又云林述中博士嘗言有一郎數月後終三更時即有鬼其鼓擊之不鳴兵級屢以失更見其甚害乃往見一禪師求以懷之之術師曰汝候其來則執之級曰執恐不獲師曰但暮氣勿言級如所論夜果得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級吾是太守府中郎也並無所畏其所改者獨二人一某寺禪師一某處黃二叔汝可救吾不復來矣某寺禪師即兵級所訪者素有

通衢人皆欽仰。黃三叔者。未知何等人。明日聞於太守。召而詰之。乃一老圃。鬻菜為業。凡三十年。菜之老嫩。東之大小。持心不二。然老圃於物不欺。有所寸長。故使鬼神欽畏如此。而況世之君子。有大過人者乎。

○貪汙天削公侯籍。驅役人寔業。畜債。

又云。法海佳禪師云。一尉巡歷。經由寺宇。例皆狼籍。到一院。見屏除潔淨。索浴。隨聲應云。湯辦矣。踰月再到。潔淨如前。復索湯浴。亦隨聲應云。湯辦矣。尉嗟賞之。後日復來。乃見狼籍。索湯。移時莫得。尉瞋曰。向來其謹如彼。今來其慢如此。叱主院僧曰。昔尉之來。某預得。爰白衣神人報曰。明日相公至。掃洒所在。與辦湯水。今日尉

來。某不得夢。所以狼籍。非敢怠也。尉察其神衣者。乃本廳土地。即取僧詞歸。解具章奏上帝曰。以其果有相位。則神第三回。何不亦報。某若果無。則神不合誣我。惑人章未焚。尚就寢。且夢其神曰。竊窺上界錄籍。知尉有相公分也。故按籍以報治下。尉近領枉法。賊殺平人。損陰德。而司祿籍者。稟天命已削去相位。幸宜見察。勿徒罪我。而事章奏。且世人既處富貴之地。便謂分定。不循義理。殊不知禍福隨時變異。以此可見。不可不慎。法苑云。隋楊州下士瑜者。父以平陳。官授儀同。雇人築宅。不還其價。作人求錢。瑜父鞭之。無所告訴。皆怒之曰。死當與我作牛。瑜父後亡。果有牛產一犢。腰間黑文。橫絡周

如人腰帶。右跨亦有白文。糾貫正如埤笮牛。主。六公何為負我。犢即屈膝。以頭着地。瑜以十萬贖之。牛主不許。後死。瑜乃收葬。以父之禮。書字函。

○韓中書祿之預定。孔參軍罪以無羌。

宗鏡云。昔韓公混之在中書也。嘗召一吏不時而至。怒將罪之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸。兼屬陰官。公謂不誠。怒曰。既屬陰司。有何所主。吏曰。某主三品以上食料。公曰。若然。我明日當以何食。吏曰。此雖細事。不可顯言。乞疏於紙。過後差驗。乃如之。而繫其吏。明日遽有詔命。既對適遇進食。糲糜一器。上以其半賜公。公食之美。又以賜之。既退腹

脹。歸至私第。召醫視曰。食物所變。宜服少精。或過夜可飲漿水。明日疾愈。思前吏言。召之。視其書云。明某相公只食一釘半糲糜。極盛湯一盞。漿水一甕。皆如其言。公復問人間之食。皆有籍耶。答曰。三品以上。日支五品。以上有權者。旬支無則日支。九六品至一命。皆季支。其不食祿者。年支。故知飲啄有分。豐儉無差。所謂玉食錦袍。鶉衣藁薦。蕭門金屋。千駟一瓢。皆因最初一念而造。心跡纔現。果報難逃。以過去善惡為因。現今苦樂為果。必然之理也。錄字函。法苑云。唐武德中。遂州慈管府記室參軍孔恪。暴死一日。而蘇。就至官所。問何故殺牛。兩頭。恪云。不殺官曰。暴證殺殺。殺數年矣。因呼弟至。

掘城基墓第曰兄前奉使掘城基墓牛會之廟
奉兄命非自殺也路曰使牛是實然國事也格何
有罪焉官曰汝殺會葬以報怨為功用求官賞以為已
利何云國事也又問格何殺兩僧格曰前任縣令殺鴨
供官客耳豈格罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供
之將以美譽非罪如何又問何故殺雞雞六枚曰平
生不食雞卵惟憶小年九歲時寒食日母與六姊因食
食之官曰然欲推罪母也格曰不敢但說其因耳此格
自殺也官曰汝殺他命當自受之言訖忽數十人執格
將出格大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫
格曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非
耶官問主司格有何福何不為錄主司對曰量其罪福
多少若福多罪少先令受福若罪多福少先令受罪然
格福少罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福
示之命鞭主司一百條鞭血流滿地後乃唱格生來所
修之福亦無遺者官謂格曰汝應先受罪我更令汝歸
七日可勤追福遣人送出乃蘇格大集僧尼行道懺悔
遂說其事七日命終第一卷

○但愛吝他成己業○寧知托子壤其家
應驗錄云有僧積財至五百緡鄉親厚者告之汝出其
財吾出其力竭海為田田成均分僧從之踰二年田成
鄉人意欲全得即以所用錢還且曰汝僧何用田為僧
不平然而於法不許營置無所伸訴祝願其家
為無賴子盡喪其田以償吾志未幾僧死鄉人妻感夢
有娘果得男兒年未及冠旋以非理破壞產業其父冤
然致死
○天神反敬前身骨○惡鬼繞鞭舊日尸
育王譬喻經云昔日行人見彼路傍有一死人天神下
來散花尸上以手摩之行人問言觀君似天何敬是尸
答曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬三
尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見
又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故
身在生之日不忠不孝種種非為令我惡報故來鞭耳
第五卷
○彼此業如終共慶○夫妻修異至同天
雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終生天
其婦追憶常掃夫之所造塔寺夫下語之我是汝夫以
作塔寺功德生天見汝憶我故來相見奈以身臭穢不
復可近汝欲復為吾妻者勤供佛懺悔修掃塔寺願生天
天婦用夫言命終生天還為其婦掃塔寺見佛為說法
得須陀洹果第三卷分別功德論云昔舍衛國大婦
二人敬信三寶其婦先亡生忉利天以為天女觀見本
夫今已出家尋下夫前告曰君宜精進修善莫墮惡道
一動還為我夫時夫比丘積功轉勝生第四靜處夫

上天如復來語君福勝應生兜率我今不復得者焉夫此立開已倍更精進得阿羅漢果

第三卷

○人觀穢惡畜為淨○業力差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其所應等事心異故許義非真實釋曰鬼傍生人天各隨其所應者謂於傍生見有水處餘鬼見是陸地高原於人所見有糞穢處猶等傍生見為淨妙可居室宅於人所見淨妙飲食諸天見為臭穢不淨如是眾生於等事中心見異

故第九卷

○愚者小愆終大報○智人重業却輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄重受

地獄重報現世輕受佛言一切眾生凡有二種一者有智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修身戒心慧是名愚癡云何不修身者不能深觀是身無常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足戒波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜善男子若有不修身戒心慧之人於小惡業得大果報譬如舍蠅為唾所粘不能得出是亦爾於小業中不能自出心初無悔不能修善覆藏雖有過去一切善業悉為是罪之所垢汙又如小器之水置鹽一升其味鹹苦難可得飲又如貧人負他一錢不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦復如一錢不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦復如

是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報現世輕受是人假作極重惡業思惟觀察能令輕微如恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重報現世輕受

第二卷

○雖救五千藏天際○更沒一箇活孟中

譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有冤引兵伐之目連憫而白佛以四方便救免一者舉舍夷國着雲空二者舉着海中三者舉着鐵圍山間四者舉着他方今琉璃王

第三卷

不知其處佛告目連眾生有七不可避一生二老三病四死五罪六禍七因緣欲免莫能如卿威神可得此宿對業不可得離於是目連私取舍夷國四五千八盛着鉢中舉放虛空星宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已引軍還國日連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國弟子救四五千今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾往看鉢中人不否曰未視之目連即以道力下鉢果見其中人皆死盡信知宿對不可逃也

第二卷

○佛既已登無上覺○身尚難逃風苦愆

菩薩胎經云造行菩薩曰佛且置過去未來欲聞世尊現身行業果報佛告造行菩薩過去未來行業果報

亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受對
因緣今當與汝說之昔我或修淨行或不修淨行初來
佛道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦唯我為
樂於尼連水邊六年苦行日食一麻二米斯由震者向
一緣竟犯四口過斷絕一施今受輕報我既成物為五
百摩訶子惡聲誹謗在諸街坊謠言佛道非時國人
民有信不信信者信地法地不信者外道凡夫今雖成
佛行本不朽業報難離佛身知是何況羅漢辟支能免
行報而說頌曰

我成最正竟 三界無等倫 故受九報對
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮

不能避報業 捨而不受對 羅漢辟支佛
償對復甚我 行業所追逐 何處可得免
智惠舍利弗 常行佛功德 下賜取滅度
此是明白證 神足目健連 步步登須弥
執杖梵智打 骨碎如芥子 沙竭阿羅漢
降伏難陀龍 臨取滅度時 眼睛無數
金華比丘尼 神德難可量 化作轉輪王
統領四天下 捨壽八無為 支節刀劍解
辟支名光相 无佛法出世 附世尽其壽
鑊湯取滅度 菩薩摩訶薩 精進不懈怠
常急離業報 不與彼共俱 難字兩第五卷

○業緣若定不能壞○聖聖如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若
不修道則無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕
報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫
者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業
定得果者一世所作純善之業應當永以受常受安樂
一世所作慳重惡業亦應永以受大苦惱業果若尔則
無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如
是者則不應有下姓下人人應常人婆羅門常應婆羅
門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡
生地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老時不
殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老年無失故業若
無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與不定
定業有二一者報定二者時定或有報定而時不定緣
合則受或三時定所謂現受受後受善男子若定心
作善惡業作已深生信心歡喜若終壽願供養三寶是
名定業善男子智者善根深固是故能令重業為輕惡
知之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切
諸業不名決定報字○造像經云如來傷足患背乞
乳皆是方便欲示眾生業報不失令生怖畏斷惡修善
諸佛如來無有虛妄大悲善巧悲字四上卷

任從有業逐緣生○了然無我報自恩

宗鏡問云若准六根無我誰造誰受耶答佛說你善生天為惡夢若者此但因緣法爾非是我能為受也若言是我非因緣者你惡何不生天乃墮地獄耶我豈受彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯因緣非是我也又問若言造業受報但是因緣非由我者何故有證無我者雖有已造惡業因緣而不感受報耶既得無我即不受報者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受報釋字義第六卷

大藏一覽集卷第五

大明國浙江嘉興府秀水縣永樂鄉三十都致字圩居奉

佛弟子姚 慧楨 伏念生逢盛世長處明時發心施財登

衆緣命工刊刻大藏一覽一卷今已圓成所集功德上答

四恩下資三有莊嚴前天堂堂上都綱南翁大和尚本師天

大和尚覺靈增崇品位證大菩提然資濟衆生咸瞻壽域

者信人李智端陳善慧徐妙智沈國昌吳民沈妙澤

同願見生五福咸臻他報二嚴俱備者

正統十二年三月 日菩薩戒弟子姚慧 楨 謹識

大藏一覽集卷第六

寧德優婆塞陳 實謹編

第五門天堂延以少歡地獄待其劇苦九八品九十七則

賢劫品第三十四 諸天品第三十五

四州品第三十六 有情品第三十七

地獄品第三十八 三災品第三十九

劫量品第四十 大千品第四十一

賢劫品第三十四 一則

。過去莊嚴已曾壞。迨今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後

經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車軸

歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長至梵天兩止之後

水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅吹散

水聚波濤沸涌生大沫聚吹置空中從上至下依舊

立造化天地自此始也映字函。劫未來星宿劫現之

三劫世世相續循環無盡盡滅之詳見三災品

諸天品第三十五 二十六則

。下自空輪至頂天。中央須彌及日月

一二十八天下增四大大

因本經云此大地厚四十八萬由旬地住水上水住風

上風依虛空水聚厚六十萬由旬水上別有風大吹轉

此水於上成金如熟乳上生青是名金輪厚三洛沙二

萬由旬水下風聚厚三十六萬由旬各廣無量。天中最高處須彌山王入海中出水上各八萬四千由旬其底平正下根連住大金輪上下狹上闊漸寬大端直不曲最勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生種種樹鬱茂香遠多諸賢聖之所住止須彌山頂四面有峰挺出曲臨海上各高七百由旬七寶合成所謂金銀琉璃頗梨真珠車璣瑤瑤之所住校須彌山下復有三級其最下級高一萬由旬堅首天住中級高二萬由旬持鬘天住上級高三萬由旬常憍天住須彌東西南北各去一萬由旬大海之下阿修羅住海水在上四風所持懸處虛空終不墮落猶如浮雲須彌山半四萬二千由旬有四天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍夜摩天宮殿夜摩上又一倍兜率陀天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天福生天福受天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天已究竟天無邊空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天如是世界諸眾生皆有坐老死墮在如是生道中住至此不通身如說言此世界無量刹土自餘一切諸世界中亦復如是。第一卷。婆沙論云天有三十二種除二十八種上文已明白四天王已下有日月星宿天常憍天

持鬘天堅首天一週三十二種。增一阿含經云須彌山半有四種天在彼居止銀城中細脚天金城中尸利沙天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城中間毗沙門天王將諸閼叉金城水晶城中間毗留波入天王將諸鬼神水晶城琉璃城中間毗留勒天王將諸魔鬼琉璃城銀城中間提頭賴吒天王乾沓和等。西第四卷。

○二自然化生 託胎品中亦明

起世經云諸有一種以身口意善行如是作已身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生行識生時即共名色一時俱生有名色故即生六八若是天男即於天女坐膝邊生若是天女即天王女膝股內生如是生已彼天即稱是我兒女。阿含經云四天王天初生自然化現在天際上自然空器盛天百味食已長大與餘天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗身復詣吉具衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹髮樹器樹果樹樂樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂。八卷。○雜寶藏經云生天之法故有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天。智度論云昔婆羅門名摩伽姓憍尸迦與知友三十三人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅門為天主三十二人為輔臣以此名三十三天一名釋

提相因釋是字相因是天主 形字由第六卷

三正依二報身分好曉謂之依報

阿含經云四天王身長半由旬衣重半兩壽五百歲
以人間五十歲為一日身身相近成陰陽切利天身長
一由旬衣重六誅壽千歲以人間百歲為一日相抱成
陰陽阿修羅身衣等與切利天同祇摩天身長二由旬
衣重三誅壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰
陽兜率天身長四由旬衣重二誅壽四千歲以人間四
百歲為一日執手成陰陽化樂天身長八由旬衣重一
誅壽八千歲以人間八百歲為一日執手成陰陽他化
自在天身長十六由旬衣重半誅壽一萬六千歲以人
間一千六百歲為一日暫視成陰陽魔身天壽三萬二
千歲身衣不載以下皆有嫁娶之法如人間唯此鬱人
無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁梵迦東三天
壽一劫以上諸天身衣隨意無復男女婚嫁欲以禪定法
喜為食光音三天壽二劫火災至此為際遍淨三天壽
三劫水災至此為際果實三天實四劫風災至此為際
无想天壽五百劫無造天壽千劫無執天壽二千劫善
見天壽三千劫大善天壽四千劫色究竟天壽五千劫
空處天壽一萬劫識處天壽二萬一千劫不用蒙天壽
四萬二千劫有相無想天壽八萬四千劫存此為眾生
生身病死往來所趣界陰人聚也履字兩十八至千因本

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄

楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶維色可觀

亦以七寶所成城高四百由旬厚五十由旬城之四面

亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三

十由旬闊十由旬一諸門亦有樓櫓却敵臺榭庭閣

水沼花林種種奇妙眾鳥和鳴天樂時奏念衣衣衣欲

食食至重重向上。龍業漸輕福業轉勝第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以辨晝夜欲天晝夜

云何得知答鉢特摩花合殭鉢羅花開多樂睡眠亦時

為夜若殭鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠亦時為晝

難字補。智度云。欲界天以燈燭明珠等施及布施持

戒禪定等清淨故身常光明不須日月也界天行禪

欲修習火三昧故身常妙光勝於日月及欲界光然佛

常光面各一丈諸天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而

不現惜尸迦作是念言佛妙光明蔽諸天光智慧之明

破我愚闇第四卷

五無色處有

毗婆沙論問依何教理說無色界全無色耶答依契經

說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有為既

說無色界出離色故無色界定無諸色。復次經說無

色界出離色者出離色非無細色。如無色界出離

諸色無色界中應許有也彼不應說無色界出離色故
應定無也

六凡聖共居

婆沙論問三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖
住自餘二十五天凡聖共居所言二唯凡住者一是初
禪大梵天王不達業因唯說我能造化天地持此高慢
輕蔑一切所以聖人故不與居又無想天中唯是外道
修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂
為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄聖人亦不生其
中也廣果以上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢
之所住也凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於
無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無
此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰
阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲
界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也

七天鼓警覺

華嚴經云毘盧天中有鼓發音告諸天子言此廬遮那
菩薩入離垢三昧汝當敬禮時諸天子聞其勸誨念言
奇哉何因發此微妙之音天鼓告言我所發聲諸善根
力之所成就如我說我而不著我及著我所一切諸佛
亦復如是自說是佛不著於我不著我所諸天子如我
音聲不從東方來不從南西北方四維上下來業報所

成佛亦如是非十方來諸天子譬如汝等昔在地獄地
獄及身非十方來但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛生地
獄身此無根本無有來處諸天子汝當往詣彼菩薩所
親近供養勿復貪著五欲樂具著五欲樂障諸善根諸
天子譬如劫火燒須彌山悉令除盡無餘可得貪欲纏
心亦復如是終不能生念佛之意諸天子汝等應當知
恩報恩其有不知報恩多遭橫死上於地獄諸天子汝
等善地獄中蒙佛光明捨彼生此汝等今者宜疾回心
增長善根諸天子如我天鼓說報說諸三昧諸佛
菩薩亦復如是說我說我所說眾生說貪著五欲纏
業而實無我無有我所諸所行業六趣果報十方推求

悉不可得諸天子如我天鼓所出音聲於無量劫不可
窮盡無有間斷若來若去皆不可得諸天子若有去來
則有斷常一切諸佛終不演說有斷常法除為方便成
熟眾生諸天子譬如我聲於無量世界隨眾生心皆使
得聞一切諸佛亦復如是隨眾生心悉令得見諸天子
如玻璃鏡名為能照清淨鑒徹與十方界其量正等無
量無邊諸國土中一切山川一切眾生乃至地獄畜生
餓鬼所有影像皆於中現諸天子於汝意云何彼諸影
像可得說言來入鏡中從鏡去不答言不也諸天子一
切諸業亦復如是雖能出生諸善果報無來去處諸天
子譬如幻師幻惑人眼當知諸業亦復如是若如是知

是真懺悔一切罪惡悉得清淨此法時諸天子得無
生法忍第八卷

八五衰相現

因果經云天人身淨不受塵垢有大光明心常歡悅無
不滿意之事猶為欲火所煎福盡之時五衰相現一者
頭上華髮二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五
者自然離於本座又云此諸天子本修少善得受天
樂果報將盡生大苦惱墮三惡道本造善行為求樂報
今得少樂後復多苦譬如飢人散難毒食初雖為美終
成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長
便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以
此事故輪回三塗備受諸苦三界之中無有一樂同字

九諸天退失

正法念處經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見於往世
先退帝釋有三十二初帝釋名菴舒摩作三十三天
以福盡故作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師雖
多殺魚亦常禮佛以禮佛故生三十二天為帝釋主以
殺魚故海中作魚以餘業故生三十二天第於壁中見
第二三四五帝釋皆有退墮餓鬼畜生地獄之中第六
帝釋名憍尸加而被惡道見其七返而無第八時有
佛釋迦出世為其說法得須陀洹果閉塞惡道當不退
失。復觀夜摩天王見被過去世以清淨心捨已財物

施病比丘身壞命終作彼天王善業既盡為於前世作
土地主放逸而行心生憍慢有道人甚渴流汗彼王
見已與甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利
益如是與酒不善業故身壞命終墮呼喚獄同字
智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人
接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還
其本處更求五通一心專至而樹上鳥鳴以亂其意次
詣水邊求定復聞魚鬪即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人
久後得定生非非想天於彼壽盡下生報為飛狸殺諸
魚鳥作無量罪墮三惡道同字又論云菩薩得神
通力見無色界天樂定心着不覺命盡墮欲界中受禽

獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姪欲在不
淨中欲界六天樂着五欲還墮地獄同字復次佛
問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言
天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土同字

十日月因緣

因本經云日天宮殿遶須彌半常行不息南閼浮提日
正中時東弗婆提日則始沒西瞿陀尼日將初出北鬱
單越正當夜半六月北行於一日中漸移北向六俱盧
舍六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍同字
閼浮提最極南垂地形狹近日迴速疾於冬分時晝短

夜長六月過已漸向北行每一口中移六俱虛著在開
淨提洲處中而行地實行久所以晝夜分短促。云何
熱惱因緣須彌山外有佉提羅伽等山日天宮殿六月
之中向北道行照觸彼山令生熱故。云何寒冷因緣
須彌山佉提羅伽山二山之間有須彌留海闊八萬四
千由旬日天宮殿六月之中向南行時照觸彼海令寒
冷故。日天以天金及頗梨合成宮殿正方如宅遙看
似圓風吹依空而行日子身光照闔浮檀寶蓋光照
宮殿光明相接而有一千光明五百傍照五百下照。
月天以天銀及琉璃合成宮殿何故漸漸而現有三因
緣一者背相轉出二者青衣諸天常半月中隱蔽其宮

卷六

十一

三者日光障奪漸漸而現。立世論云若日隨
月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡是名
黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具
足圓滿是名白半。又云日行與月或合或離一日
中行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆
月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一
切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八十
由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便
故十五日月大圓滿。阿含經云日天子城郭
縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星
縱廣一由旬最小星縱廣二百步。因本經云

以何因緣月宮有影此大洲中閻浮提樹高大影現月
輪以此有影。蓮華經云此洲而有雞王以棲
其上彼鳴則天下雞皆鳴。苑云婆羅痾斯
國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之靈劫初有狐
兔獼猴相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者化一老夫
謂三獸曰二子安隱乎曰涉豐草遊茂林與類同歡
既安且樂老夫曰聞二子情厚意密忘其若弊故此
遠尋今正飢乏何以饋食曰幸少留此容躬馳訪於是
同心求覓狐公水濱摘一鮮鯉復於林樹採菓俱來唯
乘空還老夫謂曰復狐同志各能役心獨兔空返殊無
相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂復狐曰多聚樵

卷六

十一

蘇方有所作復狐驚馳嚙草既已盡崇猛獸將熾
兔曰仁者我身卑劣所未難求此微躬願充一餐辭
畢入火尋即致死是時老夫復而釋身餘燼收瘡傷歎
良久謂狐復曰吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後
世咸言月中之兔自斯而有。摩訶經

四洲品第三十六

卷六

一七種寶山

○內七寶山諸樹林。外大海水四天下個環
因本經云須彌山下其次有佉提羅伽山高四萬二千
由旬次伊沙陀羅山高二萬一千由旬次遊捷陀羅山
高一萬二千由旬次善見山高六千由旬次馬半頭山

高三千由旬次尼民陀羅山高一千二百由旬次毗那耶迦山高六百由旬以上上廣如萬七寶行成其頂彌山迭提羅迦山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花等徧覆水上自此以外有主第七中那迦山有重山此外復有斫迦羅山高三百由旬其間不遠亦有空地青二編布即是大海北有大樹名曰閼浮身周圍有七由旬高百由旬垂覆五十由旬邊有空地青草編布

二三十重林

次有菴婆羅樹林閼浮樹林多羅樹林那多樹林間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林剛陀那樹林

第六

真陀那林邊有空地次啊梨勒菓林鞞醯勒菓林阿摩勒菓林菴婆羅多迦菓林邊有空地次可殊羅樹林毗羅菓林婆那婆菓林石榴菓林邊有空地次烏樹林柰樹林甘蔗林細竹林七竹林邊有空地次有荻林二林割羅林大割羅林遊著文陀林邊有空地次有阿菴目多迦華林瞻波花林波吒羅花林薔薇花林邊有空地復有諸池山優鉢等花復有諸池毒蛇充滿間有空地以上池林空地重重各闊五十由旬次有海名島譯那迦闊十二由旬七寶間錯七重行樹有無量花海中聖王出現世時此中海道自然涌現與水齊平次有島

禪迦羅山次有金勝山次有雪山高五百由旬四寶所成四面金峯挺出山外高二十由旬復有萬金衆寶間難迦然秀出高百由旬於彼山頂有阿耨達池池東有恒伽河從象口出共五百河流入東海南有辛頭河從牛口出共五百河流入南海西有博叉河從馬口出共五百河流入西海北有斯陀河從師子口出共五百河流入北海第一卷

三海具八德

據炭經云亂風大起吹掘地大深三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿因成大海何故鹹味有三因緣一者海中大魚身長二萬八千里不淨其中二者世界始成自阿迦尼吒天放大雨洗滌塵垢入之三者曾因仙人呪之故爾經云華嚴經云海有盡無餘寶能補所注故無增減及娑竭龍宮水涌出有時是故潮不失時時字。五分律云佛告阿難海有八未曾有大海漸深潮不過限不宿死尸百川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出真珠等寶大身衆生皆住其中同一鹹味是為八我此正法亦復如是漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子出家多得無餘涅槃而無增減有種種法實所謂四念處乃至八聖道分有諸大人四果等衆住正法中若有入者同一

四世界成立

阿含經云世界初成光音天天下不合有身光飛行日
在見有地肥極為香美取食多者即失神足體重無光
日月始生因貪食故地肥減復生婆羅婆羅減復復
生梗米長四寸許朝割暮生食彼米故方分男形女相
行不障行彼便作家於中懶墮眾生便作是念多取梗
米為一日食乃至積聚漸至七日米隨所割暮不復生
因此造作田種立以標榜於是有一眾生而入他田竊
取他稻便相攀鬪眾生舉一智者三摩多為守田主若
可謂者當令彼詞我曹所得稻穀當以輸送是田主謂
之刹利種其有捨家入山求道遠離惡法謂婆羅門
習業自營謂之居士種習諸伎藝以為生活謂之首陀
羅種是四種中有人思惟世間恩愛汗穢不淨何足貪
著所以捨家剃除鬚髮在服求道我是沙門十長字
通第。楞嚴經云佛告富樓那汝所言清淨本然云
何忽生山河大地。竟非所明因明立所所既妄立生
汝妄能無同異中熾然成異異彼所異同異立同如是
擾亂相待生勞勞又發塵自相渾濁由是引起塵勞煩
惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異
真有為法覺明空昧相待成攝故有風輪執持世界因
空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持

國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為性
性質明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰火
交發立堅濕為巨海乾為洲渚以是義故彼大海中火
光常起彼洲渚中江河常注水勢劣火結為江山是故
山石擊則成酸醎則成水土勢劣水抽為草木是故林
藪遇燒成土因絞成水交妄發生迥相為種以是因緣
世界相續長慶注云此一段經大原皆山不了一心
為福復次佛言有漏世界十二類生本覺妙明覺圓
心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為咎癡愛發
生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
國土非無漏有皆是迷頑妄想妄立當知虛空生汝心
內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人
發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而
不振裂長慶注云虛空生汝心內猶如雲點太清者此
元則前也此說虛空生汝心內猶如雲點太清者此
時諸外宮諸國一知正法念處經云一子出家向道
或諸天歡喜相賀一知正法念處經云一子出家向道
此卷在楞云四種人所觀不同一凡夫人見三界為
樂法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲染合著深因二
三乘人見三界為苦法華云三界無安猶如火宅眾苦
充滿三菩薩人觀三界唯空楞嚴云見與見緣并所
想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴
云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

五四洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲以穀帛珠璣市易自活須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾身長三肘半二百歲以牛羊珠寶市易自活須彌山南有天下名南閼浮提其土南狹北廣如車箱縱廣七千由旬人面亦爾身長三肘半百歲以金銀珠寶穀帛市易須彌山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形身長七肘衣重二兩壽千歲無增減食自然粳米天味具足以爲揣食無有市易持生自活

無我我所起欲心時則熟視女人捨之而去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父母中表之親不應行欲者樹不由墜各自散去若非親應行欲者樹則曲墜其身隨意娛樂彼人懷妊七八月便產隨生男女置於路頭捨之而去諸有行人出指今嗽指出指乳過七日已其兒成長與彼人等男向男眾女向女眾彼人命終置四衢道有憂慰憐恤鳥接彼死尸置於他方（此字通）正念處經云鬱單越人於山障外微見無礙耳之所聞若遠若近若大若小而皆得聞弗婆提人亦起於黑闇中亦見象色耳識所緣盡一箭道瞿陀尼人亦起眼識所緣山壁無礙眼識聞聲如聞浮提人

蛇之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如隔障礙聞聲音聲見眾色像亦復如是（此字通）因本經云閼浮提洲有五種勝三天下上至他化自在天一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處或天及三天下各有三種勝閼浮提一者長壽二者色體三者地勝（此字通）分別功德論下云婆拘羅尊者長壽第一於百壽中而加六十阿難問曰尊者長壽何以不生三方答曰諸佛不生三方以其土人難化故此土眾生利根捷疾極惡勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此中（此字通）

有情品第三十七十七則

。四生濕化如胎中。六道天人鬼獄等（此字通）

一始杜四生（此字通）

釋婆沙論云問曰未知如生云何答曰所謂眾生入於如中如所纏如所愚喙破而生如鷹鷂爲孔雀鸚鵡鵠鵠千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂眾生入胎網中胎裂而生如象馬猪羊驢驢駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂眾生因竹葉孔腐樹孔臭肉穢食團坭泥糞熱氣蒸騰相近相逼相因而生如蛭蟻蚊蠅蠹蟲或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂眾生成就一切根具足身肢節一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或龍或人問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卯生答曰閻浮利地多有商人入海採寶得二鵝鳥形儀極妙隨意所化一失一在在者共卧一室彼會合時遂生二卵產二童子後大出家證阿羅漢一名背尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人中有化生答曰頂生王尊者遮羅尊者問曰云何知人中有化生答曰劫初人也第四卷

○天道前卷天人道如阿含經云波斯匿王白佛為

婆羅門死還生自姓婆羅門家為復利利釋舍首陀羅家耶佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明云何從冥入冥謂有世人卑姓家乃至為人復作卑賤之業乃至為人作使是名冥處於此冥中復行身口意惡身壞命終常生惡處捨惡受惡故名從冥入冥云何從冥入明謂有世人卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥於此冥中身口意善命終生天故名從冥入明云何從明入冥謂生富樂之家聰明黠慧是名為明於此明中身口意惡命終惡趣故名從明

入冥云何從明入明謂生富樂之家是名為明於此明中身口意善命終善趣受天化生是名從明入明二卷前報應品已見修羅道如雜阿含經云昔一貧人渡河為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜施竟騰空飛去貧人發願願我後身長大一切深水無過勝者以是因緣為阿修羅得極大身四大海水不能過勝立於海中身過須彌第五卷正法念處經昔婆羅門以四十乘車載眾飲食於路欲施見一佛塔惡人所燒捨之而去婆羅門思惟寧可住施救如來塔我苟不救王若知之必加重罰非實信心非尊重心以車載水滅此火已含笑而言我救此塔為有福德無福

德則若有福願善德得大身欲界無等雖此顯而猶無信不正思惟常疑斷斷不信正業福因力故生光明城作阿修羅王勸修羅榜嚴經云阿修羅有四種類若於鬼道以護法力成通入空此阿修羅與阿修羅鬼趣所攝若於天中降德墮墜其所下居降於日月此阿修羅從胎而出入趣所攝有修羅王執持世界力洞無畏能與釋梵四天爭權此阿修羅因變化有天之趣攝下劣修羅生大海心且遊虛空暮歸冰宿此阿修羅因濕氣有畜生趣攝九卷正法念處經云天之趣敵名阿修羅王住大海底須彌山側於欲界中化身大亦隨意能作所住之城名曰光明縱橫八十由旬壽五

廿歲一日一夜比人間五百歲初字通。阿含經云羅
 睺羅阿修羅王。手郭於月時月天子驚怖投佛佛說偈
 言月處虛空中能滅一切闇有大光明照清白悉明
 了。月是世明燈羅睺應速放羅睺聞偈已心中懷戰慄
 流汗如沐浴即速放彼月息字通。智度論云欲界衆
 生有三種以善根有上中下故上者六欲天中者人中
 富貴下者人中卑賤又云上分因緣天道果報中分因
 緣人道果報下分因緣修羅果報修羅結使覆心得遊
 甚難諸天雖隨結使直心信道修羅心多邪曲不時遊
 道以是故修羅雖則與天相似以其近道難故故在人
 下字通。餓鬼道如正法念處經云餓鬼險惡之業
 由心貪緣致誑於人貪積糲聚欲望長富廣積衆惡不
 行布施沙門婆羅門來請病瘦者冥貧窮有來乞求心
 生憍嫉不肯施與不饒功德不持禁戒以是因緣墮餓
 鬼中。復次若有衆生受他寄物抵拒不還生於彼處
 一者人中住若人夜行則有見者二者住閻浮提下五
 百由旬有住海中有住海底惡道善處其數無量略有
 有三十六種且舉七八一者煙口口生煙火二者針咽
 頭頭如針三者嗅口口氣臭惡四者大腰腰生膿血五
 者針毛毛如針六者嗅毛毛如嗅七者得弃弃於
 以者八者得失方得捨棄一日一夜比人間十年如是
 五日歲名爲一生字通。第六卷 智度論云衆生不

者亦有三品上者地獄中者 山生下者餓鬼第十卷
救接焰口餓鬼經云阿難獨在靜處中夜忽見一餓鬼
名曰焰口口中火然咽如針 阿難言汝三日後死
我趣中阿難惶怖問何方便 阿難答言汝於明日若能
布施百千那由他三河沙數 餓鬼并百千婆羅門仙等
以摩伽陀國加用之斛各施一斛飲食并及為我供養
三寶沙得增壽今我離於餓鬼之苦得生天上阿難白
佛佛告阿難勿怖我能方便有阿羅尼名曰無量威德
自在光明勝妙力中能充足俱毗那由他百千恒河沙
數餓鬼及婆羅門仙等止妙飲食并及得摩伽陀國
所用之斛七士斛食能食彼眾解脫苦身得生天上阿
難汝今受持福德壽命皆得增長說陀羅尼曰 曩謏
薩縛但佉尊踐躑路枳帝唵三跋羅三跋羅吐 佛告
阿難若人欲求長壽福德增榮滿足檀波羅蜜每於晨
朝一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲麩
及餅飯等右手按器誦前陀羅尼七遍後稱四如來號
○南謏多野如來曩謏婆誑持帝鉢囉部多羅怛曩野
但佉尊踰野由稱多寶如來名號加持故能破諸鬼多
生憐慈憐憐圓滿 南謏妙色身如來曩謏婆誑持帝
鉢囉部多羅怛曩野由稱妙色身如來名號加持
故能破諸鬼醜惡得相具足 南謏廣博身如來曩謏
婆誑持帝尾摧羅識怛羅野但佉尊踰野由稱廣博身

如來名號加持故能令諸鬼咽族寬大受食充飽。南
漠離怖畏如來。曩謨婆伽婆帝阿婆孕。野怛陀摩
哆野。由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼除滅恐
怖離餓鬼趣。於是稱四如來加持已彈指七遍。取於食
器。瀉之淨處。作此施已。如是鬼前一一各有摩伽佗國
七七斛食。悉皆飽滿。捨餓鬼身。生於天上。阿難。若比丘
比丘尼。優婆塞。優婆夷。常誦此真言。及四如來名號。加
持。食施。則同供養百千俱胝如來功德。等無差別。壽命
延長。增益生色力。威字兩
第三卷

奉佛弟子某甲運悲喜心起平等行以我本願力及佛

加持力以此淨食普施法界婆羅門仙諸餓鬼衆曠野
鬼神孤魂滯魄咸赴我請無一遺者願汝一一各得摩
伽陀國七七斛食第恐九語難通當求三寶加被。
南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶三稱以右手用
拇拍與中旨相捻微曲按器誦甘露真言是護蘇嚕
娑曳達多_三耶多耶怛你他唵蘇嚕蘇嚕娑耶蘇嚕娑耶
蘇嚕薩訶三遍次誦變食真言是護薩嚕怛佉薩路
尊路枳帝唵三跋羅三跋羅吽七遍南無多寶如來南
無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來三稱
彈指即將淨水傾於食上散施云汝等鬼神衆我今施
汝供七粒遍十方一切鬼神共汝佛子等受我此法

食何異阿難。常歸佛法僧。頻捨食。癡悲。饑。勝。咸。餓。業。火。頻。清。涼。念。念。若。提。心。處處。安。樂。因。念。如。上。界。云。字。面。
按大藏云。阿難。中夜。忽見。焰口。餓鬼。現前。謂言。
汝三日後死。我趣中阿難。惶怖。具陳。白。佛。授。
以施食之法。乃脫此厄。佛言。若比丘。比丘尼。
優婆塞。優婆夷。能是施者。則同供養。百千俱。應。
如來。非。惟。延。祥。益。算。抑。亦。成。佛。之。因。願。勿。不。思。
婆。必。論。問。鬼。住。何。處。答。瞻。部。洲。下。五。百。踰。那。有。夜。摩。
王。界。是。一。切。鬼。本。所。住。處。從。彼。流。轉。亦。在。餘。處。有。二。種。
鬼。一。有。威。德。二。無。威。德。有。威。德。者。或。住。花。林。菓。林。檀。經。
帶。上。好。山。林。中。亦。有。宮。殿。在。空。中。者。乃。至。餘。清。淨。處。受。
諸。福。樂。無。威。德。者。或。在。廁。溷。糞。壤。水。竇。坑。澗。之。中。乃。至。
種種。不。淨。之。處。心。字。通。畜。生。道。以。本。因。造。罪。土。下。交。感。報。應。受。生。支。勢。相。
言。人。鬼。互。其。中。耳。如。撈。援。經。云。是。諸。衆。生。若。於。本。因。貪。物。爲。罪。
全。取。他。物。是。人。罪。畢。遇。物。成。形。名。爲。怪。鬼。前。草。未。考。物。
銷。裁。蓋。生。於。世。間。多。爲。衆。類。附。塊。成。形。母。酬。足。爲。人。衆。合。
頭。類。雖。具。人。身。貪。色。爲。罪。貪。色。遇。風。成。形。名。爲。魃。鬼。諸。
近。海。山。川。風。銷。報。盡。生。於。世。間。多。爲。咎。徵。畜。生。中。災。酬。
昇。應。作。矣。足。爲。人。衆。合。異。類。之。體。貪。感。爲。罪。好。或。遇。畜。成。形。名。爲。
魃。鬼。托。畜。成。形。畜。死。報。盡。生。於。世。間。多。爲。狐。類。理。也。酬。
足。爲。人。衆。合。庸。類。之。失。貪。恨。爲。罪。心。性。必。人。遇。蟲。成。形。
名。蠱。毒。鬼。托。毒。蟲。成。形。生。於。世。間。多。爲。毒。類。托。毒。蟲。

足為人參合很類謂其貪德為罪遇衰成形名為
瘠鬼耗其氣運衰窮報盡生於世間多為蛔類上出下出
遇氣成形名為餓鬼受其飢渴氣銷報盡生於世間
名為食類可食之畜酬足為人參合禾類性貪貪
因為罪遇其人遇幽為形名為魔鬼遇幽暗幽銷
報盡生於世間多為服類為人服用酬足為人參合勞
類勞役貪明為罪謂其明悟遇精為形名魍魎鬼以鬼
是亦故托木石精謂其明悟和銷報盡生於世間多為應類應事
酬足為人參合文類文之貪成為罪聖於
遇明為形名役使鬼精妙負石明滅報盡生於世
間多為休微謂其微酬足為人參合明類其性貪
為罪謂其非遇人為形名傳送鬼謂其人亡報盡生於世
間多為循類謂其循酬足為人參合達類達
時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿
習近故是以能語今時畜生父歷三惡故不能語子字
甘露味論上云畜生中壽有彈指頃半日一日一
月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫擊字要集云
凡俗之人或有不茹畜生畜生或勝於人所以者何人
罪不止死入地獄地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢轉
為畜生畜生罪畢乃還為人以為畜生中罪罪便得為人

連燒咽從下部出復入煇湯小地獄如前所問即取
鉢赤銅十灌口徹下而出復入膿血地獄深至咽喉熱
沸燒煮復入一銅釜地獄猛火煎迫猶如煮菹復入多
銅釜地獄從一金出復詣餘釜復入鐵鎚地獄於鐵
砧之上大石壓之壓已研之研成膏末復入兩地獄
付以鐵函令其量火光焰熾然燒手燒脚徧及身分復
入雞地獄滿中有雞身焰熾然罪人足蹈熱燭諸支
節一時洞然復入灰河地獄灰河騰涌隨流出沒河邊
河底皆有鋒刃徧割身體無處不切復入斬截地獄卧
熱鐵上以熾然鐵舉身皆斬復入劒葉地獄風吹鐵葉
猶如利劒從空而墮割截身分復入狐狼地獄滿中狐
狼嚴藏猛惡脚踏口掣食之復入寒水地獄冷風
嚴毒皮裂骨破諸大地獄皆有如是十六黑繩大地獄
熾然猛熱墮罪人身上燒其身分推令仰卧以熱鐵繩
絞度以熱鐵鈇交橫而斫又以鋸破之如世間匠取諸
材木合大地獄有兩大山名白羊口熾然猛熱驅彼
入內兩山遂合更互相磨碎骨在復又磨之叫喚
大地獄擲置鐵城之中熾然大熱罪人受苦不可忍耐
即便叫喚熱惱大地獄罪人倒擲釜中沸上下受
極熱惱大心喚大熱惱二大地獄其苦益倍於前阿
毗至大地獄東西南北四維上下合大火聚罪人擲中
大嚴苦巧活等七獄各壽千歲阿毗獄王壽二萬歲

西較量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成一
晝夜以較長年壽命五百萬壽活地獄中有情一晝夜
比較人壽等數一萬六千二百俱胝年人間百年彼切
利天成一晝夜壽一千歲當彼黑繩地獄成一晝夜即
當人間三萬二千四百俱胝人間二百年彼夜摩天為
一晝夜壽二千歲為合地獄一晝夜即當人間六萬四
千八百俱胝人間四百年彼觀史天成一晝夜壽四千
歲為叫喚地獄一晝夜即當人間一十二萬九千六百
俱胝人間八百年為化樂天一晝夜壽八千歲比大呌
喚地獄一晝夜即當人間二十五萬九千二百俱胝人
間一千六百年為他化自在天一晝夜壽一千六百歲
比熾熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱
胝諸字莊嚴錄云八大地獄各各十六眷屬共成
一百三十六座治第一根本極重之罪謂殺父母殺阿
羅漢破和合眾逼新淨尼出佛身血無有懺悔五逆之
罪法苑珠林括偈曰二萬由旬此直下無間地獄列
森我斬舌黑繩并石磧叫喚大叫并熾熱及大熾熱阿
鼻王初七名關五百旬後一三十二萬里縱廣正等銅
鐵就有情上品惡所生初以四天王天人一生壽為一
晝夜次配切利夜摩等乃至第八阿鼻王人間六十小
劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十六寒熱火破
刀具嚴苦同前教行逆惡感遊增大地獄數地行逆惡

總十六卷共成一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄第一過浮陀地獄此云肉段罪人壽一
婆訶麻若度論云二十斛油麻膏量各一婆訶麻出此
鐵第二泥羅浮陀地獄此云乾乾壽二婆訶麻四十
如前一百年除第三阿呼呼地獄此云聲壽四婆訶麻八十
阿呼地獄此云聲壽十六婆訶麻三百二十第六提提
迦地獄此云提提壽三十二婆訶麻六百四十
第七優鉢羅地獄此云優鉢羅壽六十四婆訶麻一千
第八拘牟陀地獄此云拘牟陀壽一百二十八婆訶麻二千
第九奔茶里加地獄此云奔茶里加壽二百五十六婆訶麻五千一百二十
第十婆頭摩地獄此云婆頭摩壽五百一十二婆訶麻萬一千二百
已上十獄各各
銅鐵所成一一縱廣一百由旬前五寒水後五熱焰前
前壽限轉短於後後苦惱倍勝於前各有十億小獄
而為眷屬若有百所攝上中品惡業眾生來生其中
照處中有十大寒熱獄各各壽算婆訶麻第一過浮陀
地獄二十斛麻膏不繫人間百年除一粒候茲麻盡出
泥型第二泥羅浮陀獄四十斛麻膏不繫人間百年除
一粒候茲麻盡出泥型三四五六七八九乃至第十婆

頭摩前五一是寒水後五一一是焰熱各以婆訶麻
為壽後後麻數倍倍增末後地獄婆頭摩一萬二百零
四十斛麻膏不繫人間百年除一粒候茲麻盡出
泥型所攝中品惡業眾生各各眷屬有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸處或曠野山間或海畔廟中有
八萬四千座若報轉壽亦不定所攝有情上下品十
惡來生其中偈曰 閻浮地闊七千旬處處皆有孤獨
獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟
間所攝上品下惡罪湯火刀兵雖各具時日月年減前
科隨因感果多端眷屬八萬如經說 上來根本地

獄如州司牢獄處地獄如縣道牢獄孤獨地獄如獨
鎮鎮紐之屬

四十習六交

勝嚴經云一切眾生自業所感造十習因受六交報云
何十因一者姪習交接發於相磨故有猛火鐵林銅柱
諸事二者貪習交計發於相吸故有寒水吒吒波波諸
事三者慢習交陵發於相恃馳流不息故有血河灰河
銅灌諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣為金故有刀山劍樹斧鐵諸事五者詐習交誣
發於相調引起不住故有繩木絞絞械諸事六者誑
習交欺發於相誑誑罔不止飛心造奸故有塵穢沒溺

諸事七者慈習交嫌發于銜恨故有擒捉擊射諸事八者見習交明產迦耶見邪悟諸業故有王吏推鞠諸事尤者在習交加發於誣謗故有合山耕磨諸事十者習交誼發於藏復故有業鏡對驗諸事云何六報一切眾生六識造業所招惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛騰乘煙入無間獄發明二相一者明見見種種惡生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰燒味能為焦圓鐵糜燒觸能為熱灰爐炭燒心能生星火迸灑二者聞報此聞業交終時先見波沒天地神識乘流入無間獄發明二相一者聞聽種種開亂二者聞聽寂無所聞如是聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為毒注息則能為雨為蟲注味則能為膿為穢注觸則能為畜為鬼注意則能為電為雹摧碎心魄三者毀報此毀業交終時先見毒氣充塞神識從地踊出入無間獄發明二相一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通悶絕如是毀氣衝息則能為質為復衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為溺衝味則能為餓為寒衝觸則能為絞為爛衝思則能為灰為瘡四者味報此味業交終時先見鐵網周覆神識下透挂網倒懸入無間獄發明二相一者吸氣結冰凍裂二者吐氣為火焦爛如是嘗味靡嘗則能為

水為忍歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷意則能為龍蛇履歷觸則能為弓為箭歷思則能為熱鐵兩五苦觸報此觸業交終時先見四山來合無復出路神識被驅入無間獄發明二相一者合觸合山逼體二者離觸身心屠裂如是合觸歷觸則能為壓為案歷見則能為燒為焚歷聽則能為撞為擊歷意則能為考為縛歷觸則能為耕為鉗歷思則能為煎為炙六者思報此思業交終時先見惡風飄壞神識被吹上空旋落墮無間獄發明二相一者不覺迷極荒走二者不迷覺知則苦如是邪思結思則能為方為所結見則能為鑿為證結聽則能為水為霜結息則能為火車火檻結嘗則能為啖受結觸則能為大為小為一日中萬生萬死是各地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所作兼境兼報是人則入八無間獄身口意三作殺盜淫是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一百八地獄由是眾生別作別造於世界中入同分地獄想發生非本來有諸字面 藏法云何名阿鼻地獄阿者言無尊者言底又鼻言救合言無遮無救又阿言極熱鼻言極惱 第四卷 諸經要集問曰云何名地獄答曰此曇論云梵名泥犁以無喜樂故婆沙論云名不自在

謂之善之說拘制或各捺落也捺落名人通名為惡惡
人生無故何故名無間謂彼恒苦無喜樂間故謂之惡
四合律云目連告諸比丘而此水經過小地獄來湧出
王舍城是故熱沸而垢濁第六卷

五閻王業報

諸經要集云閻浮洲南三鐵圍山外有閻羅王官殿縱
廣六十由旬七重牆壁七重欄階七重鈴網其外七重
多羅行樹臺殿園苑種種可觀王以惡業自然而有亦
鐵網汁在前宮殿即變成鐵五欲功德皆沒王見此已
悔是不安即走入內時守獄者取閻羅王面展撲之以
鐵網汁置口中次第焦然從下而出王作是念往昔
作惡今受此苦願捨是身於佛法中出家入道既登善
念所住官殿還復如舊便得快樂第十八卷

六地獄妄成

要集云閻摩羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中
持鐵網然鐵網彼地獄人惡業既盡命終之後不復見
其鐵網獄卒如閻浮提日光既現則無冥暗惡業盡時
諸善獄卒亦復如是以此文證衆生惡業應受苦者自
然中妄見見獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等
可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云
何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是入惡業集心
令心變異無中妄見實無地獄閻羅在故非識論云

如地獄中無地獄主而地獄衆生復自然業見地獄主
與種種苦而起心見此是地獄魔魔是夜時此是晝時
或以惡業故見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心
令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強
自妄見對字註金剛上味經云佛告文殊師利言彼
地獄門從何所起文殊師利言一切法是自念起相自
妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非
是有而令受者受彼苦故文殊師利言譬如有人於睡
夢中而見自身墮於地獄見百千萬火所燒見捉其身
擲鐵湯中彼人夢裏言言極苦諸親問言汝何所痛彼
人答言我受地獄鐵湯之苦諸親報言汝今勿怖汝以

睡眠實不從此至彼亦不從彼至此彼人聞已方知我
是睡夢虛妄不實如是知見身心得安世尊如彼非有
而說言有而自說言我墮地獄一切諸法皆是虛妄虛
妄生故佛讚文殊善哉善哉一切地獄應如是見若如
是見無有地獄九萬二千菩薩聞此皆得無生法忍過
是見無有地獄九萬二千菩薩聞此皆得無生法忍

七十二十五有

莊椿錄云三界之中二十五有者一欲界下至金剛水
際上至他化自在天中間四洲六天此四洲六天
二色界者欲界化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲界
三受色界者四色五呼二色界者四色五呼以上至色究竟中間四禪

十八天梵名梵王少光無量光音少淨正報身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色互照故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四座空天生無邊無量無人同聲落界唯虛空四蘊成身行識四蘊成身無色蘊故故名無色界其中總分二十五有者偈曰 四洲北東西南四惡趣以是為六欲天欲四禪天初二三四空色界四空天以上二十二禪及梵王所生不了一切眾生是我無想天第十外道淨居聖是聖無九聖真理故在教我皆名爲有者謂因屬有漏果係有爲有生死故 瑜伽論云十二不律儀一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五置兔六盜賊七魁膾八字獄九護刺十斷獄十一縛象十二呪龍習字四

八十二類生

楞嚴經云世界顛倒分段妄生因此界立和合相此變化衆生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界外生胎生濕生化生有有色無色有想無想若非有有色若非無色若非有想若非無想此一千種性詳見本經第八、第七卷九當新輪回

見經云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故輪回若諸世界一切種性外生胎生濕生化生皆因欲而正性貪欲知輪回愛爲根本由有諸欲助發愛是欲能令生死相續欲因愛生命因欲有衆生受命是依欲本愛欲爲因愛命爲果由於欲境起諸違順境有愛而憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼知欲可厭愛厭業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡故棄愛樂捨還滋愛本便現有爲增上善果皆輪回故不成聖道末世衆生能捨諸欲及除憎愛永斷輪回故不如來回建境界於清淨心便得開悟修三乘品中楞嚴注云悟道之人一生衆裏與道相應不作三業所以

不受三界死生又一乘人常入生死度生實由道力所冀不樂三界根本煩惱來往自由華嚴云雖復現身於世中生而於世法心無所著不同凡夫永沒三界又不同二乘乘出三界方知學佛人能免生死義在於斯乃無生死可免無三界可出長慶注

三災品第三十九 五則

小災僉病與刀兵。大變融嵐并水火。

一 小三災劫

論云三種小災出現謂僉病刀僉災若人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎朽屑共爲謀右遇一粒稻麥粟稗等子重者來尼

箱篋而守護之由此飢餓有情之類亡沒治盡此之儉
災經七年七月七日乃得過彼諸有情起下獸離由
此因緣壽不退減儉以意至於人壽二十歲時本起
獸患今乃退捨爾時多有疫氣相續而生彼諸有情悉
多殞沒如是病災經七月七日乃得過彼諸有情起
中獸離由此因緣壽量無減病災乃息又至人壽十歲
時本起獸患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利
殺害之心由此因緣廣執草木及以瓦石皆成刀劍更
相殘害經一七日乃得過復有一種最極衰損謂壽
童衰損依止衰損資具衰損且壽量衰損者謂壽極至
十歲依止衰損者謂其身量極至一磔或復一握資具
衰損者唯以藥料為食中第一以穀為衣中第一以
鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒謂蘇蜜甘蔗油
鹽咸其味兩時有情展轉聚集起上獸離不復退減
又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由
此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長至八萬歲如是
二十歲二十增舍四十增城為四十便出住劫是時諸
有情次第盡沒下云。第二卷。顯宗論云言壞劫
者謂從地獄有情不復生至外器界盡壞有二種一
界趣壞者謂此世間過於二十中劫已從此復有等住
二十壞劫壞劫將起住此洲人壽量八萬是時地獄有
情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情兩時

名為地獄已壞諸有第獄定受業者業力引置他方獄
中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同
傍生壞故有二說於人並著壞與人俱餘先壞是時者
人趣此洲一人無師法然得初靜慮唱如是言離生喜
樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並生梵世乃至
此洲有情都盡是名瞻部洲人已壞東西二洲例此北
洲命盡生欲界天由彼鍾根無離欲故生欲天已靜慮
現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情名為人
趣已壞是時欲界隨一有情無師法然得初靜慮並生
梵世乃至欲界無一有情名為欲界已壞是時梵世隨
一有情無師法然得二靜慮唱如是言定生喜樂甚樂
甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並生極光靜天乃至
梵世有情都盡上經。唯器世間空。而住大災
將起方始界壞上經。唯器世間空。而住大災
○二大三灾劫
因本經云太三灾時有大黑風吹使海水兩披取日宮殿
置須弥山半安日道中緣此世間有二日出河渠流竭
其後久又大風復取第三日出大恒河竭四日出阿耨
池竭五日出大海乾枯六日出天下烟起至七日出天
下洞然直至梵天火災之後布大黑雲周徧降雨滴如
車輪無數千歲其水漸長至光音天此水復減有大風
起鼓動波濤起沫積聚自然堅固變成天宮七宝校飾

由此有梵天宮其水轉成依前聚沫次第成就他化天
宮直至成四天下依前建立水災之後其次久久大僧
伽風至果實天其風四布吹諸天宮使諸宮宮相拍碎
若粉塵直至天下諸大山王相拍亦然地下水盡水下
風盡其後還復而降大雨至果實天風鼓波濤起沫積
聚如前水災仍舊建立

映字西
第九卷

○三內感外災

顯宗論云下三禪天定遭水火風災初靜慮尋伺為內
災能燒惱心外火災故第二靜慮喜受為內災輕安潤
澤外水災故第三靜慮動息為內災外風災故初靜慮
內具三災外亦遭於三災所壞第二靜慮內有二災外

亦二災所壞第三靜慮內惟一災外亦一災所壞第四
靜慮無有外災以彼定中內有災患故

○四戒施可免

毗婆沙論云若人一日一夜持不殺戒於未來世決定
不逢刀兵災起若以一詞梨勸果起殷淨心奉施淨僧
於當來世決定不逢疾疫災起若一搏之食起殷淨心
奉施僧眾於當來世決定不逢饑饉災起

○劫量品第四十九則

草木作等為大劫○訶梨示表數乃中劫

大小劫量

論云有一苾芻白佛劫為何世佛二劫量長遠非

百千等歲數可知悲傷復言有譬喻不佛答言有如金
段石山縱廣高量各踰諸那迦尸細縷百千一拂山已
磨滅此劫未終汝等當知經此劫數無量百千在於惡
趣及人天中生死輪轉受諸劇苦何得安然不求解脫
第五卷。法數偈云一大千草木十為籌蓋大千世界
第一由旬砂細如麴一芥子縱橫堆百里
城四方并高各一化身佛刹碎為塵一化身佛化一三
百四千萬劫并各一化身佛刹碎為塵一化身佛化一三
劫人問百年旋除纖沙上過一劫每事盡空為一
劫地牽鉢衣拂青石四十里盡劫同然半由旬變率天
人一百萬劫以六衣一劫如上五種極時長經論較量稱
大劫已上名婆訶油麻中可見為壽第十劫用一萬二

百四十劫人問百年壽三劫一十三萬四千劫
四相三劫一歲相劫等小劫知是轉增減萬。莊椿引
教云莊嚴劫壞交賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長
八丈九過百年命減一年身長一寸過千年減十年
身長一尺如是減至十歲身長一尺則減劫之
爾之後復入增劫凡過百年命增一年身長一寸增至
千年命增十年身長一尺如是增至八萬四千歲身增
八丈則增劫之極也如是一減一增共計一千六百八
十萬年各一轉輪劫即受輪并車一增一減一擲二十箇
轉輪劫共計三萬三千六百萬年為一成劫且婆娑止
界自從成劫之後交入住劫已經八減八增涉八箇經

烟三十年呼栗多為一晝夜并字西 察沙論云一歲
 有十二月晝夜增減略為二時由減及增各六月故晝
 夜增減各一臘縛月則各一年呼栗多三十年呼栗多
 成一晝夜增位極長不過十八減位極短惟有十二晝
 夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各
 十五年呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽
 始羅月白半第八日夜有十六年呼栗多晝十四至報
 沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第
 八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛
 至頤勒婆那月白半第八日夜有十七晝十三至制
 羅月白半第八日夜有十八晝十四至吠舍佉月白半
 第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至
 誓瑟揭月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙奈月
 白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏那月白半第
 八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛
 至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十七至阿
 濕縛摩間月白半第八日夜有十四晝十六如是復至
 羯栗底加月白半第八日晝夜停集是名略說時之分
 齊并字西
 以月分晝夜長短推之則羯栗底迦月乃此方二
 月也末伽始羅月乃此方三月也自北次第至
 第一卷云佛於摩底迦月止是二月也如神字
 知也又論一歲有十二月大增六減凡過晝
 夜增減之月盡則增一臘縛夜則減一臘縛進退

經音云分析諸色始自極微七極微為一微量積微至
 七為一金塵量積七金塵為一水塵量積七水塵為一
 毛塵量積七毛塵為一羊毛塵量積七羊毛塵為一
 牛毛塵量積七牛毛塵為一隙遊塵量積七隙遊塵為
 一埃七埃為一塵七塵為一微麥七麥為指節三節為一
 指二十四指橫布為肘肘為一尺八寸曰咫三尺曰武
 五尺曰墨六尺曰步七尺曰仞八尺曰尋十尺曰丈夫
 六曰尋復次四肘成一弓五弓成一丈二十杖名一息
 八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬或云由旬
 四十里一牛鳴地其聲五里
 四僧祇算法
 又云按此方黃帝算法總有二十三數謂一二三四五
 六七八九十百千萬億兆京垓極壤濶正載從萬已
 去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者
 倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云
 一百洛叉并字西 為一俱胝此云俱胝俱胝為一阿庾
 多此云阿庾多阿庾多為一那由他此云直至不可說
 億一百二十大數則非世間之算數也并字西 第 智

度云阿僧祇阿者秦言無僧祇者秦言數故謂之無數

大千品第四十一十二則

○三千攝為一佛刹。上下復有異乾坤四界

阿含經云一日月周行四天下光明所照是為一世界如是千世界中有千日月千須弥山王四千天下四大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵天是為小千世界爾所小千千世界是為中千世界爾所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成壞衆生所居各一佛刹釋云俱舍偈曰四大洲日月須弥六欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍各為一中千此中千千倍各為一大千釋云俱舍偈曰四大洲日月須弥六欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍各為一中千此中千千倍各為一大千

二上下天地

毗婆沙論云如說下方世界無邊上方世界無邊此中有說上下重累謂從此界風輪之下虛空懸遠有下方色究竟天彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天展轉向下乃至風輪如是展轉下方世界乃至無邊又從此色究竟上虛空懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色究竟天次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天如是展轉上方世界乃至無邊

三華藏剎海

華嚴經云不可說佛刹微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住此最中央無邊妙華光香水海出一切香摩尼王莊嚴大蓮華安住普照十方熾然寶光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼離垢燈佛此上第二種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照佛此上第三重一切寶莊嚴普照光世界淨光智勝幢佛乃至第十三重娑婆世界毗盧遮那佛最上第二十重妙寶嚴世界福德相光明佛次有離垢嚴藏等十香水海十世界種亦各上下二十重釋云俱舍偈曰四大洲日月須弥六欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍各為一中千此中千千倍各為一大千變化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段段先舉九海九刹不云重數至第十海刹各各四重並至輪圍山釋云俱舍偈曰四大洲日月須弥六欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍各為一中千此中千千倍各為一大千長者合論華藏世界乃毗盧如來因地修行果報之境云世界種者同流所居名之曰種種者類也世界海至恒河沙為一世界性至恒河沙此中心十一世界種明十一地行門進修攝化境界上下二十重重增廣者明十一地行門二地有兩重因果為地地進修中皆一正果一向果其二十重中所有佛號皆是勝進中因思佛也所有世界皆是隨位中所化境界也一百世界種者十一地攝化十波羅蜜十中具百所攝處剎滿也近輪圍山十世界種上下四重者十一地中四攝法遍也共有一百一十一

衆惡少能悔過其心竊悔而無愧恥不敬佛不重經不
愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣衆生
之中悉能忍受罵辱詬誶心如大地不可動搖若得供
養及以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名曰樂變
雨時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得
大善利不生彼弊惡下劣衆生之中佛言莫作是說何
以故東北方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛號大自在
王其土衆生悉皆具足一向安樂譬如比丘入於城定
彼之安樂亦復如是若有衆生於彼國土億百千歲修
諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈
悲心所獲功德尚多於彼付況能於一日一夜住清淨

五地動因緣

阿含經云佛言地動因緣有八地在水上水止於風處
止於空空中風大有時自起則水擾大水擾則地動
地動是爲一也有時得道比丘比丘尼及大神尊天龍
摩竭地性自欲自試力則普地動是爲二也若始菩薩
從兜率天降神母胎專念不亂地爲大動是爲三也菩
薩出母胎從右脇坐專念不亂地爲大動是爲四也菩
薩初成無上正覺地大震動是爲五也佛初成道轉
無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉
則普地動是爲六也佛教將畢專念不亂欲捨性命則

普地動是爲七也如來於無餘涅槃而般涅槃時大
地震動是爲八也

六業障不雨

起世經云有時空中起雲作伽奈聲山大雷光諸天文
人訖必雨然衆生中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉
妬瞋見所驅被諸人等以惡行故冒非法故天則不雨
是名雨障四緣緣太雲輪請雨經下云婆娑世
界主摩竭莊嚴海雲威德輪蓋龍王諸佛宣說陀羅尼
包令悉未來饑饉疫癘星變怪亢旱之災悉令消滅
佛以真實力故勸諸龍等於閻浮提所祈請雨降注大
雨降滅五種雨障而說呪曰 多姪他 安穩安穩

四明四利 素漏素漏 那伽喃 開婆開婆 侍毗
侍毗 樹附樹附 一說呪曰 安穩安穩 避利避利

利 朱漏朱漏 二說呪曰 安穩安穩 避利避利
復漏復漏 以上諸雨祕語乃至設壇儀則出五字四

金色王經云佛說過去有王名曰金色一切能捨天下
民商不賦不稅如法治國財寶富樂彼時人壽八萬四
千忍惡星現術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣
苦我閭閻提人云何存活即集閭閻一切穀食歸聚一
處勸善等者量其口數從王爲首均等省食如是至十
一年穀食悉盡王一飯時辟支佛起憐愍心直至教
化王即思惟我今不取少活盡將末後一食歡喜施之

而去歲彼辟支普放涼風淨閭浮地兩種種估陀尼食
所謂飯匙餅蓋稻米之屬如是七日雨蘇七日雨油七
日雨錢七日雨點復於七日唯雨七寶謂金銀等時王
諸官庶我施一食得如是報佛告比丘彼金色王因
不雨故施食因緣普濟閭浮一切飢窮之苦彼王者豈
異人手則我身是

必字通

妖星作怪一紀無雨天下絕食將就死地土荷

有莫之君不吝命散一金能捨難捨由此天雨五穀

七珍珍寶隨國然而福惟人所召豈定法耶

一人有慶死民賴之誠哉言也

大藏一覽集卷第六

趙宋間優婆塞陳實編閱藏探探因因果罪福與諸群
生解粘去群開明知見昭然願集或典冊流布宇內利
益廣深刊刻雖衆年久湮沒有云方水縣宋樂三王都奉
佛信人陳道堅同妻沈某男陳昌長歲拾財利大藏一覽弟
父某年為故考森義陳公此四媽媽外公姑秀為焉同生焉云
因果罪福觀諸掌勝報深德不較多額可道堅心不
昧等閑垂跡偏婆娑

宋武二十二年中夏一日 宗契書

大藏一覽集卷第七

寧德優婆塞陳實謹編

第六門。欲超三界輪回是假三乘修證凡六品有一

四眾品第四十二 入道品第四十三

聲聞品第四十四 緣覺品第四十五

菩薩品第四十六 等覺品第四十七

四眾品第四十二

在家二眾優婆塞優婆塞。出家二眾比丘比丘尼。附八部外

聖勞迫逐猶牢獄。法門寬廓若虛空。

要集舉涅槃云在家迫逐猶如牢獄一切煩惱因之而
生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長帳字通

法苑舉婆沙云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等
物唯貪求無有厭足家是難滿如海吞流家是無足
如火薪薪家是無息覺觀相續家是苦性如冤詐親家
是障礙能妨聖道家是開亂共相違諍家是多瞋呵責
好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是顛
倒貪着假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散
家是假借無有實事家如眼夢富貴則失家如朝露頃
刻變滅家如蜜滴其不甘少家如棘藜欲刺傷人如是
等患不可具載是故在家菩薩當如是觀知其家過妻
子眷屬一切財物不能作救作歸非我善友宜當捨之

意子通
第二卷

○一朝暫掛福田衣。○多劫不經諸苦趣

要集舉大緣經云。以一夜出家故。二十劫不墮三惡

道。出家偈曰。流轉三界中。因愛不能脫。棄恩入無爲。

真寶報恩者。帳字西。四十二章經云。佛言。除髮爲沙

門。受道法。去世資財。乞求取足。日中一食。樹下一宿。鉢

七卷。○要覽舉五德福田經云。一者發心出家。懷佩道

故。二毀其形好。應法服故。三委棄身命。遵崇道故。四求

割親愛。無適莫故。五志求大乘。爲度人故。三千威儀經

云。家人所作務業。一者坐禪。二者誦經。三者勸化衆事。

若具足作三業者。是應出家人法。若不行者。徒生徒死。

唯有受罪之因。通字西

○若乃爲僧若受戒。○不事神天。不拜親

要覽舉梵網經云。出家人法。不合禮拜。國王父母六

親。亦不敬事鬼神。又順正理論云。諸天神衆。不敢希

求受五戒者。禮如國君至尊。亦不求比丘禮拜。懼損

福德及壽命故。帳字西。○要覽云。父母返拜者。以其出

世而爲禮。抑又拜其法服。體故也。本起經云。父王淨

飯。禮佛足者。又摩耶經云。佛母長跪佛前。五體投地。而

謠偈言。稽首頭面。禮無上大法王。

○能受出家并勸首。○超於造塔與餘功

出家功德經云。佛說。自出家。受人出家。勸人出家。所得

功德。勝布施等一切功德。以諸功德中。此功德爲上。

又云。若放男女奴婢。人民出家。功德無量。又如起七

寶塔。高至三十三天。不如出家功德。甚字西

○愛道出家。初不聽。○阿難再請。乃方容

大愛道白佛。我聞女人精進。可得沙門。四道願得受佛

法律。佛言。且止。無樂。以母人入我法中。服我法衣者。

當盡壽命。清淨。已究暢。梵行。無邪念。心空寂。爲樂時。

大愛道即復哀求。願佛見度。如是至三。佛不聽之。退於

門外。淚出如雨。自悔惡態。有八十四迷亂丈夫。使失道。

德。天下男子。無不爲女人所惑者。佛知深諦。故不度爾。

阿難即爲白佛。我從佛聞。母人精進。可得沙門。四道今

大愛道。居家有信。曉知無常。自審欲態。深知已諦。今欲

出家。願佛許之。佛言。止。止。所以者何。必危清高之士。故

譬如族姓之家。生子多女。少男者。當知其家欲微不盛。

今使母人入我法律。必令佛法清淨。梵行不得久住。佛

言。阿難。是大愛道。多有善意。於我有大恩。我生七日。母

亡育我。我今成佛。念彼恩重。假使母人作沙門者。有八

敬法。當盡形持。一者比丘持大戒。二人比丘尼當從受

正法。不得輕慢調戲。故二者比丘持大戒。半月以上。比

丘尼當禮事之。無亂新學之意。三者比丘比丘尼不得

並居同止。四者自相檢禁。若有邪語。受而不報。聞若不

聞。若不見五者。自當過惡。不得高聲大語。現其欲彼

六者。得問比丘經律之事。不得共說世間不急之事。七

者若犯法律當於半月諸眾懺悔。八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐謙敬作禮是入敬法盡壽行之聽為沙門。

○吾佛正法千年久。尼母為徒減半長。

又云佛之正法當住千歲。與減流布廣度一切。今以女人為沙門故減五百歲。法稍衰微。所以若何女人有五處不得作沙門。何等五處。不得作佛。不得作轉輪王。不得作梵天王。不得作天帝釋。不得作魔天王。如是五處。丈夫得作。復次女人譬若毒蛇。人雖殺之。是蛇已死。復有人見。心中驚怖。如此女人。雖作沙門。惡露故存。一切男子為之回轉。不得道。第一卷○毗尼母經云。女人不出家者。佛之正法應住千年。今減五百年。一百年中得堅固解脫。一百年中得堅固定。一百年中得堅固持戒。一百年中得堅固多聞。一百年中得堅固布施。有難脫。○第二卷。聖圖法。○第二卷。

○女雖五礙知本空。佛記多生成正覺。

超日明經下云。有慧施等五百女。白佛。我今女身願發無上道。意欲轉女像疾成正覺。度脫十方。時上座比丘。謂慧施曰。不可以女身得成佛道。所以者何。女有三事。隔五事礙。何謂三。少制父母。出嫁制夫。不得自由。長大難子。是為三。何謂五礙。一曰。女人不得作天帝釋。所以者何。帝猛少欲。乃得為男。雜惡多態。故為女人不得作。

天帝釋二曰。不得作梵天。所以者何。奉清淨行。無有垢汙。修四等心。若遵四禪。乃升梵天。姪恣無節。故為女人不得作梵天。三曰。不得作魔天。所以者何。十善具足。尊敬三寶。奉二親。乃得魔天。輕慢不順。毀失正教。故為女人不得作魔天。四曰。不得作轉輪王。所以者何。行菩薩道。慈愍群萌。乃得作輪王。無有淨行。故為女人不得作聖帝。五曰。不得作佛。所以者何。行善薩心。愍念一切。解無我人。乃得成佛。而着色欲身口意業。故為女人不得作佛。時慧施女報上座曰。各植諸本。用獲果實。本有男女及報應。耶本有五處釋梵輪王。小道大道。上座答曰。無也。上無造者。何所成立。以是之故。吾取佛者。有何難乎。取無所取。成無所成。覺無所覺。無取無捨。乃號為佛。亦無名號。假有字耳。佛言善哉。誠如所云。一切无處隨行而成。不合不散。不興不衰。無見無聞。無念無知。無言無說。乃成正覺。於時慧施及五百女。當如所願。轉成男身。佛授彼決。却後十劫。作佛名慧見如來。世界曰除冥劫。曰光明。同字函。

○本無女相如何轉。豈是女流當是觀。

維摩詰經云。室中有一天女說法。舍利弗言。汝何不轉女身。天曰。我從十二年來。求女人相了。不可得。當何所轉。譬如幻師。化作幻女。若有人問。何以不轉女身。是人為正問。不舍利弗言不也。幻無定相。當何所轉。天曰。一

劫諸法亦復如是無有定相云何乃不轉女身并字
○寶積經云。阿闍世王女名無畏德。與諸大聲聞辯
論。皆不能及。爾時舍利弗白佛。此女奇哉。佛言。此女已
於過去九十億佛發菩提心。舍利弗言。能轉女身不耶。
佛言。汝見彼女。豈是女耶。彼今不應作如是見。何以故。
以是菩薩發願力。故示現女身為度衆生。於是無畏德
作是誓言。若一切法非男非女。令我今者現丈夫身。說
此語已。即滅女身。現丈夫身。佛為授記。復過七千阿僧
祇。得成正覺。號曰離垢如垢如來。世界名曰光明。制面九卷
○不知佛性男成女。識得家珍女即男。

涅槃經云。善男子。善女人等。聽是大涅槃經。常應阿耨
女人之相。求於男子。何以故。是大乘經典有丈夫相。所
謂佛性。若人不知是佛性者。則无男相。所以著何。以是男
子。不能自知有佛性。故我說是等名為女人。若有女人。
能知自身定有佛性。我說是等即為男子。通字卷九

○沙門故以道為號。長老良由德乃稱。
要覽舉寶積云。沙門者寂滅故。調伏故。受教故。身淨故。
如實義。故得解脫。故離世八法。故堅心不動。如地故。護
彼我意。故於諸形相無染著。如空中動手無所礙。故成
就多法。故名沙門。又婆耆尊者。偈曰。若能反本源。乃名
曰沙門。梵語比丘。秦言乞士。謂上於諸佛乞法資益。
慧命。下執繩。主乞食。具色身。涅槃云。能破煩惱。故名。

比丘。○梵語芟芻。乃西天之草名。能具五德。一體性柔
軟。喻出家人能折伏身語。離獲故。二引蔓旁布。喻出家
人傳法度人。連延不絕。故三馨香。遠聞。喻出家人戒德
芬馥。故四能療瘡痛。喻出家人斷煩惱。故五不背日
光。喻出家人常向佛日。故。○梵語具云。僧伽。唐言衆。今
畧稱僧。以和合故。有其六義。一戒。和同。修二見。和同。解
三身。和同住。四利。和同。均五口。和無諍。意。和同。悅以
和為上。亦云。和上。○梵語閼梨。唐言執軌。○大莊嚴經
云。長老者。不在髮白面皺。所貴能修福德。滅去衆惡。淨
修梵行。是名長老。第一卷

○念他粒飯非容易。○付已無功作麼當。

要覽引教三佛弟子受食時。先誦五觀。去觀端想。自警。然
後方食。一計工多少。量彼來處。觀度云。此食聖植。收獲
工甚多。一鉢之飯。作大減汗。食之。當思。二付已德行。
祇律云。施主。其妻。子。之。分。求。福。故。施。三。實。事。及。不。持。
全。缺。應。供。戒。受。人。信。施。為。施。所。應。受。財。不。宜。全。財。可。也。
三。防。心。離。過。今。等。為。宗。過。謂。於。上。味。食。起。貪。下。味。食。起。
三。不。知。離。過。今。等。為。宗。過。謂。於。上。味。食。起。貪。下。味。食。起。
藥。用。扶。持。之。食。為。病。故。須。以。食。為。藥。五。為。成。道。業。應。受。
此。食。不。食。成。道。業。何。從。增。一。得。云。多。食。致。苦。○時。味。
三。卷。十。善。品。可。示。照。

○有德萬金何足道。○不求四事自然隨。
永嘉云。不思議解脫力。妙用恒沙也。無極四事供養。敬

蘇發萬兩黃金亦消得粉骨碎身未足酬一句了然應
百億。○宗鏡云若學大乘佛法者受施主搏食如須彌
山受施主衣可敷大地如不學者若未墮僧數十方無
唾地處馬字通

○苟若度人身未度。不獨沉他和我沉

智度云行者先求自度然後度人若未能自度而欲度
人者如不知浮人欲救於溺相與俱沒

○休求師者長中短。但取泥龍假上真

又云汝於法師莫念其短常生敬畏法師好惡非是我
事我所求者唯欲聞法以自利益如泥像木像無實功
德因發佛想故得無量福德立字通九卷古德云供養泥龍

必有真龍降雨供養凡僧必有真僧降福

○比丘聽與二親供。分衛宜知五處遮

五分律云陵伽婆羅比丘父母貧窮欲以衣物供養而
不敢也。以是白佛佛告諸比丘若人百年之中右肩擔
父左肩擔母於上七小便利世珍奇衣服供養猶不
能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若
不供養得重罪上字通○要曉善見律云分衛此云
乞食。僧祇云乞食分施僧尼衛護令修道業故云分
衛。根本毗奈耶云佛說比丘乞食但遮五處。一唱令
家。二婦女家。三酤酒家。四旃荼羅家。五王家

○多事苦求無厭足。諸禽因以亦相離

僧祇律云佛告營事比丘汝莫復為房舍惱亂世人錢
財難得布施亦難過去世時有跋提比丘止住林中時
有釋軍多鳥亦集此林晨夕鳴亂惱彼比丘不得入定

佛告比丘欲令此鳥不來耶答言願爾佛告比丘汝於
日暮衆鳥歸時各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘依

教早晚就乞各惠一毛爾時衆鳥作是念言今此沙門
常乞恐我等不久毛衣都盡不能復飛當如之何即別

求棲佛告比丘鳥獸尚惡多求况復世人汝等比丘莫
為勞事多欲多求令彼信心居士苦捨財物優字通六卷

○僧癡俗懷俱無識。生惱成冤自取殃
法苑舉大集云有育龍女而白佛言我於因地曾作農

夫有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟
當與汝食比丘復言願乞十文我於爾時瞋彼比丘乃
至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱然我後時因往
寺林盜取十菴羅果食之彼業因緣地獄受苦惡業未
盡作餓龍身常為諸虫食噉膿血苦惱又彼比丘以瞋
忿心惡業緣故作小毒龍生我腋下啖於我血不可堪
忍投佛解脫佛為說法小龍即出同白佛言父近脫此
佛告龍言此業大重汝五無間何以故若四方常住僧
物或現前僧物篤信施物或華果樹園飲食湯藥牀蓐
等具一切所須私自費用持乞親知此罪重於阿鼻果

○無欲分上惠顯風○清冷雲中霹靂人

遺教經云白衣受欲非行道入無法自制瞋猶可輕出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也譬如清冷雲中而霹靂起火非所應出也

○持戒辛菜尤成厭○在道邪偷豈可為

楞嚴經云是諸眾生求三摩提當斷五辛謂葱蒜熟食發姪生嗔增恚是食辛人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠避福德日銷魔為眷屬○復告阿難汝修三昧本出塵勞垢心不除塵不可出縱有禪智必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女此是先佛第一決定明誨若不新修禪定者如蒸砂石欲其成飯

經百千劫終不能得復次殺心不除塵不可出縱有禪智必落神道上品為大力鬼神中品飛行夜叉下品地行羅刹是佛第二決定明誨若不新修禪定者譬如有人自塞其耳高聲大誦求人不聞縱次偷心不除塵不可出縱有禪智必落神道上品為大力鬼神中品飛行夜叉下品地行羅刹是佛第三決定明誨若不新修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿終無平復阿難是眾生雖則身心無殺盜淫三行已圓若大妄語未得謂得未證謂證言我已得聲聞菩薩求彼憍慢貪其供養佛記是人未殞善根沉三苦海我滅度後勸善薩摩應身末世度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官姪女寡婦奸偷屠

販與其同事稱讚佛乘令其身心入三摩地終不自言

我真菩薩真阿羅漢世佛密因唯除命終陰有遺付是佛第四決定明誨若不斷大妄語者如刻人齒為旃檀形欲求香氣無有是處第六卷○如金剛經云如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者○如楞嚴經云比丘不踰生草況以手拔云何大悲取諸眾生血肉充食○如正法念經云若見道邊遺落之物唱是誰者若有人言此是我物問其相實乃還若無人認七日持行唱之又無主認懸高顯懸令人見之若言他物問何處失相應者與終無識者停至三月若塔園中得即作塔用僧園中得四方僧用十四卷○如戒品經云菩薩當淨法與人況起人嫌後四則對治前之妄殺盜淫也

○眠狂入定遭行染○物中後樂罪何逃

摩訶僧祇律云若比丘尼共三種婦人與非人畜生復有三種若覺若眠若死皆波羅夷罪比丘尼若眠若心狂若入定有人就上行姪比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷罪若眠狂定被姪覺已初不受樂中後樂者若初中不樂於後樂者皆波羅夷若初中後俱不受樂無罪云何受樂不受樂者譬如人飢得種種美食彼以食為樂受欲樂者復如是不受樂者譬如好淨之人以種種尸骸其上不受樂者亦復如是第六卷

○狂為行欲那為犯○散亂無心亦復然

五分律云有一比丘狂病行矯狂若生疑問佛佛言狂者不犯若散亂心病壞心亦如是

○常住護持猶眼目○秉私輒取失人身

要集問云何故盜用僧物罪偏重耶答曰施主本捨一毫一粒擬供十方鼓鐘一響還同聞聖凡受用俱成道業其資施主得益無邊招善既多獲罪寧少今見愚癡衆生苟貪福物將用資身或食噉僧食或受用花菓或以僧畜乘騎或將僧奴隨逐或私借貸僧物不還或以官勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心令護不與者非是慳惜不惠蓋慳白衣屢受來苦若將與者非直損俗亦及知事未來生處同受其殃○

又舉寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可證白不同僧物常住招提互有所諾若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得質寶供養以如來塔物無人作價也○罪福夾疑經云或施主本擬作釋迦跋作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方回入現前皆違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼處皆犯罪也准此文檢校佛像有彩色不得作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互

用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像任意莊嚴通作無罪○五百問事律云用佛彩像作鳥獸形得罪除在佛前供養不犯問曰今時齋上有佛錢未嘗此錢入何等用答曰若施主本心造像只得造像不得別用十四卷○莊椿云盜常住一文錢一日一夜長三分七釐利第二日夜利上又長利同前三釐來世作牛馬償之牛日還八文所以云作一生之容易為万劫之艱難若捨一文錢入常住一日一夜長福亦爾第九篇

○莫謂僧財欺可取○須知閻老不相饒

法苑舉一誦律云官吏工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看持者於佛僧有損益○僧祇律云若比丘知僧物有應與不應與云何應與若損者若益者云何損者有賊來寺索種種食若不與之則起燒劫雖不應與畏作損事隨多少與云何益者若治衆僧房等泥木盡工應與則食後食非時漿等若勢力者應與飲食是名益者應與

○僧離能合坐天樂○僧合公離陷獄憂

五分律云調達作是念言我既不能害佛唯當破其和合僧耳佛語調達若僧已破能和合者其人生天一劫度樂若僧和合而破之者墮地獄中一切受苦

○護僧不許加刑謹○治者從而獲罪殃

要集舉十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿修羅等皆應供養若護持戒不應譴罰閉繫則其手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩惱結使所壞猶能開示天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒者破戒我悉不聽輪王大臣譴罰繫閉加諸鞭杖乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香鉢雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不應輕蔑譴罰奪命佛說偈言摩竭華維摩詰於諸餘華

破戒諸比丘猶勝諸外道又摩薩遮尼提經云若破塔寺若取佛物若有沙門持戒破戒或繫閉打或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國土行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競水旱不調劫賊縱橫人民飢餓疫癘疾病死亡無數不知自作而終諸天

○為僧雖聽二親許○作母曾還累世貧

五分律云淨飯王聞佛已度羅睺羅出家便大懊惱白佛言佛昔出家上有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計永為斷絕情何可忍王又推已而白佛言子孫之愛微過骨

隨何諸比丘誘以為道願佛從今勅諸比丘父母不聽

不得出家佛為王說種種妙法示教喜利仍戒比丘從今父母不聽不得度七字西○老女人經云時有貧窮老女人問佛生老病死因緣聞之開解阿難白佛是老女人何以智慧乃爾佛答是我前世發意學道時母也阿難問是母何貧乃爾佛言拘留秦佛時我欲作沙門是母慈愛不聽我去我愁一日不食由是五百世貧今者壽盡當生彌陀佛國後六十八億劫當作佛號波捷國名化華最字西

○捨后為尼由證果○障節在俗罰為烏

孝難寶藏經云昔優陀夷王有一夫人名曰有相王甚

愛敬國法王者不自彈琴爾時夫人侍於王寵遣王彈琴自起為舞王素善相觀其夫人死相已現不過七日王即撫琴長嘆夫人求問王不肯答殷勤不已王以實告夫人憂懼即白王言我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天願王聽許王愛情重言至六日當聽汝去至六日已語夫人曰若得生天必來見我我乃聽去作是誓已便得出家受八戒齋其日命終乘是善緣得生天上故來見王王問何天答云王婦王命就坐天答觀王臭穢近但先誓故來一見王即歎言彼本我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直闊浮地我此一

同何足可貪捨位與子出家修道得羅漢果帳字函

付法藏經云闍夜多尊者將諸弟子詣德义尸羅城憐

然不悅以見一鳥欣然微笑弟子問之尊者答之曰我

初至城見一鬼子稱母入城爲我求食經五百歲尚自

未出飢虛不濟若見我母願語早來果見彼母直說子

意母言入城七反成壞未嘗得一人唾今遇少唾欲得

出城共子分食城門多有力鬼神畏不敢出我即將

他同出見子先食我聞鬼言受苦長遠是以慘然時彼

鳥者過去劫中我欲出家父母不聽強爲婚妻得子已

年六歲我復欲去父母教兒抱住我脚啼哭而言父若

捨我依誰養活先當殺兒然後可去由彼兒故不得出

家從是九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見

彼鳥乃是前子慈其愚癡父廼生死是以微笑若復障

人出家罪報惡道後生人中生盲無目是故智者見人

出家方便成就勿作留難帳字函

○兒孫反謗吾家法○此輩無慚真闍提

涅槃經云純陀問佛一闍提者其義云何佛言比丘比

丘尼優婆塞優婆夷發願惡言誹謗正法心無慚愧如

是等人各爲趣向一闍提道帳字函

○出家雖勝在家者○在家修勝出家兒

優婆塞戒經云在家之人發菩提心勝於一切辟支佛

果出家之人發菩提心此不爲難何以故在家之人多

爲因緣所纏繞故發菩提心諸天皆大驚喜作如是言

我今已得人天之師帳字函

○身披緇服心猶俗○頭帶烏巾念乃僧

法蘊足論云一有一類補特伽羅正信出家身兼三侶

心猶顧戀所愛諸欲是名身出家心不出家二有一類

補特伽羅雖畜妻子受用上妙衣食珍寶而於諸欲不

生耽染是名身在家而心出家三有一類補特伽羅正

信出家身兼法侶於諸欲境心無顧戀是名身心俱能

出家四有一類補特伽羅畜養妻子上妙受用深生耽

染是名身心俱不出家帳字函

○白佛出家何得果○今渠斷結自成功

雜阿含經云釋摩男白佛如佛所說優婆塞義在家曰

衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得

須陀洹果乃至阿那含耶佛言斷除身見戒盜及疑網

等三結已成須陀洹更不復受三塗之身於無上道生

決定信人天七返盡諸苦際入於涅槃又問云何而得

斯陀含果佛言斷三結已薄婬怒癡名斯陀含又問云

何而得阿那含果佛言若斷三結及五下分戒阿那含

時釋摩男等五百人聞斯法已而白佛言諸在家者獲

此勝利一切咸應作優婆塞帳字函

○但發修行正覺心○便是出家必勝性

無垢稱經云諸童子言我聞佛說父母不聽不得出家

無垢稱言。汝等童子。但發無上正等覺心。勤修正行。是即出家。是即受具。成茲勝性。白字兩

○菩提句。易紅塵證。○如來應。不雪山修。

長慶注。楞嚴云。在家菩薩。又不得錯會經旨。將謂不勞諸佛戒法。但悟無功用道也。且看如來為太子時。須往雪山修行。身心寂靜。方得悟道。若是在家。作得佛者。如來終不雪山去也。所以如來為汝眾。生起箇樣子。今人若認似無垢稱。龐居士。則不勞出家。其或未然也。須轉身始得。第四卷

○由作二。因善不善。○乃為八部人。非人。

舍利弗問經云。八部鬼神。以何因緣。生於惡道。而常聞

正法。佛言。以二種業。一以惡。故生於惡道。二以善。故受於快樂。又問。善惡二異。可得同耶。佛言。亦可得耳。○天神者。先以車舉。舍宅飲食。供養三寶。父母賢勝之人。猶懷慳嫉。故。虛空龍神者。修德。行檀。下飲。正念。急性好瞋。故。夜叉神者。好大布施。或先損害。後加饒益。隨功勝負。故。在天上。空中。地下。○乾闥婆。好施。有瞋。猊伎樂。故。阿修羅。神者。志強。喜施。不隨。善友。所作。淨福。好逐。幻。偽。作。諸邪。福。故。迦婁羅。神者。先修。大捨。高心。凌物。故。緊那羅。神者。昔好。勸人。發善。提心。未正。其志。逐諸邪。行。故。摩睺羅伽。神者。布施。護法。性。好。瞋。恚。故。如是。皆由。依附。邪師。以邪。亂。正。俱。謂。是。道。以。自。建。立。八卷

○外道妄立。漫茲始。○調達仇。酬。自。爾。端。

央掘魔羅經云。佛告文殊。世間建立外道。因緣。性劫。有佛名拘孫陀。跋陀羅。出世。無外道。名。唯一。大乘。法。欲滅時。有一比丘。名曰佛。時。有善人。施。無。價。衣。獵。師。見之。生。劫。盜。心。夜。將。比丘。至。深。山。中。壞。身。裸。形。懸。手。繫。樹。有採花婆羅門。見。彼。比丘。先。着。袈裟。而。今。裸。形。必。知。袈裟。非。解。脫。因。自。懸。苦。行。是。真。孝。道。彼。人。即。捨。衣。拔。髮。作。裸形。沙門。從。爾。而。起。爾。時。比丘。自。得。解。縛。即。取。樹。皮。赤。石塗。染。以。自。鄣。蔽。結。草。作。拂。用。拂。蚊。虫。又。有。婆。羅。門。見。已。念。言。是。比丘。捨。先。好。衣。着。如。是。衣。提。如。是。拂。當。知。是。解脫。道。即。奉。彼。法。出。家。婆。羅。門。從。是。而。起。時。彼。比丘。暮。入水。浴。因。洗。頭。瘡。即。取。水。衣。以。覆。瘡。上。取。牧。牛。人。所。弄。弊衣。以。覆。其。身。時。有。樵。者。見。已。念。言。是。比丘。先。着。袈裟。而。今。悉。捨。必。知。袈裟。非。解。脫。因。被。髮。弊。衣。日。夜。三。浴。修。習。苦。行。當。知。是。解。脫。道。即。奉。彼。法。苦。行。婆。羅。門。從。是。而。起。比丘。浴。已。身。軀。多。瘡。蠅。蜂。螫。食。即。以。白。灰。處。處。塗。瘡。水衣。覆。身。時。有。見。者。謂。言。是。道。即。奉。彼。法。灰。塗。婆。羅。門。從。是。而。起。時。彼。比丘。然。火。炙。瘡。瘡。轉。苦。痛。不。能。堪。忍。投。岩。自。害。時。有。見。者。作。是。念。言。是。比丘。先。着。好。衣。今。乃。如。是。當。知。然。火。投。岩。是。解。脫。道。投。若。是。火。從。是。而。起。如。是。九十六。種。皆。因。是。比丘。種種。形。類。起。諸。兵。想。各。自。生。見。猶如。鹿。渴。於。炎。水。想。逐。逐。至。死。止。法。滅。時。因。彼。比丘。非。法。

法想可復如是量字。宗鏡云外道派出枝流至佛出時有六大師謂富蘭那迦葉姓也計不生不滅末伽梨拘賒梨子計衆生苦樂元有因緣自然而爾刪闍夜毗羅胝子計衆生時熟得道八万劫苦自解脫阿耨多翅舍欽婆羅義衣也計罪報之苦以投若拔髮代之迦羅鳩駝迦旃延計亦有亦无健陀苦提子計業所作定不可改犢子計色是我離色有我色中有我我中有色合二十身見第六卷。華嚴會上第二十一位知識遍行外道告善財言閻浮提內九十六衆各起異見而生執着我悉於中方便調位令其捨離所有諸見乃至普及十方世界悉亦如是第七卷。經律異相云諸比丘塔佛調達有何重嫌懷結乃爾佛云不但今生世世如是往世有梵志女端正殊妙諸梵志法凡欲娶女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百中一人傳達而年初老面醜眼青父母憂愁女亦懷惱於時遠方有一梵志少俊妹好聞彼欲娶於女尋往難問五百梵志皆窮無詞父母與女喜納為婿年尊梵志曰傷我年高勿奪其婦但我所得施遺之物悉回與卿年少答曰不可越法以從人情我應納之其年老者心懷毒惡即相毀辱世世所在與卿作冤佛告諸比丘爾時老梵志今調達是少梵志我是女瞿夷是。又云昔有比丘調達明廣季十二年中坐禪入定復意轉

還漸生惡念著世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何不學四非常義調達次往舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止始行之人先學四非常復修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以爲入微復從微起還至於能以身舉身以身舉心身心俱舍漸離離地初如胡麻轉如胡桃漸離地際從地至床從床至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百釜食時諸比丘以此白佛佛告汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能莊獲金字。

○調達害佛而反傷。暴志加佛而自貶。聖法句經云調達與阿闍世王共議殺佛即勅國人不待奉佛調達白王明日請佛入城飲五百象醉令踴殺之吾當作佛教化世間王往請佛佛知其謀答言大善明日食時佛領衆入城是時醉象擲撲牆壁折敗樹木一城戰慄象齊起佛佛舉五指爲五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地垂淚悔過王及臣民莫不驚肅王白佛言稟性不明信彼讒言興逆造惡願垂大慈佛告王民世有八事與長誹謗皆由名譽以致大罪何等爲八利衰毀譽譏誹苦樂自古及今豈不爲惑同上。舉出生經云佛逝舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名

曰暴志木魁繫腹猶似懷妊乃年佛衣汝為我夫從得有娘不給衣食天人四眾莫不驚惶三界之尊降伏諸邪明起日月不可汙染時天帝釋化作一鼠齧彼魁繩墮地眾會觀之腹喜交集怪其所以王瞋此尼謗於大聖掘地倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠而且明一女就買欲成有一男子倍價爭之女復從求畢竟不與心懷瞋恨願我在在所生當報汝冤時男子則我是女者暴志是此自往緣非特今也同上三卷

○調達雖逆陷泥犁。如來復讚為知識。

智度論云提婆達多調達種種變態動王子心立大精舍得大供養而徒眾少提婆達多自念我有三十相

滅佛未幾真以弟子未集若大眾圍遶與佛何異如是思惟生心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還和合提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以耕蹠憐碎石進來傷佛足指華色比丘尼呵之復拳於尼尼即眼出而死作三逆罪復與邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根復以惡毒著指爪中欲因禮拜以中傷佛往而未到於王舍城地自裂裂火車來迎生入地獄佛言云何可求提婆達多具善知識復是如來久遠親近是怨家者仰告善男子若無提婆達多善知識者不願如來諸佛功德摩訶薩

波旬幾處作威來。伎倆盡時歸向去。

因果經云菩薩將成道時魔王恐諸眾生皆歸空我境界持箭以射菩薩不動箭化成花復令三女供給以亂定意菩薩不納三女忽然咸變面形不能自復魔王前白菩薩汝若不樂人間受樂我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗非我所須我昔曾以頭目髓腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道汝今不應惱亂於我魔王慙怖還宮第三卷月藏經云佛在大集會上說法魔王波旬亦作神變復無能為即說偈曰我今皈依佛世尊從是終不起惡心瞿曇心

定容慈我我當守護佛法第二卷婆沙論問何故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸害自身故名魔言殺何故名波旬答曰常有惡意成就惡法故名波旬波旬也第二卷

入道品第四十三

○分別善根三等異。良由種子爾多差。

婆沙論云善根有三種一福分善根二解脫分善根三達分善根福分者能作人天種子若在人中生豪貴家作輪王等若在天中作帝釋魔王梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分者謂煖法至世第一法第五卷

。創能一植解脫因。極速三生方入道

順正理論云。諸有創植順解脫分。極速三生方得解脫。謂初生植順解脫分。次生成熟第三生起順次擇分。即入聖道。第一卷

。隨信行人從聞入。隨法行人乃慧修

毗婆沙論云。若信他言入聖道者名堅信。若自思惟入聖道者名堅法。第二卷毗婆沙論云。隨信行非利。是信他法。得行義也。隨法行利。根是智慧。不信於他義也。未離欲界。欲趣向於初果。名向須陀洹果。第三卷婆沙論云。隨信隨法行人。超越異生地。未得預流果。問何故名異生地。答一切聖者皆名同生。此異於彼。故名異生。第五卷

。少善為何能解脫。一心回向證菩提

婆沙云。有人以一博食施能種解脫分善根。至有能作般遮于惡。此云五年而不能種解脫分善根。或有持一日齋。能種解脫分善根。至有終身持戒。而不能種解脫分善根。或有誦持一偈。能種解脫分善根。至有善通三藏文義。而不能種解脫分善根。何以故。若以此事回向解脫。涅槃。未離生死。有如是勇猛心者。是則能種解脫善根。若不如是回向。雖多布施。終身持戒。廣學多聞。而不能種解脫善根。有近有遠。近者前身中種此身成熟。來身解脫。遠者曾種經那由他世受身。而不能生達分。

善根解脫所得解脫分善根。可回向趣辟支佛辟支佛。或得解脫分善根。亦可回向趣佛。第五卷

。戒定慧初離縛結。開思修後觀門開

解脫道論云。戒定慧謂解脫道。戒者威儀義。定者不亂義。慧者知覺義。解脫者離縛義。後次戒除惡業。垢定除。經垢慧除。使垢又以三種善伏道。謂初中後善。以戒為初。以定為中。以慧為後。云何戒為初。善者有精進。入成就。不退。以不遇故。喜以喜故。踊躍以踊躍故。身荷以身荷故。樂以樂故。心定。此謂初善。定為中。善者以定如實。如見慧為後善者。已如實。知見狀。患以狀患。故離欲。以離欲。故解脫。又以戒除惡趣。以定除欲界。以慧除一切。

有第一卷發菩提心論云。修習禪觀由三法生。謂聞思修。慧云何聞慧。如所聞法。心常愛樂。無有厭足。云何思慧。思念觀察。一切有為法。如實相。謂無常苦空無我不淨。念念生滅。不久敗壞。即生厭離。趣佛智慧。云何修慧。謂離欲不善法。漸次修入。命字面

。一貫顯宗之全章。備見歷修之有序

顯宗論云。已先安住清淨尸羅。及開思修。將趣見諦。由何門入。於是即說頌曰。
不淨觀息念 貪癡增上者 如次第應修
論曰。修行多種。依二門入。一不淨觀。二持息念。此不淨

觀息念治尋先辯不淨觀相頌曰

為通治四貪 且辨觀骨鎖 廣至海後畧

名初習業位 除足至頭半 名為已熟修

繫心在肩間 名起作意在

論曰修不淨觀正為治貪略有四種一顯色貪二形色貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內尸二觀外尸二觀外尸利根者先於內身皮為邊際足上頂下周徧觀寒令心厭患若鈍根者煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能制治故先明了觀察外尸斬令自心煩惱摧伏謂彼初觀外尸時先起慈心往施身處觀外尸相以況內身彼相既然此應亦尔應修八想伏治四貪為治頭

卷上

卷上

色貪故修青瘀想及黑赤想為治形色貪故修被食想及分離想為治妙觸貪故修破壞想及散骨想為治供奉貪故修胖脹想及膿爛想惟緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪約所修行說有三位一初習業二已熟修三起作意且修不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於肩間或臍頤中隨所樂處專注不移最初繫心假想自身足指等處下至飽見鐵量白骨由勝解力漸漸增乃至具見全身骨鎖觀行未成但由想力觀行成已後由慧力此位未成故由想轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨

經在已身邊徧徧一牀一房一寺一園一里一邑一國

乃至徧地以海為邊於其中間骨鎖充滿於所廣事漸

畧而觀乃至惟觀自身骨鎖漸此漸畧不淨觀成名初習業位為令畧觀勝解漸增於自骨中復除足骨漸次上至除頭半骨思惟半骨繫心而住緣此轉畧不淨觀成名已熟修位為令畧觀勝解自在除半頭骨繫心肩間專注一緣湛然而住緣此極畧不淨觀成名起作意位應知至此不淨觀成以无貪為性諸所應為比究竟故次辯持息念者頌曰

緣風依微身 二得舍外無 有六謂等

論曰阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義又說阿那者能持來阿

卷上

卷上

波那者能持去出入息念能持身風謂胎卵位先於齊處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風內續風出名出息風如鍛金師開囊囊口自然風入入已按之其風還出風性法爾實無入出如是因顯風義正明二息持息念故定慧得成此念所依惟通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治尋修此念具有其六一數二隨三止四觀五轉六淨且數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故中有三失一數減失二數增失三雜亂失復有三失一太緩失二太急失三散亂失若十中間心散亂

者復應從一次第數之終而復始。乃至得定。凡數息時。應先數入。以初生位。入息在先。乃至死時。出息最後。如是覺察死生位故。於非常想漸能修習。隨謂繫心。隨入出息。念入出息。為短為長。為遠至何復還。旋返。隨彼息入。行至鼻端。或在眉間。乃至足指。隨所樂處。安止其心。觀息住身。如珠中縷。觀謂觀察此息風已。兼觀息俱大種。造色及依色住心及心所具觀五蘊。以為境界。轉為移轉。緣息風覺安。置後後勝善根中。謂念住為初。至世第一法淨。謂昇進入見道等為後。名轉盡智等。方名淨息。相第九卷修入二門心得定已。復何所修。頌曰

依已修成止 為觀修念住 以自相共相

觀身受心法

論曰。已修成止。以為所依。為觀速成。修四念住。以自相共相觀身受心法。謂修觀者專心一趣。分別此法。與所餘法。有差別義。名觀自相。分別此法。與所餘法。無差別義。名觀共相。復次觀自相者。謂觀察身諸處。別相觀共相者。謂觀諸處。同是身相。如是觀身不淨。治於不淨。謂淨。顛倒觀。反是。苦能治於苦。謂樂。顛倒觀。心非常。能治非常。謂常。顛倒觀。法非我能治。非我。謂非顛倒。如人已觀身體不淨。亦不欣樂。從樂所生。是故已觀身體不淨。於五取細。不欣樂。便能摠伏後三念住。如是能順決

擇思所成攝善根說已。即修所成生何善根而說。頌曰。從此生煖法。具觀四聖諦。修十八行相。

頂第一亦然

論曰。從修所成順決擇分。初善根起。名為煖法。是摠緣共相法。念住差別。如是所修能燒煩惱薪。聖道火前相。如鑽火位。初煖相。生能具觀察四聖諦境。由此具修十六行相。觀苦聖諦。修四行相。一非常。故謂非常。二苦。謂之苦。三空。觀察本无四非我。謂不自在。故謂非我。四行相。一因。故謂之因。二集。故謂之集。三行。故謂之行。四緣。故謂之緣。緣觀滅聖諦。修四行相。一滅。故謂之滅。二靜。故謂之靜。三妙。故謂之妙。四離。故謂之離。離觀道聖諦。修四行相。一遠離。故謂之遠離。二如。故謂之如。三行。故謂之行。四出。故謂之出。出。故謂之出。是故行者修此煖已。次起頂法。猶如山頂人。不久。若無諸難。必過於忍。既入忍位。於四諦境。極堪忍。故次起世第一法。世中勝故。如是觀四諦境。摠修十六行相。漸近見諦。緣欲苦諦。修一行相。惟一刹那。謂無間入離生位。決定無相續理。從斯後邊復生何道。即說頌曰。世第一無間。

即緣欲界苦。生無漏法忍。忍次生法智。次緣餘界苦。生類忍類智。緣集滅道諦。各生四亦然。如是十六心。各聖諦現觀。

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境而生無
漏法忍生此忍故名爲法智謂所苦法無始時來身見
忍可觀前苦法忍如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦
法智生如是復於法智無間緣緣餘界苦聖諦境有類
忍生名爲類忍此忍無間即緣此境有類智生名爲類
智類智初生時法智後生時是後後前而後後義如緣苦諦
欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然
緣一有四心義如是次第有十六心據說名爲聖諦
現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故是名現
觀第十卷

聲聞品第四十四 四十二則

○自利修持心難劣。由他開悟聲聞乘
華嚴云上品十善以智慧修習心狹劣故怖三界故
大悲故從地而解了。故聲聞乘

○四向四果解脫僧。有聲聞學賢聖輩

連聲論下云四果中間所有諸道及前見道名爲四向
隨在彼果前即名彼果向。如是有八補特伽羅補特伽羅
在果前名彼果向謂行四向及住四果○般若經云
斷三結名預流果三結者一見思惑二我見三戒禁
見思惑者我見是名貪著是名貪著是名貪著
見思惑者我見是名貪著是名貪著是名貪著
斷是名斷順下分五結求盡名不還果五結者一角見
見思惑者我見是名貪著是名貪著是名貪著
四果義斷順上分五結求盡名阿羅漢果上五結

愛二无色界諸界三无明諸心令所有集法皆
不了四神清心導引三無明諸心令所有集法皆
成滅法名獨覺善提求斷一切習氣相續名無上菩提
第三卷○婆沙論云學人者須陀斯陀舍阿那含無
學人者阿羅漢阿羅漢者須陀斯陀舍阿那含無
謂學意未滿故名無學謂阿羅漢諸自利行修學
已成惟應作他利事故○後次盡智未生前七聖者
皆名有學不知已生便成無學阿羅漢第二卷

○初二三結雖難解。九十八使尚應除

婆沙論云順下分結下有二種謂界下有情下由初二
結過患重故不超欲界由後三結過患重故不越異生
乃立此五爲下分結初之二結猶如獄卒後之三結如

防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒中御之不令
輒出復有三人常爲防邏彼人誤以親友財力傷害獄
卒走出三防邏者還執將來閉置牢獄牢獄即喻欲界
罪人即喻異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三
結若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀害於瞋恚
離欲乃至無所有處生初三結乃至有頂彼有身見戒
禁取疑還執將來置欲界復次預流一來所起諸結順
生下故猶復現起似異生業謂若雜緣塗飾香花受畜
金銀珠玩寶物亦與男女同處一牀行非梵行名爲似
異生業復次五順上分結謂色貪無色貪具掉舉慢無明
惟不還者所起諸結順上分故第九卷○法數云十使

○六欲且非定修地○八智可除煩惱根
婆沙論云欲界是不定界非修地非離欲地色無色界

是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結○
又問云何八智謂法智比智他心智等智苦智集智滅
智道智復次法智猛利不多用功能斷不善無記煩惱
譬如利刀能斷於鐵何況草木被亦如是比智非利多
用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀
雖多用功能斷草木何能斷鐵耶釋字四
難十卷○大婆沙問
云何爲智者義識相應慧有三種一善二染三無覆無
記善者謂惟善得善染污者謂惟修所斷貪瞋癡相應
無覆無記者謂異熟生意識相應善有二種一有漏二
無漏有漏有三種一加行待二離染得三生得加行得
者謂聞思修聞所成慧謂於文義如理決擇思所成慧

○初果七生苦難渡○復劫八萬八菩提

阿那含名爲不還生色界更不還來受立破界阿羅漢
 得四義一者應供二者殺賊三者遠正文嚴西方是
 惡四者不生諸三界跡更不生也注文并云云

毗曇心論二乘聖人所解煩惱分別九種下品三種下
下中下上中品三種中下中中上上品三種上下
上中上上萬字由
於三卷○涅槃經云須陀洹果經八萬劫得
阿耨菩提心須陀含果經六萬劫阿那含果經四萬劫
阿羅漢果經二萬劫辟支佛道經十千劫得阿耨菩提
心卷二卷
第二卷

○良爲衆生根器異○所以如來廣畧談

何等故說若斷三結名須陀洹者曰爲變化者智有深淺說對治法譬如醫師觀病投藥亦不出投其病不愈若多投者害損其功佛亦如是爲利便者說斷三結爲

鉅根者說斷八十八使名須陀洹如跋耆子於佛法中出家制二百五十戒生憂慮心而由佛言我今不堪守護諸戒佛言汝能善學三戒耶謂戒心慧彼人歡喜答言我能學此三戒次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使名須陀洹則受化者心生憂慮何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河竭八十八煩惱大海摧八十八煩惱之山修此八十八對治之道若說斷三結名須陀洹此受化者喜以為易若斷三結則斷見道一切諸使所以者何此三結謂身見戒取疑身見是六十二見諸煩惱之根本戒取是種種邪苦之行疑是猶豫不了第六卷

○四靜慮并四無量○八解脫并八勝處

大乘相論下云四靜慮者離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮製字出○禪法要解經云佛法微妙未得修定智慧云何等量諸法實相是以離欲惡不善法除捨五蓋集諸善法深入一心有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何答曰先以正念呵止五欲得未到地身心快樂證初禪相轉復增勝身輕心定瞋麤不瞋喜麤不喜世間八法所不能動至於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德為貴得初禪已進求二禪○若有漏道

於二禪地邊臥思意觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪竟觀惱亂定心亦復如是若無漏道離初禪欲即因无漏初禪阿耨耨觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說竟觀答曰竟觀滅結使亦滅後次本未曾得竟觀大喜以大喜故壞破定心以破定故應當捨捨內得清淨无竟无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸竟觀若善善无記以无竟觀動故內心清淨如水澄清无有風波星月諸像悉皆照見定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生如是二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心世果斷滅以進三禪問曰若不若佛何以說

離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜一心過老心變着喜生諸結使以是喜故為煩惱本問曰五欲不淨則應當捨是喜淨妙衆生所樂云何言捨答曰先已曾答生着因緣則是界門喜為樂欲捨棄而求細樂故言離喜更入深定以求妙樂云何第三禪樂世間最樂无有過者此三禪中有其三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生迷悶常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝心若心迷悶應念佛法微妙還令心常常守護治此三心是名巧念慧行樂入第三禪離着為喜細者為樂報譬如極熱得清冷水持先手而足名為喜入清涼地奉身

求論是名受樂既得三禪之樂一心守護常恐退失則
為是惱是故樂復為患常不離樂譬如人求富貴之樂
求時既苦得之无厭則復苦得已守護亦復為苦行
者患樂亦復如是求初禪樂以查觀惱亂故捨二禪大
喜動故捨三禪知樂无常難守故捨以是故當捨此樂
求於四禪安隱之地問曰依禪定樂捨於欲樂今依何
等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰依涅槃樂能捨
禪樂而得三利所謂離諸苦得三利以道是故捨三禪定
行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入清淨涅槃
問曰云何第四禪相答曰如佛說四禪相若斷樂斷苦
无憂无喜不苦不樂護念清淨入第四禪滅憂苦喜
樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此何獨說
答曰初禪觀未定二禪喜大發動三禪樂心多故並
皆念不清淨傷次下地雖有定心出入息故令心雖攝
四禪念清淨故无出入息故心則易攝復次第四禪名
為真禪餘三禪者方便階梯是四禪相譬如善御良馬
隨意所至欲行四无量心四无色定等隨意皆得欲得
六通求之亦易自字由。顯宗論九地謂四淨處未至
中間及三无色第二卷。婆沙論淨處地未至及淨處
中間比二俱名未至地問曰此地何故名未至耶答未
入根本能現在前斷諸煩惱故名未至第十卷。智度
論云入初禪是名有喜有觀初禪二禪中間是名无喜

有觀從二禪乃至非有想非无想定是名无喜无觀
八卷。問曰竟觀有何差別答曰從心相名竟觀心相
名觀初緣心中發相名竟後分別籌量好醜名觀
婆沙論云惟欲界及初淨處未至定中有尋有伺淨
處中間无尋唯伺第二淨處乃至有頂无尋无伺第十卷
法蘊足論云尋謂尋求離欲惡不善法伺謂伺察離
欲惡不善法問尋與伺有何差別答曰心離是尋心細
是伺此復如何如打鐘時庵聲喻尋細聲喻伺第七卷
○尋伺与竟觀禪定与
淨處能引發慈悲喜捨四種无量第十卷。○大集法門
經上云佛說若有慈發起慈心徧於十方一切世界
一切種類廣大行慈而无邊際名慈无量非喜捨三亦
復如是目字由。智度論云大慈与一切眾生樂大悲
拔一切眾生苦問曰如何是小慈小悲答曰四无量心
中慈悲名為小十八不共法次第說大慈悲名為大復
次諸佛心中慈悲為大餘人心中為小問曰菩薩何言
大慈大悲答曰菩薩大慈於佛為小於二乘為大此是
假名為大復次小慈但心念与眾生樂實无樂事心憫
其苦第七卷。般若經云八解脫謂有色觀諸色是
第一解脫内无色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身
作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種
想入无边空外定具足住是第四解脫超一切空无边

入无边識定具足住是第五解脫超一切識无边
入无少所有定具足住是第六解脫超一切无
有入非想非、想定具足住是第七解脫超一切
非想非、想入滅想定具足住是第八解脫出
婆沙論問解脫是何義答曰背弃義問曰若背弃是
解脫義者何處解脫背何處心答曰初解脫第二解脫
皆弃色愛心第三解脫皆弃不淨心空解脫皆弃下
地法乃至非想非、想處解脫皆弃下地法滅受想
解脫皆弃一切有緣心卷六○法集經云八勝處者
有色見色知彼色中得自在見是名初勝處內身有色
相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝處內
身有色相見外色无量若好若醜知彼色中得自在見
是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜知彼
色中得自在見是名第四勝處內身有色相見外色毒
譬如優摩歌華青色青光知彼色中得自在見是名第
五勝處內身有色相見外色黃譬如伽尼歌羅華黃色
黃光知彼色中得自在見是名第六勝處內身有色相
見外色赤譬如勝頭視婆華赤色赤光知彼色中得自
在見是名第七勝處內身有色相見外色白譬如優沙
梨多羅華白色白光知彼色中得自在見是名第八勝
處卷二

○第九次第非想定○滅定及從无相修

般若云九次第定謂四靜慮四無色定滅想定出字
○宗鏡問住滅定者於八識中滅何等識答滅六識
以第八識持身契經說住滅定者身語心行無不皆滅
而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若全無識應
如瓦鐺豈得說為住滅定者第十卷○大毗婆沙論云
無說心者其性羸劣腐敗萎歇要住強勢堅勝之心乃
能修故在無想定者滅盡定謂彼無心要有心者方能
修故生無想者有說生彼於一切時善心不起有說雖
起而非修所依以不能修未來法故第九卷
○為甚一禪分四種○由生異見許多般
宗鏡云禪有四種一作異計析上厭下而修者是外道
禪二信正因果亦不忻厭而修者是凡夫禪三了生道
理證偏之道而修者是小乘禪四達人法二空而修者
是大乘第九卷
○坐禪念起魔乘隙○斫柱看來鉢自傷
宗鏡云心震万變或坐禪或在定魔境千差茫然不識
曾有禪師在山間坐見一孝子擎一死尸來向師前哭
問故殺我阿母師知是魔境便於柱上取斧一斫孝
子走去後竟股上顯乃看見血不期自斫○又有禪師
坐時見一猪來即把猪鼻一拽叫把八來乃是把自鼻
乃正坐禪時心中起見遂感外魔來入但修正定可
存魔事第九卷

○羅漢無生猶有退○醯迦七返自殘傷

婆沙論云阿羅漢有六種一退法二憶法三護法四等

伍五能進六不動然退法者退憶法者心生散憶持刀

而欲自害護法者於已解脫心生愛樂善能守護等住

者不退不進能進者進至不動者動者住本根不動故

觀字○云何阿羅漢有九種答曰退法阿羅漢成就

二種根下下中憶法成就上上根護法成就中下根

半法成就中中根能進成就中上根不動成就上下根

辟支成就上中根佛成就上上根○復次佛說瞿瞿迦

阿羅漢六返退耶散患退故以刀自害而死 第八卷

○凡夫致罪刑猶重○聖種同愆責且輕

婆沙云如二人犯王法一是凡庶便致重刑一是王于

但遭阿責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生

聖種故所造惡業亦招惡趣若一切預流是聖種故惡業

但招入天輕苦 為字西第五卷

○止觀明於生戒相○三魔元是學持心

是信論止觀二門止者謂止一切境界相隨順奢摩他

觀觀者謂分別因緣生滅相隨順毗婆舍那觀觀

但了能觀之心所觀之境各各性離即妄心自息此各

為止常作此觀不令失其照故名為觀斯則即止即觀即

觀即止無能所即是名止觀如先德云法寂然名止

寂而常照名觀非能所觀有其二事 第十卷○般若音

釋云三摩地門亦云三昧此云等持謂持正持心也亦

云正定 收字西

○入聖已離五怖恐○修心能伏四魔怨

婆沙云四果聖人已離五恐怖一不活怖尚不度身二

惡名怖不於他前希求供養三大眾怖一切世間無

四死怖離我相我見五惡道怖自知死後決不復生

八卷住出華○淨印法門經云以無所為心即能降諸

魔當知有四一者纏魔二者煩惱魔三者死魔四者天

魔若伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切意

法速向滅道能降天魔復次知若能降纏魔斷集能降

煩惱之魔證滅降死魔修道能降天魔 密字西

金剛經佛告須菩提於意云何須陀洹能作是念我得

須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為

入流而無所入不入色声香味觸法故名須陀洹須菩

提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩

提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來

是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得

阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不

來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅

漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何

子 254-618

以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者

緣起第四十五 五則

○直能自悟甚深法不從他教獨覺乘

華嚴經云上品十善修治清淨不從他教自覺悟故大悲方便不具足故解了甚深因緣法故成獨覺乘
五。婆沙論問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世者當知如佛如渴伽獸獨生一角彼亦如是
佛即獨覺之異名

般若經云十二緣起無明緣行行緣識識緣名色名色緣六

緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死復以無所得為方便思惟無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅故名六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故死滅死滅故老死滅
分緣起謂十二位立十二支一支中各具五蘊於可愛境由無知故起貪著時此中無知即是無明有貪著者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣所受者愛愛增廣是取引後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是老諸蘊滅壞是死內執是愁哀泣是悲五識相應不平

等汝是苦意識相應不平等受是憂心惟是惱火字

觀彼草木榮還枯○悟自形骸亦復爾

婆沙論問曰有生滅觀彼以何為方便耶答曰彼行者見春時草木青色如紺琉璃見河駛流浮沫著岸作是思惟此諸外法今已復生若入聚落見諸男女歌舞戲笑問之何爾答曰此中生男生女復思內法今已復生後於秋時又見草木風霜凋零河水枯涸彼復思惟如此外法今已復滅若入聚頭見諸男女死亡啼哭內法亦滅行者見如此相自觀已身壯老無常誰能免者
五卷

○菩薩品第四十六 二十六則

○自他兼利悲心重○福慧兼修菩薩乘

華嚴經云上品十善修治清淨心廣無量故具足悲愍故方便攝攝故發大願故不捨眾生故希求諸佛大智故淨治菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大行
行緣五則

○善提一鉢成三種○菩薩初心勝二乘

破諸魔經上三佛告迦葉婆羅門若提有三種謂聲聞善提緣善提無上善提若人雖欲善提心但樂自利以求解脫故名聲聞善提又復有人雖發善提心於大乘法不樂修習但起心念觀諸緣法隨所觀察而行故名緣覺善提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

已復勸他人發如是心於輪回身不生厭倦與欲利樂
一切眾生皆令解脫以已善利普施一切故名爲無上
菩提手。智度論問曰羅漢辟支是離欲人或有凡夫
尚未離欲但發心者云何得勝答曰發心菩薩有其二
種一者行諸波羅蜜二者但家發心行善法雖未
成能勝二乘何以故譬如太子雖未即位勝諸大臣有
位富貴者如一大道羅漢將一沙弥令負衣鉢沙弥念
言當以佛乘於入涅槃師知其念即取衣鉢自擔運彼
前行沙門後復思惟佛道甚難久住生死受無量苦且
以小乘早入涅槃師復以鉢囊還沙弥擔令在後行沙
弥白師師年老耄如小兒戲師即答曰汝初發心作佛
是心貴重便是我師是故推汝前行汝心還悔欲取小
乘去我惡惡汝令在後沙弥驚悟住大乘法心
○大小乘分五種異○廣義道中有三種
大乘莊嚴論釋云聲聞乘與大乘有五種相違一發心
異二教養異三方便異四住持異五時節異聲聞乘在
發心若教養若勤方便皆為自得涅槃故住持亦多福
智聚小時節亦少乃至三生得解脫故大乘不尔發心
教授方便皆為利他故住持亦多福智聚大時節亦多
經三祇却故如是相違不應以小乘行得大乘果新字
○婆沙云依狹小道而得解脫名時解脫若極速第
一生種善根第二生今成熟第三生得解脫依廣大道

而得解脫名不時解脫若極遲聲聞乘經六十劫而得
解脫如舍利子獨竟成經百劫而得解脫佛乘經三祇
劫而得解脫新字
○菩薩辨成如日耀○聲聞所作類如螢光
般若經云滿慈子白佛觀前義故讚諸菩薩所有功德
不讚聲聞佛告滿慈子曰輪與瞻部洲人作光明事螢
能作不滿慈子曰不也佛言如汝所說菩薩成辦如日
輪光普照瞻部諸有情類聲聞所作如螢之光唯照自
身於是菩薩調伏自身煩惱亦度有情令離煩惱證入
菩提聲聞乘人唯調自身不能調伏諸有情故新字
○佛乘究竟唯抵一○如來方便說為三
法華經偈云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三
除佛方便說但以假名字引導於眾生說佛智慧故諸
佛出於世唯此一事實餘二則非真新字
○莊嚴佛土有多方○譬入大城非一路
圓覺經云譬如大城外有四門隨方求者非止一路菩
薩莊嚴佛國及成菩提非一方便
○同流同事與相親○入水入泥而啓悟
又云菩薩變化示現世間非愛為本但以慈悲令彼捨
愛假諸貪欲而入生死復次菩薩唯以大悲方便入
諸世間開發未悟乃至示現種種形相迎順境界與其
同事化令成佛

○四念住處四正斷○四如意足五種根

諸法無行經云何觀四念處觀身不淨是身念處觀樂皆苦是受念處觀心生成是心念處觀壞和合相但得法相是法念處常字○般若經云四正勤正勤以無所得而為方便於諸未生惡不善法為不生故於已生惡不善法為永斷故未生善法為令生故已生善法令安住故生四卷○般若經云四如意足者謂欲三摩地勤三摩地心三摩地觀三摩地一一地中漸行成就修習神足三摩地者即欲定也漸行漸就者即止厭止離著故依止滅惡法回向於捨彼處○正勤字五卷注○無盡意經云四如意分慈悲喜捨

而為根本心調柔故得入初禪乃至四禪身得輕輒成就如是身輕心柔入如意分入如意已即生神通心得自在隨意所往如風行空無所罣碍周字一○般若經云五根者謂信根精進根念根定根慧根周字一○無盡意經云何信根修行世正見信於業報消除疑網故云何精進根修是法故云何念根所修不忘故云何定根修心不乱故云何慧根以慧了故周字一○五力七覺八道支○惣三十七菩提分從四念處若經云五力者信力精進力念力定力慧力周字一○無盡意經云何信力如是信向魔不能壞故進力精進堅固天人不能壞故念力住諸善法煩惱不能壞故定

力遠離情關雖有所說不得諸禪不捨於定亦不隨定而能自在慧力知世間法出世間法無有一法能壞是智世間外道若行離行是善薩為教化故亦悉現受同其所行是出世法能過世者周字一○婆沙論云問曰何根此五名根名力各能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能摧服他名力周字一○般若經云七資支者謂念資支擇法資支精進資支喜資支輕安資支定資支捨資支捨資支離依無染依滅回向捨離周字一○無盡意經云念資分現一切法自性皆空擇法資分能分別了義不了義進資分勤修不退盡資分所修法喜故除資分除諸煩惱故定資分如所入定竟了諸法

捨資分不為世法所牽無著無碍故周字一○般若經云八聖道支者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定周字一○無盡意經云正見不趣斷常見正思惟若思起於會等是名不正思惟若思成定智慧解脫解脫知是正思惟正語凡所演說不令煩惱故正業修順理業故正命威儀不動無諸奸諂故正進入正諦聖道故正念進向涅槃繫心不忘故正定決定不乱故周字一○婆沙論問何故此七名資支耶答為禪竟資即無生智或如實竟即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦資亦支餘六名支非資○何故此八名為道支答所履通達故名為道八是彼分故名為支正見

亦道亦支餘七是支非道靜字通

○次第五位以圓修。由三祇之數劫

楞嚴云善男子欲愛乾枯。境不偶結。是智慧乾有其慧名。乾慧地。欲習初乾。未与如來法流。未接。即以此心流入圓妙。妄想滅。盡中道純真。名信心住。○信。信心。真信明了。二念心。夙念無妄。三精進。心精明。進趣四慧。心智慧現。前五定心。寂妙常寂。六不退。心明性深。入七護法。心保持不失。八回向。心回光向佛。九戒心安住。無為十願。心所往隨願。計一發心住。心精發輝。二治地住。履心如地。三修行住。遊履無碍。四生貴住。入如來種。五方便具足住。竟觀不缺。六正心住。心如佛。七不退住。身心增長。八童真住。灵相具足。九法王子住。出為佛子。十灌頂住。灌頂受職。○計一歡喜行。具佛妙德。二饒益行。利益衆生。三無嗔恨行。利物無拒。四無盡行。通達十方。五離亂行。得無差誤。六善觀行。具中現同。七無著行。塵刹不碍。八尊重行。皆第一義。九善法行。圓佛軌則。十真實行。一直無為。○一救護。一切衆生。離中生相。回向度無所度。二不壞。回向壞。其可壞。其可壞。三等一切。佛回向。竟齊佛。竟四至一切。震回向。發明無地。五無尽功德。歲回向。身上步。入六平等。善根回向。同於佛。因七等觀。一切衆生。回向性。同衆生。八真如。相回向。不即不離。九無縛解。脫回向。十方無碍。十華法界。無量回向。

性得圓成。如是四十一心。次加四種。妙行。謂煖地。頂地。忍地。世第一地。○耐。一觀喜地。遠佛境界。二離垢地。同異性。滅三發光地。淨極明生。四焰慧地。明極。資滿。五勝地。同異不至。六現前地。性淨明露。已遠行地。八真如。際。八不動地。一真如心。九善慧地。發真如用。十法雲地。慈陰妙雲。廣遍無海。如來逆流。如是菩薩順行。而至究竟。際。交入名為等覺。後乾慧心。至等覺。已是究竟。始獲金剛。心中初乾慧地。如是重重單復十二方。尽妙盡成。無上道。○長。廣。注。復。調。重。也。五位中。各具十二心。此表無尽。○唯識論五位者。一資糧位。謂修大乘順解脫分。二加行位。謂修大乘順決擇分。三通達位。謂修菩薩所住見道。四修習位。謂諸菩薩所住修道。五究竟位。謂住無上菩提。○大。乘。釋。論。三。僧。祇。祇。於中。信行人。初僧祇。滿已。浮心地。通達真如。六地已。證有相行。七地無相。有功用行。得第二僧祇。滿若入八地。得無功用行。然未成就。彼無功用行。九地十地。滿無功用行。是第三僧祇。劫。○餘乘至佛定三祇。○圓教初心成正覺。長者論如三乘中。十住菩薩。奉生空觀。對治閑提。不信障。十回向菩薩。作法空觀。修自利利他。行對治。聞自利障。十回向菩薩。作法空觀。現成起悲願力。番行六道教化衆生。對治獨覺自度障。此三十心菩薩。謂之三賢名。衆。

糧加行位對治地前三種障但除止使未除習氣十地
菩薩斷其餘習初地菩薩見自身真如佛性名見道位
從二地至七地是修道位猶有功用而修其行從八地
至十地名究竟位三十一地等見住中普賢行方終
十二地是妙覺佛果如十如是權教先行菩薩行孝假
真如等觀地前伏忍十地以來猶有十真如障故為現
當位真如成障所行之行並是有為所發善提心並未
離生滅所有能斷分別無名由觀拆伏十地之位方能
見性經三祇却方始成佛勝鬘經云菩薩成佛
定滿三祇也五劫如圓教十住初首便只見性成正等
竟行諸行相教化眾生即為竟行圓滿之佛一位即一

切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正等竟
依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教三奉法
華嚴龍女利那成佛又華嚴經云善財一生取果初從
文殊發菩提心次第見德雲五十三知識一一皆云我
已先發阿耨菩提心云何教我李菩薩道行菩薩行
卷
○雖則初心成正覺○宛然似佛始相應
又論阿羅漢辟支佛及淨土菩薩空觀菩薩但析出
行六波羅蜜總是折代現行無明使今不起不得名
永斷煩惱得成佛道一乘佛果初發心時便達根本無
明是根本智成差別智大用法門初心之上圓滿諸佛

其所乘門若智悲願行高瞻不似佛信心亦不成何況
具而作供養勤求妙法然於諸佛出世涅槃終不分別
○五知過去莊嚴歲三昧此菩薩知過去諸佛出現劫
刹次第乃至調伏眾生壽命次第○六智光明藏三昧
此菩薩能知未來一切劫中所有諸佛已未說法皆悉
能知○七了知一切世界佛莊嚴三昧此菩薩能遍十
方世界現一切佛以至教化莊嚴悉皆盡見○八一切
衆生差別身三昧此菩薩入身入夜叉身起夜叉身入
龍身起乃至自身入佛身起剎那入三世起○法界自
在三昧此菩薩於自身一一毛孔中入此三昧自然能
知諸世間及諸世間法而作佛事得法界自在故○十
無碍輪三昧此菩薩住無碍身語意業住無碍佛國土
得無碍成就衆生智轉無碍清淨法輪作佛所作紹諸
佛種寶字經四十三卷至

○何竟普賢身不見○良言普眼位差殊
華嚴經云普眼菩薩白佛普賢菩薩今何在佛言普
賢今現在此是時普眼求覓不見佛言普賢今此衆會
親近我住初無移動如是普賢若有付見若得聞名應
離憶念皆獲利益爾時普眼與普賢衆殷勤三請於是
普賢即為應身令普賢衆皆見普賢近如來座衆皆歡
喜莫不頂禮寶字經長者論何故普眼不見普賢者
明普眼十地菩薩皆是出世智慧普賢是十一地行門

常在世間出世心亡寂用自在以出世三昧不相應住
佛所住為佛真子若志不異願行平等大悲不異境界
不異過去未來劫與一念不異定慧照之可見是名依
佛菩薩正善知識依根本智心三十一卷

等覺品第四十七十位十二則

○十定超於十地上○等覺隣於妙覺尊

華嚴經云佛告普賢為普眼等說十三昧三者正也令
得善入滿普賢行○一普光明三昧此菩薩以三千大
千世界為一蓮花坐此華上身中復現三千大千世界
其中有百億四天下一四天下現百億身一身入
百億百億三千大千世界現爾許菩薩修行乃至根性

圓滿然所現身非一非多入定出定無所錯亂長者論

土重而相入遍周廣大無所礙○二妙光明三昧此菩薩能入三千大千

世界微塵數三千大千世界於一一世界中復現三千

大千世界微塵數身乃至調伏三千大千世界微塵數

衆生種種纖淨不同菩薩悉知悉入是諸世界悉來入

菩薩之身無有雜亂亦不壞滅此明自他境○三次第

遍往諸佛国土神通三昧此菩薩過於東方無數世界

復過爾所世界微塵數世界於彼世界中入此三昧或

剎那入或一日入乃至不可說劫入從三昧起於一切

法不忘不失至於究竟此明以如幻智應物動寂依報
三昧至文自明更不碍四清淨深心行三昧此菩薩過阿僧祇世

界諸世來所一一以種種上妙香華諸莊嚴故以是不
見佛云現此聚會親近我住初無移動者為明摠別同
異普光明智與十方佛八用身同名為衆會故以差別
智不移根本智身名為親近我住初無移動故普眼嚴
勤三請普賢如應現身以白為明智身無所住故若有想
念即現應身猶如谷響但有應物之音若求處所了不
可得十卷

猶迷相教二般惡○未及無明一分障

長者論一佛相隨好無二僧祇數量廣大佛乃自說
菩薩智海不盡謂之二思七對○宗鏡二等竟示盡一

分無明猶如微塵或云如隔羅數二十三卷

○請釋微障尚為碍○此有金剛可破除

莊嚴論揚云修位二僧祇最後得受職入彼金剛定

諸諸分別盡釋曰修位二僧祇最後得受職者二僧祇

謂第二第三僧祇最後得受職於此修位方得受職

受職已更何所作答入彼金剛定破諸分別盡問因何

義故名金剛答分別隨眠此能破故以金剛喻此明

○普賢何故不名佛○老婆婆得便休心此明

事嚴云普眼白普賢言此摩訶薩得如是法同諸如來

轉故不名佛不名十方不名一切智乃至何故以普賢

行猶未修息普賢答言此摩訶薩已能修習去今世
一切善法種種行願入智境界則名為佛於如來所修

菩薩行無有休息說名菩薩如來諸力皆悉已入則名
十力雖成十力行普賢行而無休息說名菩薩知一切
法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於一一法
善巧思惟未嘗止息說名菩薩乃至此等分別皆悉永
息是則說名休息願者廣大修習圓滿未退則名未悉
普賢願者謂三願。智度論云何故名摩訶薩於必定
聚中為上首故名摩訶薩何等為必定眾者性人八
人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩
乃至阿鞞跋致地菩薩是為必定眾 又摩訶薩秦言
大第五表 又薩埵秦言眾生是眾生為無上道故發
心修行名為大心以求菩提未得故名為菩提薩埵

西第。此方好。即名菩薩
三卷。

○稽首文殊七佛師。為我眾生不取道。謝
普超三昧經云佛言我今得佛皆文殊之見本是我師
過去無央數佛皆其弟子當來者亦是見力所致文殊
乃佛道中父母也。爾時眾念文殊既在佛前何不成佛
耶佛言文殊深入善權廣化眾生故未取道釋云
室積云文殊願我成佛之時以恒沙諸佛世界為一佛
刹名為普見諸菩薩言文殊所得佛刹與諸佛刹等
不世尊告言譬如有人折一毛為百分以一分於大海
中取一滴水喻於佛刹莊嚴彼大海水喻普見佛刹
莊嚴彼過於是第十卷。○菩薩受記經云德藏菩薩白

佛言現世音得大勢二大士於何國一土成等正覺佛告
阿彌陀佛正法滅後現世音成等正覺號普光功德山
王如來彼佛国土號曰眾寶善集莊嚴般涅槃後得大
勢即於其國成等正覺善善住功德室王如來第十卷
大藏一覽集卷第七終

比丘 自警 大願 果園 永助

信人 朱福全 朱普信 朱壽壽 三福僧 盛意宗

莊福善 藥福善 朱普昌 朱普盛 張福貞

項善禧 王福勝 王德海

信女 王妙善 陳妙顏 葉妙明 朱妙海 陳妙善

鄭妙應 趙妙真 季成善 尚民善 莊妙慧

各施已財命人重新刊刻

大藏正見經板一副共十卷永遠印行流通所集功德回向

真如安際莊嚴無上佛果菩提上祝

皇圖永固 帝道遐昌

佛日增輝 法輪常轉 上報

四重深恩下濟途極苦若有見聞者悉發菩提心以此一
報身同生極樂國尊願施財捨運力共結良緣善男信女
見生之五福咸臻他報之時二嚴俱備各及宿生父母累劫冤
親神氣乘此功德超昇淨竟 佛聞法證果菩提供願

三聖證明龍天洞鑒謹意

永樂十七年四月初八日弟子朱光國募緣書

寧德優婆塞陳 實謹編

第七門。功

法身品

覺相好妙用神通凡四品

神足品第五十

十號品第四十九

法身品第四十八三十則

○三身四智了然明。五眼六通無不具。三身金光明最勝主經云一切如來有三種身化身應身法身如是三身具足攝受阿耨菩提云何化身如來昔在修行地中為諸眾生修種種法得自在力隨眾生意隨眾生界見種種身是名化身云何應身謂諸如來

為諸菩薩說於真諦令其解了生死涅槃是味故為除身見眾生極歡喜故為無造佛法而作本故如實相應如如如智本願力故具三十二相八十種好項背圓光足名應身云何法身為除煩惱等障為具諸善法故唯有如如如智是名法身前二種身是假名有後第三身是真實有為前二身而作根本何以故離法如如離無分別智一切諸佛無有別法復次諸佛剎證自他自利益者是法如如利益他者是如如智復次法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非漸非常是名中道雖有分別無分別雖有三身而無三身不增不減猶如幻亦無所執亦無能執法身如如

譬如有人願欲得金既得礦已銷鍊成金隨意回轉作諸銀劍雖有諸用金性不改明字面。又璣珞經云五分法身以識往別或香攝身定香攝意慧香攝亂解慧攝倒見度知攝無明是五分香璣珞其身明字面。

○四智唯識論云一大圓鏡智如大圓鏡現眾色像二平等性智觀一切法悉皆平等三妙觀察智善觀諸法無礙而轉四成所作智成本願力所應作事說轉八識而成四智明字面。○秘藏詮注云佛轉八識而成四智者用八為大圓照智七為平等性智六為妙觀察智前五為成所作智識唯分別智能決斷明字面。○大乘華嚴論序云轉八識以成四智束四智以具三身明字面。

○五眼度世品經云佛言隨時開化入於五道而淨五眼一肉眼。處於世間現四大身因此開化度脫眾生二天眼諸天在上及在世間未識至道示以三乘三慧眼其不能解智度無極皆開化之使入大慧法眼其在輪焉不能懷泰悉開化之解法身一無去來今平等三眼五佛眼其迷惑者不識正真陰蓋所覆譬如睡眠示以四等四恩之行布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便進退隨宜不失一切令發正真道意明字面。○金剛經偈天眼通非礙肉眼眼非通法眼唯觀俗慧眼直觀法界如千日照異跡還同圓明法界內無礙不礙容。○楞嚴經云阿那律見聞淳提如觀掌中菴摩羅菓

菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不曉衆生洞視不過分寸第二卷○智度云菩薩初發心時以肉眼見苦衆生心生慈愍學諸禪定修得五通以天眼遍見六道受種種身益加哀憐故求慧眼以救濟之得見衆生心相種種不同云何令彼得是實法故求法眼引導令入法中後求佛眼得一切智成就佛法第十卷

○六通般若經云一神境通能起種種神變震動十方變一爲多變多爲一或隱或顯迅速無礙山崖峭壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出煙燄如燎高原躋注衆流如銷雪崩日月神德威勢難

當以手杖摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如實聞十方各如琉璃沙界情非情種種音聲大小悉聞無障無礙三他心通能如實知十方沙界他有情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如實知四宿住隨念通能如實念十方沙界一切有情一心十心乃至多百千心若一日若二日至多百千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自若它諸宿住事此能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情種種色像死時生時妙色麗色善趣惡趣若勝若劣復知隨業受生老別或成就身語意惡行誅

毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名爲盡菩薩得漏盡通不隨聲聞獨覺之地唯趣無上菩提金字函第四卷

○十八不共三智明○十力四辯四無畏

○十八不共法○般若經云一無有誤失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七忘欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無

着無礙十四若智若見於現在世無着無礙十五若智若見於未來世無着無礙十六一切身業智爲前導隨智而轉十七一切語業智爲前導隨智而轉十八一切意業智爲前導隨智而轉十八法唯佛○第一卷○二明○法集經云一天眼智明者謂聲聞辟支菩薩諸佛於天勝妙得彼天眼是名天眼智明二宿命智明者佛於三卅境界無有不知不同二乘是名宿命智明三漏盡智明者證見道時遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同二乘所證是名漏盡智明第二卷○十力○般若云如來應正等覺於是處非處皆如實

知是第一力於諸有情三異熟皆如實知是第二力
於諸世界種種差別皆如實知是第三力世間種種勝
解差別皆如實知是第四力於諸有情諸根勝劣皆如
實知是第五力於遍趣行皆如實知是第六力於諸靜
慮乃至深靜安立差別皆如實知是第七力見諸有情
生死善惡皆如實知是第八力於諸有情無量劫中諸
宿住事皆如實知是第九力於諸漏盡證具解脫所作
已辦不受後有是第十力第九義
○四無礙辯○寶積經云一義無礙者於諸色義無望
礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故
成就如是第一義智名義無礙二法無礙者於諸色法
如實觀察如實了知三詞無礙者謂於諸色以無礙智
善巧言詞種種分別四說無礙者謂於諸色隨衆生機
開示演說而於法界不作二相香味觸法亦復如是知
○四無所畏○般若經云一切智無畏二漏盡無畏
三說障道無畏四說苦盡道無畏如是四種天人大道
無能難其過失第一義
○復欲成物以何心○舉似阿難為婆揀
宗鏡問以心為宗理須究竟約有情界真妄似分不可
雷同有過圓覺未審以何心為宗若三乘慕道見存差
殊錯指妄心以為真實二祖求此妄心不得初祖於是

傳衣阿難執此妄心如來所以呵斥如佛舉金臂語
難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見
如來舉光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我將
眼見佛告阿難汝今答我我光明拳耀汝心目汝目可
見以何為心當我拳耀阿難言如來現今微心所在而
我以心推窮尋逐即能推者我將為心佛出阿難此非
汝心阿難瞿然避座起白佛言此非我心當名何等佛
告阿難此是前塵虛妄想相或汝真性由無始來認賊
為子失汝元常故受輪轉阿難白佛故我出家承事諸
佛行諸難事皆用此心或退善根亦因此心若此發明
不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有我
實為佛告阿難如來常說諸法所生唯心所現一切
因果世界微塵因心成體乃至草葉成有體性何況妙
明心性而自無體若汝執於所了知性必為心者此心
即應離諸一切色香味塵諸塵事別有全性如汝今
聽我法因聲而有分別縱滅見聞覺知內守幽閑猶為
法塵分別影事我非勸汝執為非心但汝於心微細揣
摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體
斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心則同龜
毛兔角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍古釋
意能推者即是妄心皆有緣慮之用亦得名心然不是
真心且妄心是真心上之影像故云汝身汝心皆是妙

明心中所現之物若執此影像為真影像滅時此心即斷故云若執塵緣即同斷滅以妄心攬塵成跡如鏡中之像水上之波迷水執波波寧心滅迷鏡鏡像像滅心亡心若滅時即成斷是若知真性不壞鏡時常明則寂浪本空影像元寂故知諸佛境界徧空凡夫身心如影如像若執末為本以妄為真生死時方驗不實古聖云見鑪不識金入鑪始知錯

問真妄二心各以何義名心以何為跡以何為相答真心以靈知寂照為心不空無住為體實相為相妄心以六塵緣影為心無性為體緣影思慮為相此緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境有無境來即生

境去即滅因境而起全境是心又因心昭境全心是境各無自性唯是因緣故法句經云發光無水但陽氣耳陰中無色但緣氣耳以熱時氣氣遠看似水但從想生唯陽氣耳此虛妄色心亦復如是以自業為因父母外塵為緣和合似現色心唯緣影為自心相故知此能推之心若無因緣即不生起但從緣生緣生之法皆是無常如鏡裏之形無體而全因外境似水中之月不實而虛現空輪認此為真愚之甚矣阿難因如來推破妄心乃於五陰六入十二處十八界一一微細窮詰徹底唯空皆無自性既非因緣自他和合而有又非自然無因而生是意言識想分別因茲認此妙明真心廣大合

容徧一切處見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心心精徧圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙常住不滅而說偈言 妙湛揔持不動尊首楞嚴王

希有消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

第三卷

○會融真妄本來同。研究悟迷何得失
問若真心成佛妄覺墮凡則妄念違宗真心順覺斯乃真妄有二跡用分離如何會通圓融一旨答真妄無性常契一原豈有二心而互相即以性淨無染妄不可得如幻刀不能斫石苦霧不能染空為不了一心之人所

以說即如合教問云無明即法性無復無明與誰相即答如為不識冰人指水是冰指冰是水但有名字寧復有二物相即耶是知時節有異融結隨緣濕性常在未嘗變動乃至即凡即聖亦復如是凡聖但名一跡無異若凡夫執著此心造輪回業將菩提智轉成煩惱如大富貴兒坐寶藏中舉動舉動為寶所傷又二乘人厭棄此心求灰斷果將如來四德秘藏為無常五陰謂是賊虎怕怖馳走縛脫雖殊取捨俱失若諦了者不起不滅無得無生了此妄心念念無跡從何起執念念自離不須斷滅尚不得一何況二乎
後字由第六卷
問情既現前迷何處去答三界無別法但是一心作一

切境皆因動念。念若生，境本無體，返窮動念，亦空寂。即知迷時無失，悟亦無得，以無住真心，不增減故。譬如演若達多，以鏡照面，愛鏡中頭，責已頭不見，自怖狂走，忽然狂歇，頭非外來，縱未歇狂，亦何遺失。第七卷

○業如膠漆，何成道。我達其空，可頓消。

問：眾生業果種子，現行積劫所熏，猶如膠漆，云何但了一心，頓斷成佛？若執心境是實，人法不空，徒經萬劫修行，終不證於道果。若煩了無我，深達物虛，則能所俱消，有何不證？猶如微塵揚於猛吹，輕舸隨於迅流，只恐不信一心，自生艱阻。且如勇施菩薩，因犯姪欲，尚悟無生性，比丘尼無心修行，亦證道果。何況信解佛法，諦了

自心而無剋證，或有疑云：豈不斷煩惱耶？解曰：但諦觀殺盜婬妄，從一心上起，當便寂何煩？更斷見思，但了一心，自然萬境如幻。何者？以一切法皆從心生，心既無形，法何有相？高城和尚謂云：說教本窮，無相理廣。讀元來不識心，識取心了，取境識心了，境靜河靜，若能了境，便識心。萬法都如閨婆影。第八卷

○悉具法身，何隱顯。問：有盲聾不見聞。

問：諸佛法身，普徧眾生，心既同一心，云何有現不現？答：常現無不現時，或於一塵顯現，無不具足，或於諸塵現，無不周徧。一塵顯現者，如來眼睫文殊寶冠，彌勒菩薩臂毛，孔淨名室裏摩耶腹中芥子針鋒，近塵

剎悉能普現，其唯一毗盧清淨法身之應用耳。此法身者，即是心也。所以言若能諦觀心不二，方見毗盧清淨身。一念起惡心，法身亦隨現；一念善心，法身亦隨現。乃至色塵現，空處現，自在無礙，更莫遠推諸佛，唯自一念空心，是摩訶衍論云：如來法身平等自然，徧一切處。但依眾生心現，眾生心者，猶如於鏡鏡若有垢，色像不現，眾生心垢，法身不現，其猶日月麗天，盲者不覩，雷震地，聾者不聞，道契則隣，不在身近，故福人出世則琳琅現矣。薄福者出則荆棘生焉，皆由自心有現不現，若了心性之人，悉皆平等顯現。第八卷

○速證菩提，唯一念。遠求佛道，在三祇。

問：成佛之理，或云一念，或云三祇，未審定取何文？以印後學，若本佛之旨，非在時劫遲速之教，屬在權宜。故起信論明為勇猛眾生，成佛在於一念，為懈怠者，得果須滿三祇。但形教迹之言，盡成方便，如楞嚴經云：如幻三摩提，彈指超無學。圓覺經云：知幻即離，不作方便，離幻即覺，亦無漸次。涅槃經云：屠兒廣額，日殺千羊，後發心，已佛言於賢劫中成佛。諸大菩薩及阿羅漢疑云：我等成佛於遠劫，廣額河故成佛在先。佛言：欲早成者，即早欲速成者，即速。若煩見性，即一念成。故知利鈍不同，速在我。第七卷。○又問：即心是佛，則諸佛何假三祇積德？方成菩提，為復學一乘實法，為復顯五住摧機，此論自

養生堂

妄起何妨。如盲者不覩光明。非朝陽夕魄之過咎。故以果不聞圓顯。豈佛心妙有之親疎。但以法弱由於根微。道廣在正量。大如教華嚴。佛不離一念。則毗目仙人執善財手。善財見身往十方刹無量。佛所經微塵劫。乃至放手善財見身還在本處。豈非本位不動。遠近之剎歷然。一念靡移。延促之時宛爾。第六卷

10

問無性理同一時成佛云何三乘見佛差別答隨心廣
現影像不同目業差殊非佛有異觀一水而俄分四等
皆自見差共資器而飯色不同非他業變如涅槃經云
十二因緣下知自觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺至

○因有發明稱見道○不無准證乃方知

淨乃至見一切法悉皆清淨無非是佛無非是法以自
心性無生順物徧一切處故若一微塵不是佛者則成
有障不入普眼之門唯障能所之見又假名論偈云如
來法爲身但應觀法性法性非所見然亦不能知法性
者所謂空性無生性此即諸佛第一義身若見於此名
爲見佛第七表

○直了一心成道去○奚湏八相示修來

問直了此心是佛更用八相成佛不答若了此心即是天真佛不說成與不成若說成佛是助語亦是增諸圖覺云一切如來妙圖覺心本無菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛無妄輪回及非輪回釋曰本無菩提及涅槃

繫者。此是轉號之語。轉煩惱故。立菩提之因。得涅槃之名。煩惱性空。生死本寂。既無所轉之相。亦無能轉之名。無不成佛者。無妄輪回。亦無成佛者。無非輪回。唯妙圓覺心。更無所有。龐居士頌云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。如是則自念。登科。墮處及第。何須受記。而待揚名者乎。又古德歌云。不坐禪。不持律。妙覺心珠白如日。當鉢虛玄一物無。阿誰承受燃燈佛。卷八涅槃經云。若言釋迦從地率天降神母胎。乃至八相成道。此是聲聞曲見。故為劣解。眾生母胎出現。第六卷

○圓覺妙心雖沒跡。○須知應物以成軀

問妙圓覺心既無所有。云何教中說佛成正覺出現世間等事。答。一是機熟眾生自心感現。二是菩薩因地本願。然諸佛境界廣大無邊。非情識所知。唯見性能了。故知凡聖無際心境一原。真無性而即相發明。相無跡而因直建立。故云法身無像。遇感成現。妙應無方。隨念垂跡。跡無生滅。不礙生滅。如非色約跡。非不色約用。則法報一際。跡用無差。故云若以色聲取。是人行邪道。若離色聲求。未免斷滅。見華嚴偈云。色身非是佛。音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。若論色聲。亦是自心橫豎一切不出心性故。第八卷

○菩提雖不身心得。○身心若斷菩提離

問菩提即自身心者。云何教中說菩提不可以身心得。答。菩提之道。即心者。乃是自性清淨心。湛然不動。蓋是正覺無相之真智。其道虛玄。妙絕常境。聽者無以容其聽。智者無以運其知。辯者無以措其言。像者無以狀其儀。以迷人不了。執色陰為自身。認能知為自心。故經云。身如草木。無所覺知。心如幻化。虛妄不實。所以除其執取之心。故云菩提者。不可身心得也。菩提非是觸壁。不可以身得。菩提非是法塵。不可以心得。若就了人。即達陰身本空。妄心無相。以本空故。法身常現。以無相故。真心不虧。如此發明。五陰即菩提。離是無菩提。不可以菩提而求菩提。不可以菩提而得菩提。文殊云。我不求菩提。何以故。菩提即我。我即菩提。故維摩經云。菩提非所觀之境。則無能緣之心。所觀境空。即實相菩提。能緣心寂。即自性菩提。又問佛言。學我法者。唯證乃知。今言菩提者。不可以身心得。無修無證。則初發菩提心人。如何趣向。答。若能信悟菩提。無相不可取。無性不可修。如是明達。即是真證。第二卷

○他身不離於自身。○彼化死然從我化

問。即自心成佛者。還立他佛不。若決定不立。則無諸佛威神護念。便成斷見。答。以自心性徧一切處。故若見他佛。即是自佛。不壞自他之境。唯是一心。如天帝釋不修天業。豈能以隨身輪土。不作王。因七寶無由聚集。唯

憑自善外感勝緣或有人念佛現但彼佛非佛非
佛而現於佛何以故以彼妄心希望現故是故彼佛非
相本擬非非相擬非非有非無不可量度也但彼凡夫
隨心而有即生現佛想或一向謂彼心外有佛不知自
心和合而有或一向謂心外無佛即為謗正法也釋曰
何謂非相本無定相者以因心所現外相無終緣盡即
滅何相之有何謂非非相緣起諸相者既稱無定但隨
緣現幻相不無若能不生分別不執自他內不執有而
取諸蘊外不執無而謗正法則開眼合眼舉足下足非
見非非見為真見佛矣第七卷

○影化爰從心感現○原夫豈是彼來迎

問既心外無佛見佛是心云何教中有說化佛來迎生
諸淨刹答法身如來本無生滅從真起化引接迷根以
化即真真應一際即不來不去隨應物心又化轉則真
說無來去從真流化現有往還即不來相而來不見相
而見也不來而來似水月之頓生不見而見猶行雲之
忽現○問如上所說真體則湛然不動化相則不來而
來正是心外有他佛來迎云何證自心是佛答乃是如
來本願功德力故今彼有緣眾生修集功德則自心感
現佛身來迎不是諸佛實遣化身而來接引但是有緣
眾生時機正合能令自心見佛來迎則佛身湛然常寂
無有去來眾生識心託佛本願功德勝力自心變化

來有去如面鏡像以夢施為鏡裏之形非內非外夢中
之質不有不無但是自心非開佛化是知淨業純熟自
觀佛身惡果將成心現地獄如福德之者執磔或金業
貧之人變金成磔磔非金而金現金非磔而磔生金生
但是心生磔現惟從心現轉變是我金磔何從地疑之
徒可曉斯旨修字函第七卷

○休迷不位生分別○但明凡聖躰交泰

問成佛本理但是一心云何更立文殊普賢行位之因
釋迦彌勒名號之果乃至十方諸佛因土神通變現種
種法門答此是無名位之名位無因果之因果是心作
因是心成果是心標名是心立位初後皆心因果同證
只為根機異等所見不同若以一法逗機終不齊成鮮
脫須各各示現引佛歸心雖開種種之名皆是一心之
義若違自心取外佛相勝妙之境則是顛倒所以華嚴
經頌云若以威德色種族而見人中調御師是為病
顛倒見彼不能知最勝法○云何不見佛一為不識自
心二為不明隱顯何者眾生之因隱於本覺諸佛之果
顯於法身是故因隱之本覺乃果顯之法身果能成
期佛之眾生果顯之法身乃因隱之本覺因能辦果則
眾生之佛故云凡聖交徹理事相合矣所云釋迦牟尼
者釋迦此云能仁牟尼此云寂默能仁者即心性無邊
含容一切寂默者即心躰本寂動靜不干故彌勒者此

云慈氏即是一心真實之慈以心不守自性任物卷舒應現無方故弥陀者此云無量壽即如理為命以一心真如性無盡故阿闍者此云不動即一心妙性湛然不動妙覺位不能增無明地不能減故稱不動如三藏勸那云偏入法界礼者良由行者想觀自己身心等法從本以來不在法界諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今礼一佛偏通諸佛如一室中懸百千鏡有人觀鏡皆像現佛身清淨明逾彼鏡通相涉入鏡無不照影無不現此則攝他為摠入他為別一身既爾乃至一切法界聖凡之身亦復如是如稱一阿弥陀佛名礼召一切諸佛無不周備○

相好品第四十九十則

○堂堂三十二妙相○赫赫八十種隨形

○三十二相般若經云如來足下有平滿相猶如庵底地雖高下隨足所踏坦然等觸是為第一如來足下千輻輪文網紋象相無不圓滿是為第二如來手足並皆柔軟如兜羅綿是為第三如來兩足一一指間猶如鴈王執網交絡文同綺者是為第四如來手足諸指圓滿

纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與趺相稱是為第六如來足趺修高光滿與跟相稱是為第七如來雙腠漸次纖圓如鹿王腠是為第八如來雙臂平立摩膝如象王鼻是為第九如來陰相勢峯藏密其猶龍馬是為第十如來毛孔各一毛生紺青宛轉是為第十一如來髮毛端皆上摩右旋宛轉是為第十二如來身皮細薄潤滑垢水不住是為第十三如來身皮金色光耀諸室莊嚴是為第十四如來兩足兩掌中頭双肩七處充滿是為第十五如來肩項圓滿殊妙是十六如來膊腋悉皆充實是十七如來容儀洪滿端直是第十八如來身相修廣端嚴是第十九如來身相量等圓滿如諾瞿陀是第二十如來項隨并身上半威容廣大如師子王是二十一如來常光面各一尋是二十二如來齒相四十齊平淨密根深白逾珂雪是二十三如來四牙鮮白鋒利是二十四如來常得味中上味是二十五如來舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是二十六如來梵音詞韻和雅隨眾多少無不等聞是二十七如來眼睫猶若牛王紺青齊整是二十八如來眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔分明是二十九如來面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓是第三十如來眉間有白毛相柔軟如綿白逾珂雪是第三十一如來頂上烏髮賦沙高顯周圍猶如天蓋是第三十二毘盧字面第九卷

八十隨好又云如來指爪薄潤光淨如花赤銅是為第一如來手足指圓纖長節骨不現是為第二如來手足各等無差指間充密是為第三如來手足圓滿如意色淨蓮花是為第四如來筋脉盤結堅固深隱不現是為第五如來兩踝俱隱不現是為第六如來行步直進庠審如龍象王是為第七如來行步威容整肅如師子王是為第八如來行步安平庠序不過不減猶如牛王是為第九如來行步進止儀雅其猶鶴王是為第十如來回顧必皆由旋如龍象王牽身如轉是第十一如來支節漸次臍圓妙善安布是第十二如來骨節交結無隙猶若龍盤是第十三如來膝輪妙安布堅固圓滿清

淨是第十四如來身支潤滑光柔塵垢不著是第十六如來身容頤肅無畏常不怯弱是第十七如來身支堅固稠密善相屬着是第十八如來身支安定敦重常不掉動是第十九如來身相猶若仙王端嚴離翳是第二十二如來身有同面圓光恒自照耀是二十一如來腹形方正不現眾相莊嚴是二十二如來臍深圓妙光澤是二十三如來臍厚不窪不凸是二十四如來皮膚遠離疥癬瘡點疣贅是二十五如來手掌充滿柔軟足下平安是二十六如來手支深長明直潤澤不斷是二十七如來唇色如頻婆果上下相稱是二十八如來面門不長不短不大不小如曇華嚴是二十九如來舌相軟

薄廣長如赤銅色是第三十如來發聲威震遠明朗清徹是第三十一如來音韻美妙具足如深谷響是第三十二如來鼻高修而且直其孔不現是第三十三如來諸齒方整齊白是第三十四如來諸牙圓白光潔漸次鋒利是三十五如來眼淨青白分明是三十六如來眼相脩廣猶如青蓮花葉是第三十七如來眼睫上下齊整稠密不白是第三十八如來雙眉長而白緻而細軟是第三十九如來雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十如來双眉高顯光潤形如初月是四十一如來耳厚廣大脩長輪垂成就是四十二如來兩耳綺麗齊平是四十三如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四如來額廣

圓滿平正形相殊妙是四十五如來身分上下圓滿如師子王威嚴無對是四十六如來頭髮脩長紺青稠密不白是四十七如來頭髮香潔細軟潤澤旋轉是四十八如來頭髮齊整無亂是四十九如來頭髮堅固不斷是第五十如來頭髮光滑殊妙塵垢不著是五十一如來身分堅固充實逾那羅延是五十二如來身軀長大端直是五十三如來諸竅清淨圓好是五十四如來身支勢力殊勝無與等者是五十五如來身相眾所樂觀常無厭足是五十六如來面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是五十七如來顏兒舒泰光顯含笑先言唯向不背是五十八如來面兒光澤熙怡遠離煩惱是五十

九如來身支清淨無垢常無臭穢是第六十。如來毛孔常出如意微妙之香是六十一。如來面門常出最上殊勝之香是六十二。如來頭相周圍妙好如末達那亦猶天蓋是六十三。如來身毛紺青光淨如孔雀項是六十四。如來法音隨眾大小不增不減應理無著是六十五。如來頂相無能見者是六十六。如來手足指約分明如赤銅色是六十七。如來行時其足去地如四指量而現印文是六十八。如來自持不待他衛身無傾動亦不遠逝是六十九。如來威德遠震一切惡心見喜恐怖見安是第七十。如來音聲不高不下隨眾生意和悅與言是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法是七十二。

十二如來一音演說正法隨類得解是七十三。如來說法咸依次第必有因緣言無不善是七十四。如來等觀諸有情類善惡要惡而無愛憎是七十五。如來所為先觀後作軌範具足是七十六。如來相好無能觀盡是七十七。如來頂骨堅實圓滿是七十八。如來顏容常少不老是七十九。如來手足及背腹前吉祥德相是第八十。○華嚴圓教云毗盧遮那如來相海舉及九千七種乃至十華藏世界微塵數大人相。一身分眾寶妙相以為莊嚴。○錄出有。○佛佛莊嚴諸相好。○頭頭皆對風因招。○經問如來所得三十二相何業成就佛答如來持

淨戒故得足下平滿相。修施業故得千輻輪相。不欺諸眾。生故得足跟滿相。護正法故得指纖長相。不壞他眾。故得網綬相。妙服奉施故得手足軟滑。淨飲食施故得七處滿相。喜聞佛法故得廣王臚相。廣施他過故得陰藏相。修善法故得上身如師子王相。善法化眾生故得缺骨平滿相。救護怖畏故得辟除邪相。見他事業樂佐助故得手摩膝相。常修十善故得清淨身相。常施病藥故所食之物至喉悉現相。常發莊嚴修善法故得師子頰相。於諸眾生心平等故得四十齒相。和合諍訟故得齒密相。珍寶施故得齒齋相。身口意淨故得二牙白相。護口四過故得廣長舌相。成就無量功德故得味中上味。

相於眾生中常軟語故得梵音相。修習慈心故得紺色目相。至心求菩提故得牛王睫相。讚他功德故得白毫相。恭敬父母師長和尚故得肉髻相。樂說深法故得身柔軟相。施敷具故得金光相。遠離聚說世間事故得一身一孔一毛生相。愛受善友師長教勸故得身上塵相。不以惡事加眾生故得變色金精相。常觀眾生修三昧故得身圓滿相。如尼拘陀相生之處作佛依故得那羅延力相。○足輪。○足輪。○身影。○時。○離。○驚。○要集云。佛金剛身若行之時其足離地四寸。千輻輪相。數跡現於地面。足下諸虫七日安隱。終生天報。三

○婆沙論云佛與舍利子經行時有一鳥為鷹所逐驚怖使趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦然持舍利子白佛如何鳥至我影猶有恐懼纔入佛影身心無怖世尊告曰汝六十劫修不害意我於三大無數劫中修不害意汝有善習我已永斷韃韃三善

○妙音妙相誠難遇○纔觀纔聞益不輕

華嚴經云如來一切饒益眾生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得嗅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若

有供養如來所經土地又塔廟者亦具善根滅諸煩惱得賢聖樂設有眾生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至空荒入於涅槃第二卷○真機如實談無相俗諦權宜舉色身○金剛偈云如來舉身相為順世間情恐人生斷見權且立虛名假言三十二八十也空聲有身非資蘇無相乃真形○智度論問曰諸佛皆無相相今何以故說三十二相答曰佛法二諦一者世諦故說三十二相二者第一義諦故說無相又二種道一者令眾生修福道故說三十二相二者慧道故說無相為生身故說三十二相為法身故說無相佛身以三十二相莊嚴法身以十力四無畏四無礙十八

不共諸功德莊嚴又有二種眾生一者知諸法假名眾生為說三十二相二者著名字象生為說無相韃韃九善

○吾佛元從心上證○時人切忌相邊求

宗鏡云昔釋迦在於僧中演無上道與僧不異維摩在俗說解脫果與俗不殊勝鬘女人論大乘佛法相不改善星比丘行闍提行僧相不移此乃正操其心內解與不解以為差隔何關色身男女相貌衣服好醜若言形隨證改貌逐悟遷是聖者則瞿曇形改方成釋迦維摩相遷乃為金粟即知證是心證非是形遷悟是智變非開相異如世間有官之人官雖改遷貌豈有別故知萬事無不由心但證自心言下成聖若不識道具相奚為

故金剛經云若以三十二相見如來者轉輪聖王則是如來古人云若不達此理縱然步步踏蓮花亦同魔作難字四

神足品第五十五則

○神力無礙十般通○妙用縱橫十八變

華嚴經云十種神力無礙用何等為十所謂以不可說世界置一塵中無礙用於一塵中現等法界一切佛刹無礙用以一切大海水置一毛孔周徧往返十方世界而於眾生無所觸燒無礙用以不可說世界內自身中示現一切神通所作無礙用以一毛髮不可數金剛圍山持以遊行一切世界不令眾生恐怖心無礙用以

不可說劫作一劫一劫作不可說劫於中示現成壞若別不令衆生心有恐怖無礙用一切世界現水火風災種種變壞而不惱衆生無礙用一切世界三災壞時悉能護持一切衆生資生之具不令損缺無礙用以一手持不思議世界擲不可說世界之外不令衆生有驚怖想無礙用說一切刹同於虛空令諸衆生悉得悟解無礙用第六卷。瑜伽云十八變一者震動謂能普動一切世界二者熾然謂從身上發燄身下注水三者流布謂流光遍照四者示現謂隨所欲示彼佛土惡趣五者轉變謂於其地起水勝解即令成水火風勝解亦復如是六者往來謂隨所樂於山石中往來無礙七者卷八

者舒謂能舒卷雪山王等九者衆像入身謂能以現前大衆一切大地內已身中十者同類往趣謂能往彼同其色類十一者隱十二者顯十三所作自在謂能往來去住皆無所礙十四制他神通謂他現通悉能制伏十五能施辯才謂能與諸有情辯才十六能施憶念謂諸有情於法失念能與憶念十七能施安樂謂說法時令彼聽者身心安樂十八放光謂身放光明作諸佛事七卷

○威稜但化下中機。實相應投向上者。宗鏡問若不具神變將何攝化答若純取事相神通有違真趣如輔行記云修三昧者忽發神通須急棄之有

漏之法。虛妄故也。故止觀云能障般若何者種智般若自具諸法能泯諸相未具以來但安於理何須事通若專於通是則障理又不唯障理反受其殃如禪頭勝意之徒即斯類矣夫其神志本無非演一乘門談無生理一言契道當生死而證涅槃自擊明宗即應夢而成正覺剎那而華凡聖廣更而亦有歸空以此作用豈非神變耶維摩經云以神通慧化愚癡衆生若上上根人只令觀身實相觀佛亦然如彭城王問諸大德與我左腋出水右腋出火飛騰虛空放光動地我即禮汝爲師牛頭融大師答云今若責我如此證果者恐與道乖審如是成佛者幻師亦得作佛不唯幻師作佛天魔外道

妖狐精魅鬼神龍魔皆成佛道難陀經

○祇知變化謂神通。那識作爲皆妙用。又問博地凡夫位齊諸佛者云何不具諸佛神通作用答亦是不具但衆生不知故華嚴宗云佛證衆生之體用衆生之用所以誌公歌云任縱橫絕忘諱長在人間不若世運用不離聲色中歷劫何曾暫拋棄又學人問大安和尚如何是諸佛神通師云汝從何處來對曰江西來師云莫是謾語不對云終不謬言學人再問如何是神通師云果然謾語斯皆可驗並是現前日用不知豈可更論具不具耶龐居士偈云世人多重金我愛剎那靜金多亂人心靜見真知性心通法亦通十八卷

蹤但自心無礙何愁神不通如是解者自然成辦一切佛事同上卷

十號品第五十一三則

○仰惟獨尊十號足○何異一金千器分

菩薩善戒經云。如來具足十種名號。所謂如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。無虛妄。故為如來。良福田。故名為廣。從知法界故名正遍知。具三明。故名明行足。不來還。故名為善逝。知二世間。故二諸。細壯世間。是名世解。能調伏衆生身心。惡故名調御丈夫。能為衆生作眼目。故為天人師。知善法聚不善法聚。非善非不善法聚。是名為佛。一土之中

無二佛。故名為世尊。第三卷。○亦說經。○宗鏡云。因心立法。隨法得名。處聖稱真。居凡號俗。似金作器。隨器得名。在指曰鑽。鑽有金則一。心不動執。別號而萬。法成差。真金匪移。認異名而十器不等。若知法法全。心作器器。及金成名。相不能干。是非焉能惑。第二卷。

○佛本無形安可號。○兔寧有角可當名。宗鏡云。體非名而不辨。名非體而不施。言體必假其名。語名必藉其體。今之體外施名者。此但名其無體耳。豈體當其名耶。譬鳥無角而施名。此則名其無角耳。豈角當其名邪。第二卷。

大藏一覽集卷之八

大藏一覽集卷第九

寧德優婆塞陳 實謹編

第八門四十九年苦口末後一笑收功

九九品因緣三百五十九則

數相品第五十二 持誦品第五十三

唐梵品第五十四

教相品第五十二

○世尊七日作思惟。○大梵三勤而請說。釋迦譜云。如來菩提樹下。成等正覺。於七日中思惟。我所得法甚深微妙。唯佛與佛乃能知之。一切衆生愚癡邪見。無有智慧。云何能解我所得法。我今若為轉法輪

者。彼必迷惑。不能信受。而生誹謗。當墮惡道。我寧默然入般涅槃。爾時大梵天主。禮足圍繞。白言。世尊。久住生死。捨於國城妻子。頭目髓腦。為求法故。今日法海已滿。法幢已立。開導正時。云何涅槃。三請說法。彩字西。

○揔十二部修多羅。別分三藏經律論

涅槃云。佛說十二部經。謂修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。尼陀。那。阿波。那。伊帝。目多伽。闍陀伽。毗佛略。阿浮陀達磨。優波提舍。何等名修多羅。經。後如是我聞。至歡喜奉行。何等名祇夜。經。如佛為衆說契經。竟復有衆生。後至佛。因本經以偈頌。曰。何等名受記。經。如來說時。為諸天人。受佛記。前何等名伽陀。經。除修多羅及諸戒律。

其餘有說四句之偈。謂諸惡莫作。善奉行。自淨其意。是諸佛教。何等名優陀。那經。佛從定起。無問自說。何等名尼陀。那經。知其本末。因緣而說。偈言。何等名阿波陀。那經。如戒律中所說。譬喻。何等名伊帝目多伽經。如佛所說。名曰戒經。何等名開陀伽經。說佛因地修諸苦行。何等名毗佛略經。大乘方等。其義廣大。何等名未曾有經。說佛初生。能行七步。至入天廟。令像起。禮何等名優婆提舍經。分別廣說。辯其相。貌。阿毗曇論。問修多羅。毗尼。阿毗曇。三藏有何差別。答曰。或有說者。無有差別。所以者何。皆從一智海說。故復有說者。亦有差別。為分別心。名修多羅。為分別戒。名毗尼。為分別慧。名

阿毗曇。復次。為初入法。名修多羅。已入法中。為受持戒。名曰毗尼。已受戒者。為令正解。名阿毗曇。問曰。迦旃延尊者。以何因緣。造作此經。答曰。饒益他。故若是受持。通利憶念。所有煩惱。及諸惡作。不現在前。以此勤修。能入法相。譬如有人。欲饒益他。於黑闇中。燃大燈明。為有目者。見種種色。尊者亦爾。佛亦如是。為饒益他。說十二部經。所以者何。若是眾生。雖有內因。無外緣者。終不能修勝進之行。若遇外緣。則能修行。譬如闇室。有種種物。若無燈照。終不可見。有燈則見。眾生亦然。雖有內因。若無外緣。終不能修勝進之行。若遇外緣。則能修習。佛即說偈曰。

譬如闇室中。雖有種種物。若無燈明照。有目不能見。若人雖有智。不從他聞法。是人終不能。分別善惡。義第一卷

藏師初判作五乘。長者復分為十教。

合論云。唐藏法師立五乘教。一。小乘教。聲聞緣覺之學。二。大乘始教。二。終教。始終二教。並隨地位。漸次修成。俱為漸教。四。頓教。但一念不生。即名為佛。不從地位。漸次而說。五。圓教。具俗互融。具足圓滿。即一切一切。即一無礙法門。長者立十教。第一時說。小乘有教者。為諸凡夫。趣著世法。以為實有。隨於色塵。作諸不善。以不善故。墮於惡趣。還將有法。纏勒彼心。以戒防護。制諸不善。故名有教。第二時說。般若破有。明空教者。既說小乘實有戒。其身口意業。令住善法。方說法空。破彼繫著。漸向法身。第三時說。解深密經。為和會空有教者。令彼空有不滯一邊。為不空。不有教。以二乘人。滅識證寂。住寂無知。為回彼故。寄說阿陀那識。為第九純淨識。如五六七八等。識常依九識。以為依止。凡愚不了。妄執為我。如水瀑流。不離水。諸波浪等。以水為依。五六七八識。常以淨識為依。何故安立九識。為淨識者。為二乘人。久在生死業種。六七八識。怖畏故。恐彼難信。方便於生死種外。別立淨識。使令悲智漸漸得生。達識成智。第四時說。楞伽經。明假即真教者。言為大乘。堪堪之者。

頓說第八業種之識名爲如來藏識明與無明其性不二此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同鄧也。第五時說維摩經即俗恒真教者破前四種教中聲聞菩薩染淨未融常忻出俗即以淨名俗士明即俗常真使三乘衆淨相心亡出俗入鄧平等無礙方明實德也第六時說法華經引權歸實教者爲羅漢空會寂緣覺會十二緣生法皆無躰性如是二人皆心識滅三界業滅結惑不生又有析法明空以空破惑生淨土及留惑潤生菩薩並不一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本智性之所生所以見有淨土穢土自佛他佛若析若證不稱真理引此三根令歸本智故。第七說涅槃經時令諸三乘捨權向實教者以前三乘慢不信故不得成佛此明一切有情皆有佛性與佛無異捨權就實相盡見性之門。第八說華嚴經時於剎那際通攝三世圓融教者性智本無時故法界躰無礙故如圓珠無方如明鏡頓照該括始終一際圓滿無成無壞無出無沒常轉法輪。第九共不共教者說大乘經人天三乘雖是同聞得益各別如聲聞在華嚴會上若有若聲是各共不共教。第十不共共教者華嚴經中十方雲集諸來菩薩方來雖異共會說法是各不共共教。如是辨明教相殊使始學之流知其權實也。但原觀已之一法。隨機立教有多般。

宗鏡云故知立教皆爲對機機宜不同教分多種且如觀色一法五教證入不同。初小乘見是實色不說性空。初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水。終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無躰是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉躰互融無有障礙如水入波。頓教一色法無非真理所收是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕。圓教起即全收一多互攝同時成立一塊圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何以故隨舉一門無不顯現古德云皆本一心而貫諸法。醫王用藥分三品。如來逗教亦復然。又云譬如上醫以非藥爲藥中醫以藥爲藥下醫藥藥兼藥且非藥爲藥者如云無有一物不是藥藥草藥樹如行非道而通佛道即煩惱而成菩提以藥爲藥者即應病與藥隨手痊愈附子治風橘皮消氣之類如根撥法思覺多者修教息觀理欲多者修不淨觀之類藥爲非藥者不識病源又增其疾如說法者不逗其機則醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥。因其中道以辭遙。遂設化城令暫息。法華經云佛告比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲是等故說於涅槃是人若聞

則便信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險道通塞之相將導眾人欲過此難至珍寶處所將人眾中道懈退白導師言我等疲極前路猶遠今欲退還導師愍彼捨大珍寶以方便力於險道中化作一城告眾人言汝莫退還今此大城可於中止是時疲極之眾心大歡喜前入化城生安隱想亦時導師知此人眾既得止息無復疲倦而滅化城語眾人言寶所在近向考大城我所化作爲止息耳如來導師亦復如是知諸生死惡道懸遠若諸眾生聞一乘者便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知性多方便力而於中道爲止息故說二涅槃若眾生生於二地如來即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧應當籌量所得涅槃未真實也但是如來方便之力於一佛乘方便說三乘要集云昔一聚落去王城五由旬彼有美女王勅日日送水村人疲苦悉欲逃移村主語之汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬眾人聞已便大歡喜世間之人修行正法變於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行進德求度如彼村人亦復如是

第二卷
○說諸法相分三種。依他遍計真圓成。

瑜伽論云如來說諸法相略有三種。一者遍計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至爲今隨起言說二者依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊三者諸法圓成相謂一切法平等真如漸漸修集乃至菩提方證圓滿如眩翳人眼有翳病遍計執相當知亦尔如眩翳人青黃等相差別現前依他起相當知亦尔如淨眼人離眩翳患本性所行無亂境界圓成實相當知亦尔
○語默視瞬皆爲說。見聞知覺豈非聽
宗鏡云語默動靜無非佛事如雲臺寶網盡演妙音毛孔光明皆能說法香積世界食香飯而三昧顯極樂國土聽風柯而正念成然竹可以傳心目擊以之存道既語默視瞬皆說則聞見覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說如琴中傳意於秦王脫荆軻之手相如調文君之女終獲隨車帝釋有法樂之臣馬鳴有和羅之技皆然竹傳心也目擊道存者莊子云夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一言及出子路怪而問曰夫子欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目擊而道存亦不可以容聲者矣若雲臺寶網若毛孔若光明皆能說法者華嚴經中可見
○善哉若有聞法人。由斯無一不成佛
宗鏡舉法華經偈云若有聞法者無一不成佛昔泥哈

聞法而生天十善品見。魔象聽經而後惡故事見。比丘信受而獲果。女人思惟而悟空故事見。比丘信受而獲果。女人思惟而悟空故事見。

。或因惡境接衆生。○譬若蓮花開烈日。

大乘論云。有時菩薩正居王位。或現種種逼惱衆生。是以安立於戒律中。釋曰。衆生有二種。或宜歡喜教化。

譬如拘物頭花。因涼月開敷。或宜逼惱教化。譬如蓮花。因烈日開敷。菩薩亦爾。如那羅王。及善財童子。或現可愛事。或現可畏事。安立衆生於善處。與字面

。然佛從來平等法。○接物何嘗貴賤分。

大莊嚴論云。佛難波斯匿王。分別出家貴賤。我不以為貴。選擇王賢等。亦度下賤優波離等。我不齊為大富長。

者。須達多等。亦度貧賤須賴多等。我不齊為大智舍利弗。亦為鈍根周離槃特等。我不齊為少欲知足摩訶迦葉。亦為多欲婆難陀等。我不齊為耆舊宿德優樓頻螺。

迦葉。亦為幼稚須陀耶等。我不齊為憍慢婆迦賴等。亦為極惡鴛鴦摩羅。我不齊為多智。男子而為說法。亦為。

淺智女人。而為說法。佛告波斯匿王。若娶婦嫁女。應擇種姓。此佛法中。唯觀宿世善惡。因緣不擇種姓。唯觀信。

施。不觀珍寶。索戒清淨。不索家門。清淨偈曰。

佛法無偏黨。平等示正道。為一切衆生。

作安隱正路。譬如大市中。示買一切物。

我法市亦爾。不擇其種姓。第七卷

。豈是文殊不知者。○俯為衆生故問之。

涅槃經云。佛答文殊。譬如輪寶。上下回轉。如來說法。亦復如是。能令下趣諸惡衆生。上生人天。乃至佛道。是故法今不應讚言。如來於此更轉法輪。文殊曰。佛。我於此義。非為不知。所以問者。為欲利益諸衆生故。第一三卷

。若受如來所說法。○甘投火聚。願求聞。

華嚴經云。菩薩勤求佛法。所有珍財。皆無吝惜。不見有物難得。可重。但於能說佛法之人。生難遭想。是故菩薩於內外財。為求佛法。悉能捨施。無有恭敬而不能行。無有憍慢而不能捨。無有承事而不能作。無有勤苦而不能受。若聞一句未曾聞法。生大歡喜。勝得轉輪王位。若得一句未曾聞法。能淨菩薩行。勝得帝釋梵王位。住無量劫。若有人言。我有一句佛所說法。能淨菩薩行。汝今若能入大火坑。受極大苦。當以相與。菩薩亦時作如是念。我有一句佛所說法。淨菩薩行。故假使三千大千世界。大火滿中。尚欲從於梵天之上。投身而下。况小火坑。而不能入。然我今者。為求佛法。應受一切地獄衆苦。何況人中諸小苦惱。菩薩如是求於佛法。如其所聞。觀察修行。非但口言。而可清淨。第五卷

。聽法之人不宗敬。○如斯之輩。莫與談。

菩薩戒經。人在高處。己身處下。不應說法。除為病患。心不信者。不應為說。不厭生死者。不應為說。人在己前。人。

覆頭者求過失者不應為說何以故諸佛菩薩恭敬法故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說賢字面

○按教明心指標月○由文見義色因登

圓覺經云修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月一切如來種種言說開示菩薩亦復如是楞伽經云佛告大慧善於語義知語與義下一不異義之與語亦復如是若義異語則不應因語而顯於義而因語見義如燈照色大慧譬如有持燈照物知物如是若如是處菩薩亦不因語言燈入離言說自證境界知

○燈雖顯色見由眼○眼非見性乃由心

楞嚴經云佛告阿難諸君無眼唯觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別為無有別如是世尊此暗中人與彼羣盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色各眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼

兩第

○依趣於義不依文○依趣於智不依識

寶積經云菩薩修行般若波羅密多故於四依趣善能

具足所謂依趣於義不依趣於文依趣於智不依趣於識依趣於了義經不依趣於不了義經依趣於法不依趣於取趣者云何名為依趣於義不依文所言文者謂世間法傳習文詞所言義者謂通達出世間法乃至如來所演八萬四千法藏教旨名為文諸離一切言音文字理不可說是名為義云何依趣於智不依趣識謂善巧了知諸有言教數取趣義是名為識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣云何不依趣於不了義經依趣於了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名為了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了義若言宣說生死涅槃二無差別是名為了義云何依趣

○攝心歸一魔無便○如龜藏六狗難傷

宗鏡裏禪門中云不怕念起唯慮覺達又云覺起是病不續是藥是以初心攝念為先是入道之階漸若佛在世有一道人在河邊樹下學道十二手不食相不除目

色耳聲身靜意遊曾無寧息。十二年中不能得道。佛新
河度化作沙門。往至其所樹下。共宿。須臾月明。有龜從
河中出來。至樹下。復有水狗。飢行求食。與龜相逢。便欲
噉龜。龜縮頭尾。及其四脚。藏於甲中。不能得噉。水狗小
遠。復出頭足。行步如故。不能奈何。遂乃得脫。於是道人
問化沙門。此龜有護命之鑊。水狗不能得其便。化沙門
答言。善念世人。不如此龜。不知無常放恣。六情外魔。得
便誑誘。傷言。藏如六龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無

四相人我壽樂生。四病作止并任滅。轉
金。云若菩薩有我相。人相。眾生相。壽者相。即非善

薩助。係記注云。我相。謂於自身不計為我故。人相。不計
我。轉餘趣。為人故。眾生相。不計我。盛衰苦樂。為眾生
故。壽者相。不計我。一報命根。不斷為壽者故。今菩薩既
亡四相。已達身空。即除我執。又有注云。無我者。則無
色受想行識之見也。無人者。了四大不實。歸地水火
風也。無眾生者。則無生滅心也。無壽者。則我身本空。
寧有壽者。四相既空。法眼明矣。圓覺經云。彼善知
識。所證妙法。應離四病。一者。你病。有你是言。我於本心
作種種行。欲求圓覺。被圓覺性。非作得故。說名為病。二
者。任病。有你是言。我等今者。不出生死。不涅槃。涅槃
生死。無起滅念。任彼一切。隨諸法性。彼我圓覺。圓覺

石有故說名為病三者止。病有你是言。我今自心
諸念得一切性寂然平等。欲求圓覺。彼圓覺性非
。故說名為病。四者滅病。有你是言。我今求斷一切
。身心畢竟空。無所有。何況根塵虛妄境界。一切求
。欲求圓覺。彼圓覺性非寂相。故說名為病。然當離之
。又云。理事二障。一者理障。礙正知見。二者事障。續諸
。二死若捨貪欲。先除事障。未斷理障。但能悟入。解開緣
。竟未能顯住菩薩境界。欲沉如來大圓覺海。先當發願
。勤斷二障。二障已伏。即能悟入菩薩境界。若二障已永
斷滅。即入如來微妙圓覺。

有為無為善巧修。有餘無餘涅槃界

般若經云。菩薩於一切法。遍攝有為無為。應修善巧。云
何名有為。謂妙善身語意行。是名有為。云何無為。即
如是妙善身語意行。回向於菩提。若加智慧。是名無為。
又復有為。即五種集。五到彼岸。謂布施持戒忍辱精進
靜慮。是名有為。若由般若波羅蜜。多無為智。故則五到
彼岸。如此妙智。及以回向一切智智。是名無為善巧。
增一阿含經云。佛告比丘。有二涅槃。有餘涅槃。
界。無餘涅槃界。於是滅五下分結。不還此世。是謂有餘
涅槃。界盡有漏成無漏。意解脫。智解脫。而自遊戲生
死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。如實知之。是謂
無餘涅槃界。第十卷。宗鏡與思益經云。諸佛出世。不為

今眾生出生死入涅槃但是度生死涅槃之二見

。善財能發菩提心。彌勒稱揚供種子

華嚴經云彌勒菩薩指善財童子告大眾言此長者子
量於福城受文殊教展轉經由諸善知識已然後來至
我所發心救護一切眾生為四流漂溺者造大法船為
被見泥沒溺者立大法橋為被癡暗昏迷者然大智燈
為行生死曠野者開示聖道為嬰煩惱重病者調和法
藥為遭生老死者飲以甘露為入貪患癡火者添以
定水近惡友者示其善友樂凡法者誨以聖法著生死
者令趣智城此長者子恒以此行救護眾生發菩提心
未曾休息善男子餘諸菩薩經無量劫乃能滿足菩薩

願行乃能親近諸佛菩提此長者子於一生內具足
就善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩
提心者猶如良田能長眾生白淨法故菩提心者猶如
大地能持一切諸世間故菩提心者猶如淨水能洗一
切煩惱垢故菩提心者猶如大風普於世間無所礙故
菩提心者猶如盛火能燒一切諸見薪故菩提心者猶
如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如虛空諸妙
功德廣無邊故菩提心者猶如蓮花不染一切世間法
故菩提心者如如意珠周給諸貧乏故菩提心者如功
德圓滿一切眾生心故菩提心者如那羅延能摧一
切武見敵故菩提心者如勇將幢能伏一切諸魔軍故

菩提心者猶如湧泉生智慧水無窮尽故菩提心者則
為所歸不拒一切來者故菩提心者則為義利能除一
切衰惱事故菩提心者則為妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切眾生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如
是無量功德聖要言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人孳射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母示親善薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切眾生不

能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於陞佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生如善勝故
善薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
菩提之相不與一切二乘齊等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切眾寶猶不能及菩提心金剛
雖復志劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得菩提心金剛非劣意眾生之所能
得善男子譬如金剛不識寶人不知其能不得其用菩
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心聲聞緣覺
皆不能持唯薩婆若善男子若眾生發阿耨多

真觀門方爲真如之理至此一理徧於事門謂能徧
理事無礙觀門踰顯真如之用

上釋之一攝一入一
如東鏡攝彼西鏡入我東鏡中
來即我東鏡便入彼西鏡中去

一切攝一切一切入一切一切以言不攝影故假前九相
在無礙門謂一切室一亦有入自攝此與前句不同前
法帶之將入彼中彼時攝入今則攝入彼時必別攝
重無不盡之勢也亦有四句攝一入一如東鏡能攝南鏡
中東鏡為鏡能攝西鏡為鏡所攝西鏡攝一切入一
如東鏡攝餘入鏡能攝西鏡為鏡所攝西鏡攝一切入一
如東鏡攝餘入鏡能攝西鏡為鏡所攝西鏡攝一切入一
入一眾生中攝一入一切眾生中攝一入一切眾生中攝一
一切此明諸法互相攝入一時攝攝重之五尺也入
先後也即諸佛菩薩六道眾生中一時各有五尺也入
一鏡中便攝過未十方一切九聖中有一十溥融
無礙門重四句圓明顯現攝行境界無障無礙深思之
長者合論歡喜地中六相義
此一字中有六相一切字一切法皆有此六相若善見

善德 者得智無礙持門於諸法不滯有無斷
常等障可以離情照之可見此六字義關
一即理智不圓是初歡喜地中觀通世間
一切法門故此六字有三對法一惣別一對二同異一
對三成壞一對惣不相離不可廢一留一亦不可双立
双捨惣是斷常生滅今以人類之餘可准知謂如一
切眾生名為惣相愚智區分名為別相皆同佛智名為
同相隨報業異名為異相作業受報名為成相心无所
依名為壞相又如人身具足名為惣相手足眼耳名
為別相一空无躰名為同相應用有殊名為異相共成
一身名為成相无躰无相名為壞相七卷 又宗鏡云

譬如一舍是惣相棟等是別相棟等諸緣和同作舍故
名同相棟等相望一一不同也 相棟等相成故名
成相棟等自法本不作故故名壞相 第六卷
。但了人空與法空。便達此岸為彼岸
金剛經頌人法俱名執了即二無為菩薩能齊證聲聞
離一非所知煩惱盡空中無所依常能作此觀得聖定
無疑。宗鏡云祖佛大意唯說二空證會一心如世每
言一切法無我云何一切法所謂心法云何二無我所
謂人無我法無我若一切眾生但得人法俱空知一切
法即心自性復更有何異法而敷演乎 第五卷。阿含
經云何此岸云何彼岸謂此岸者身和是彼岸者身邪
滅是 第六卷 又云佛告婆羅門邪見者非彼岸正見
若是彼岸 第八卷

。當知實性非空有。本無斯文墮斷常
宗鏡云真實之性非一非異非有非空此宗鏡真旨
在圓融謂欲一則一欲異則異欲存即存欲低便低異
不礙一低不礙存方為自在常一常異常存常低各為
圓融又如弄珠鈴之者其珠不任空中不落地上不在
手裏既不在三處亦不住一處然不住空中即喻不住
空觀不落地上即喻不住假觀不在手裏即喻不住中
觀既不住三亦不成一則非一非三而三而一斯為妙
矣未偶斯旨所有見聞皆墮斷常 第十卷

○若是真心無障礙。宛同水性善炎涼。

宗鏡云。皆同一性。所謂無性。良以心境同一性。故是以真心不守自性。舉體隨緣。成諸萬法。性即體也。以諸法唯心所現。各無自體。虛假相依。無決定性。以無性故。能隨異緣。成立一切。若有定性。猶如金石。各有堅性。不可令易。今此無性。猶如於水。遇冷成冰。逢火便燬。故中論偈云。集若有定性。先來所不斷。於今云何斷。道若有定性。先來所不修。於今云何修。故知若有定性。一切諸法。皆悉不成。若無定性。一切皆成。若衆生各各有性。自體不移。則求作衆生。無因成佛。修字函 第四卷

○性空無而且不無。緣會有而終非有。

又云。萬法緣緣無。自體一體而無自。故名性空。性之既空。雖緣會而非有。緣之既會。雖性空而不無。是以緣會之有。有而非有。性空之無。無而不無。何者。會則性空。故言非有。空則緣會。故曰非無。今言不有不無者。非是離有別有一無也。亦非離無別有一有也。如是則明法非有無故。以非有非無名耳。不是非有非無。既非有無。又非非有。非非無也。如是則何獨言語道斷。亦乃心行處滅也。如是則名體既空。言思自絕。可謂萬機泯跡。獨朗真心矣。真諦性空之理。空而不空。俗諦幻有之事。有而不有。未有不有。有不礙空。不空不礙有。不絕有。彼此無寄。迥互相成。若心內之一法是有。即墮常。若心外執

一法。是無即沉斷。俱成見網。不入圓宗。修字函 第二卷

○心滅諸法以皆滅。心生萬境以從生。

又云。問若心滅者。云何相續。若相續者。云何言滅。答。實然。今言滅者。但心相滅。非心體滅。如木因風而有動相。以風滅故。動相即滅。非木體滅。既水體不滅。所以動相相續。釋曰。種種心境。皆由無明業力起。然依因緣。因是不覺緣。是妄境者。只謂不覺。妄心生外境。故知境無自性。從心而生。和合而起。故云心生即法生。因滅則緣滅矣。以水射不滅。動相相續者。此況真心自射。非動非止。因無明風起。生死動搖。若妄風息。真心之動相即滅。非心體滅。以心射是所依。萬法是能依。若無所依。能依非有。故知一心之射。為群有之依。猶如太虛依萬象之體。車字函 第三卷 又與普賢東國元曉義相。二法師同來唐國。尋師。遇夜宿荒。止於塚內。元曉法師因渴。思將見一泓水。掬飲甚美。及至天明。觀是死尸之汁。心惡。吐之。豁然大悟。乃曰。我聞佛言。三界唯心。萬法唯識。故知美惡在我。實非水乎。修字函 第一卷

○凡一切法皆佛法。○總萬行歸一心門。

問如何。是一切法皆佛法。答。一切法唯心。心即是佛。心即是法。如李人問忠國師。經云。一切法皆是佛法。殺害還是佛法。不答。一切施為皆是佛智之用。如人用火煮臭不嫌。亦如其水淨穢非汙。以表佛智。也是知火無

分別蘭艾俱焚水同土德方圓任器所以文殊執劍於
顯曇驚極持刀於釋氏豈非佛事乎若心外見法而生
分別豈饒廣作勝妙之事亦非究竟義也三卷 夫一心
者萬事之樞也分而為成定慧明而為六度觀而為方
行萬行未嘗非一心一心未嘗離行三卷 問法
門無量何故偏讚一心答此是起觀之初發真之始故
經云心作天堂心作地獄但了一心萬法皆寂如解脫
長者告善財言我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意
即見我若欲見梅檀世界金剛光明如來乃至十方如
來悉皆即見然彼如來不來至此我身亦不往詣於彼
知一切佛及與我心悉皆如夢知一切佛猶如影像自
心如水知一切佛所有色相及以自心悉皆如幻知一
切佛及以自心悉皆如響我如是知如是憶念所見諸
佛皆由自心善男子當知菩薩修諸佛法乃至成佛悉
由自心第二卷

○了知法法皆平等。自然物物非短長
又云以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者不齊
焉余聞善齊天下者以不齊而齊天一者也何須不齊
實滿然後方平。續見截鶴於焉始等以知但了法法皆
如自然平等則青松綠蕙不見短長一者也我自忘大
小如聲論孝經云諸法不異者豈曰然哉諸德惠誠盈
壑然後無異哉誠以不異於異故雖異而不異耳乃至

經云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣莊子南華
經云長者不為有餘短者不為不足故是雖短續之
則憂鶴脰雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續
以明境智雖異而同不待同而後同也若能如上達
同異二門或諸佛出世不出世眾生可度不可度乃至
有無高下皆絕疑矣第三卷

○無量劫時彈指頃。十方世界一毛中
問悟此心宗修行之人得圓滿普賢行不答一切理智
無邊行願皆不出普賢一毛孔若實入華嚴境界乃至
凡聖之身一毛孔皆能圓滿普賢之行如海幢比丘
入于三昧從其身分出十法界身雲又如善見比丘一
念之中一切世界皆悉現前又如善目觀察眾生夜神
一一毛孔出無量種變化身雲又如普賢一身分一
一毛孔悉有三千大千世界風輪地水火輪江海山林
村落城邑地獄鬼畜色欲等界善哉年劫諸佛出世菩
薩聚會如是等事悉皆明見如見此界十方世界悉如
是見如見現見十方世界前後際十方世界亦如是
見各各差別不相雜亂如說海幢身分之上善見一念
之中普賢毛孔之內盡十方法界虛空界所有一切凡
聖境界淨穢國土塵所不現無法不念如卷大海之波
瀾收歸一滴撒十方之刹土指在一塵三卷 又云
須弥納芥子而無增減亦不迫近此義難解有師言神

力能爾有師言小無小相大無大相故得入也今謂小是小小是大是自性大小不得相入也如華嚴云一微塵中大千經卷今觀衆生一念無明心即是如來心若見此心則能以須弥入芥子無相妨也

○玄珠有意定難求。罔象無心而乃得

又云法无動念不可以有念求又非无念不可以无心得應可玄會耳如赤水求於玄珠罔象而得之故云藏於身不藏於川在於心不在乎水故莊子云黃帝遊於赤水之北登崑崙之丘南望還歸遺其玄珠使智索之而不得使离婁索之而不得乃因罔象得之夫真不可以定求故无心以得之如弄珠吟云罔象无心却得珠

卷九

七

能見能聞是虛偽然雖不落於見聞又且非无竟與知車字義。又問無心者爲當離心是无心即心得无心答即心得无心問即心是有心云何得无心答不壞心相而無分別問豈不辨知也答即辨知無能所是無心也豈渾無用始是无心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆生恒自无心心本來常寂寂而常用用而常寂隨境鑒辨皆是實性自尔非是有心方始用也。又至寶藏論云離者无身微者无心無身故大身无心故大心大心故則智周万物大身故則應備无窮是以執身爲身者則失其大應執心爲心者則失其大智故千經万論莫不說離身心破彼執着乃入真寶譬如

金師銷鑛取金方爲器用若執有身者則有身礙有身礙故則法身隱於形骸之中若有心者則有心礙有心礙故則真智隱於念慮之中故大道不通妙理沉隱六神內亂六境外緣晝夜惶惶無有止息矣同上卷

○求佛不可無念成。證道安可以功得

又舉永嘉云誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施功早晚成若以息念歸無念如同寒木死灰與木人何別豈有成佛之期然無念者即念而無念以念無自性緣起即空又緣起者皆是真性中緣起豈屬有無乃至即生無生即滅無滅亦復如是故寶藏論云若言其空無狀無形若言其滅今古常靈又云

卷九

七

是以斬首灰形其無以損生金丹玉液其無以養生故真生不滅真滅不生可謂常滅可謂常生其有愛生惡滅者斯不悟常滅受滅惡生者斯不悟常生華嚴疏云生之無生真性湛然無生之生華嚴疏云然若即念存有念即是常見離生求無生即是斷見皆不達實相無生無滅之理若正了無生則無生無不生其定執有生無生二見乎。又云云道者不可以以功得聖智者不可以有心知真諦者不可以存我念聖者不可以營事業忘言者可以道合虛懷者可以心通真性者可以真遺智者可以聖同雖云道合心於合合者合焉雖云聖同不求於同同者同焉無心於合則無合無

敢不求於同則無異無同焉非於百非
非焉忘是於萬是之前是所不能是焉
無是矣非所不能非則無非矣無異無
無非無是則毀讚常一是以忘言者捨
離取著也冥心者不己見也遺智者泯
合道則背道若起念求同則失同若為
若為非所非則所非但得直下無心則
咸泯斯泯亦泯茲空亦空此猶寄言因
待頓悟一心唯契相應不俟更說

第七

○雖然迷悟之本同。爭奈時節
又云究之於心。塵勞為菩提之妙用。失

第九

生滅之苦輪。故知染淨非他得喪在我

于反覆如人

醉醒何者。反亦是手覆亦是手。要且反時非覆時。覆
時非反時。然俱不離手。醉亦是人。醒亦是人。要且醉時
非醒時。醒時非醉時。然不離醉有醒。亦不即醉是醒。如
迷亦是心。悟亦是心。要且迷時非悟時。悟時非迷時。然
迷悟非別。即時節有異。唯在般若轉變臨時。一體匪移。
千羌自別。迷之枉遭沉沒。念成元悟之本自圓明。心
心證聖。第五

第五

○先修後悟。功生滅。已悟方修。用不虛

又云。學人問本淨和尚云。師還修行也。對云。我修行
與汝別。汝先修而後悟。我先悟而後修。是以若先修而

外非所不能
所不能是則
則念親不二
弟也虛懷者
証也若運心
所是則沒是
共俱空是非
對待若得絕

有異

於言常樂作

後悟斯則有功之功。功歸生滅。若先悟而後修。以無
功之功。功不虛棄。若具智眼之人。豈得妄生叨。況似
明目之者。終不墮於溝坑。古人云。一生可辦。豈言哉。
第三

持誦品第五十三二十八則

○為何言教戒休看。祇恐牛皮遭覷破

宗鏡問。若欲明宗。只合純提祖意。何用兼引諸佛菩薩
言教。以為指南。故宗門中云。借蝦為眼。無自己分。只成
文字。聖人不入祖位。答從上非是一向不許看教。恐應
不詳。佛語隨文生解。失於佛意。以護初心。或若因諍得
言。不作心境對治。直了佛心。又有何過。只如藥山和尚

第十

一生看涅槃經。手不釋卷。時有學人間和尚。尋常不許
學人看教。和尚為什麼自有。師云。只為遮眼。問學人。要
得不得。師云。汝若看牛。牛也須穿。且如西天第一祖師
是釋迦牟尼佛。首傳摩訶迦葉。為初祖。次第相傳。迄至
此土六祖。皆是佛弟子。今引本師之語。訓示弟子。令因
言薦道。見法知宗。不令馳求親明。佛意得旨。即入祖位。
誰論頓漸之門。見性現證。圓通豈標前後之位。若如是
者。何有相遠。且如西天二十八祖。此土六祖。乃至馬大
師。忠國師等。並傳通經論。圓悟自心。所有示徒。皆引誠
證。終不出自覺。豈有指陳。是以綿歷歲華。真風不墜。
以聖言為定。量邪偽難移。用至教為指南。依憑有據。故

三教云諸宗始祖。即是釋迦。經是佛語。權是佛意。諸佛
心口。必不相違。達磨過來。以楞伽經印衆生心。楞伽云。
佛語心爲宗。無門爲法門。心爲宗者。即心即佛。無門爲
法門者。達本性空。性無有相。亦無有門。時有禪客問曰。
阿那箇是佛心。師曰。牆壁瓦礫。無情之物。並是佛心。禪
客曰。與經大相違也。經云。離牆壁瓦礫。無情之物。名爲
佛性。今云一切無情之物。皆是佛心。未審心之與性。爲
別不別。師曰。迷人即別。悟人不別。禪客曰。又與經相違
也。經云。善男子。心非佛。性佛性具。常心是無常。今云不
別。未審此意如何。師曰。汝自依語。不依義。譬如寒月結
水爲冰。及至暖時。釋冰成水。衆生迷時。結性成心。悟時

釋心成性。決定執無情之物。非心者。經不應言三界唯
心。故華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。今且問汝。無
情之物。爲在三界內。爲在三界外。爲復是心。不是心。若
非心者。經不應言三界唯心。若是心者。又不應言無情
無佛性。汝自違經。我不違也。若欲研究佛乘。按華嚴
藏。一須消歸自己。言言使冥合真心。但莫執義上之
文。隨語生見。直須探詮下之言。契會本宗。則無師之智
現前。天真之道不昧。如華嚴經云。知一切法。即心自性。
成就慧身。不由他悟。故知教有助道之力。初心安可暫
忘。細詳法利無邊。是乃搜揚纂集。第一卷。

詳夫吾教應驗甚多。山筆海墨。書亦不盡。今且畧

引金剛華嚴二典數則。庶使未聞者聞。

○虛空寫慶堪逃雨。屋宇俱焚不壞經。

益州新繁縣。王李村。隋時有書生荀氏。吾工書而不顯
迹。嘗於村東。空中書金剛般若經。乃曰。此經擬諸天讀。
誦人。初不覺。後經雷雨。書經之地。殊無點濕。可有文許。
村人怪之。每雨。夫牧兒皆逃其中。武德中。異僧謂鄉
人曰。此地空中有金剛經。諸天於上設寶蓋覆之。不可
輕犯。自爾周回欄植。以功。公履踐。每至。日四遠。皆
來就設佛供。常聞天樂耳。唐吳郡陸懷素。貞觀二
十年失火。屋宇並滅。經函乃空。標軸亦盡。唯金剛經字
如故。見聞者莫不加額。其異若此。

○無害大鬼難親近。力士金剛怒護持。

唐王陀因病斷葷血。發心念金剛經。日日五遍。後染瘡
疾。見群鬼來。陀即急念鬼。聞皆退。還曰。王令追汝。只止
念經。陀即爲歇。鬼得向前。陀乃昏迷欲絕。又見一鬼來。
報念經人。至令權放。既醒。日夜持誦不息。乃聞空中曰。
汝以持經功德。壽九十矣。竟如其言。○梁鍾山。開善
寺。沙門智藏。有野姦工相人。爲記言凶。百不失一。謂藏
曰。命可三十一矣。時年二十有九。聞斯促報。竭誠修行。
探得金剛般若。畢生受持。至所厄暮年。香湯沐浴。淨室
誦經。以待死。至夜告曰。汝往年三十一者。是報至之
期。由般若力。得延倍壽。藏後出山。遇前相者。乃大驚曰。

以醉中噉齋而怒故令界內存之。雖存亦不為意。歲餘病死復生。云閻王未坐先見階前判官乃新息吏也。吏曰長官平生唯以殺害為心。不知罪福。今當受報。將如之何。虛大懼請救之。吏曰去歲拆佛堂。長官界內獨存此功。彌天少頃。引虛見王。王索李明府善惡簿。讀曰虛曾殺羊割肉。王曰何割他肉。虛答有勅拆佛堂。毀佛像。獨虛界內存之。可折罪不。王曰是不。吏覆簿在天堂。檢至讀之。更有合折一生。中罪延年三十。仍生善道。言畢罪簿出。火燒之殆盡。令人送還。遂蘇。金。

○既誦華嚴。凡冠聖。因遺鹽掌蟻生天。

永徽年中。太白山有兩僧。名清祥慧悟。祥持涅槃。悟授

華嚴。忽有居士作禮。請一僧。僧云二人不知請誰。居士云請華嚴師。悟乃赴請。於是居士直悟於衣上坐。令其冥目。只聞耳。颼颼風聲。少頃放地。開目不知到處。唯見屋宇嚴麗。延悟入堂。禮佛。緣覺忽五百僧。翔空而至。悟遂下坐。居士語曰。此日齋意在師一人。雖五百羅漢。臨時請耳。師持華嚴。是佛境界。何得於小。聖下坐。引悟坐於聖眾之上。齋罷。居士令一童子送還。童子請悟開口。飛入口中。悟即騰身空中。謂祥曰。神仙請齋。遂獲神通。今欲觀之。金闕昇空而去。昔有三藏梵僧至京。時藏公猶為童子。領三藏請受菩薩戒。衆謂三藏曰。此童子誦得華嚴兼解其義。三藏驚歎曰。華嚴一乘。是

諸秘藏。尚難遭逢。況通其義。若有人誦得淨行一品。已得菩薩淨戒。俱足不復更受。西域傳記有人轉華嚴經。以洗手水滴一蟻子。命終生天。而況人能受持通義。此子後必廣大饒益衆生。

○積功可救眉鬚厄。一偈能停地獄酸。

天授二年。曾州牧宰迎請藏公。講釋華嚴。因論邪正。時有小道士在側。歸觀云。講師誅毀道尊。觀主甚怒。領衆來至講所。面與愠色。口發厥言。謂藏公曰。但自講經。何故論道門事。藏曰。貧道自講華嚴。無他論。毀觀主問曰。一切諸法。悉皆平等。耶藏曰。諸法亦平等。亦不平等。觀主又問。何法平等。何法不平等。答曰。一切法。不出二種。

一者真諦。二者俗諦。若約真諦。無此無彼。無自無他。非淨非穢。一切皆離。故平等也。若約俗諦。有善有惡。有尊有卑。有邪有正。豈得平等。道士詞窮。無對。猶瞋不解。於如來所。生毒害言。歸去經宿。明朝洗面。眉髮俱落。通身瘡疱。方生悔心。歸教三寶。求哀藏公。誓願受持華嚴經。一百遍。猶有十遍未畢。忽感眉髮重生。身瘡頓愈。昔京師郭神亮。死去七日。復還云。使者追至平等王所。問罪福已。送入地獄。見一僧云。我今救汝。汝地獄之苦。教誦一偈。若人欲了知三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。神亮志心。乃誦此偈。數遍。神亮及同受罪者。數十萬人。皆得離苦。不入地獄。當知此偈能破地獄。是時

法師云出在華嚴經十行品律師歎曰纔聞一偈脫千萬人苦況受持全部講通深義耶

○威靈可以降天敵。俗眼那能辨聖凡

聖曆中有沙彌名彌伽雖未受具身意清淨專誦華嚴一日帝釋遣使迎請伽曰未審天帝何緣見命使曰帝與修羅時戰欲求法力加被縱有羅漢未辦斯事唯見法師專持華嚴可為天人福田所以見迎耳於是受請開目俄頃便至天宮延請入殿誦華嚴經坐于寶臺乘空而行向其敵所修羅軍衆觀此威靈怖竄藕孔之中帝喜迎師還宮供養施以七珍異寶又白師言若須長生之藥當以奉上師曰割愛出家求無上道世間珍異

及長生事非所志焉帝釋禮謝曰成菩提時願相救度遣使送還。上元中洛州敬愛寺有律師歸觀及鄭州界道暮投店次有僧至不知其名並房安泊其後來僧謂主人曰貧道戒嚴酒酷三升肉買一斤飲敬迨盡律師怒而訶之身披法服恣噉酒肉不知慙愧其僧嘿而不答少頃索水嗽口端身趺坐緩發梵音誦大方廣佛華嚴經入如是我聞至寂滅道場其僧口角兩邊俱發光明透射房舍迨至三更猶聞誦經聲聲不絕光明轉熾請至六帙即歇收光其僧乃臥天明律師涕泣懺過輕謗聖賢願罪消滅以上六則傳華嚴感應傳

○誦持無驗焉如何。種種有虧安可得

妙臂所問經云行人持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆既潤無失乃可生芽以至成熟或種子不以其時不植於地使彼芽華無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦真言文字或有闕刺至於呼吸訛畧不正是以惡地而不現苗禾獲成就亦復如是八字通卷二

○因言教益非益。良為衆生勸不勸

華嚴經云文殊師利問勸首菩薩言佛教是一衆生得見云何不即悉斷諸煩惱縛而得出離或有利益或無利益勸首以偈答曰。若欲求除滅無量諸過惡當於佛法中勇猛精進如鑽燧求火未出而數息火勢隨

止滅懈怠者亦然。復問法首菩薩言如佛所說若有衆生受持正法能斷煩惱何故受持而不斷者法首頌

答。如人水所漂懼溺而渴死於法不修行多聞亦如是如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是平字函卷三

○佛法豈非無果證。善根成熟在他生

智度論問若佛法得今世果何故諸佛弟子有無得者答曰行者能如佛所說次第修行無不得報如疾病人隨良醫教將和治法病無不若若不隨佛教不次第行破戒亂心故無所得非法不良也復次諸未得道今世雖不得以繫後世得受福樂若速若遲當得涅槃終不

虛也建字函

○法下受人忘記報。業消誦經顯明心

佛說觀經云。朱利樂持學道經二十四年。得五言解。何以故。宿見五百佛。悉通眾典。因藏經道。不肯教人。後病二十四日。臨死。乃悔呼人。教之。有光一福。故知五言。何況具足。教人。得福。不可計。無字函又阿舍經云。佛弟子。朱利樂。持世尊。使執掃箒。誦此字。是時樂持。若誦得。掃便忘。於箒。若誦得。箒復忘。於掃。誦經數日。以此掃箒。復名除垢。樂持。作念。何者是除。何者是垢。垢者。灰土。瓦石也。除者。清淨也。世尊。以此教我。我今思惟。此義。我身。亦有塵垢。我自作。喻。縛結。是垢。智慧。是除。我今可

以智慧之慧。掃此結縛。得解脫。智。生死已盡。梵行已立。證阿羅漢。斯字函

○慙愧螺蚌尚知經。可憫最靈蹉過佛

真歇禪師。跋金剛經。驗云。昔王侍制。船自漢江。為風浪擊。作危急之甚。遂將平昔所誦金剛經。投於水中。而風息浪靜。後至鎮江。見舟尾百步外。似有一物。出入無時。使漁者取之。即無數螺蚌。團成一堆。剖之外。濕而內乾。視中。適昨所投金剛經。毫髮無所損。嘆曰。且漢水會于九江。至南徐。動數千里。窮古遠今。舟船往來。不可數計。然未聞有持是經。自彼而至此者。螺蚌一見。而不捨。其為名耶。利耶。財耶。色耶。將必求於脫輪回。生死也。嗚呼。

萬物之中。唯人最靈。其有畢生不聞是經。有聞而不見。而不信。信而為名利財色。蕩沒不能受持者。尚螺蚌之不如。

○最靈者。孰與之哉。○懈怠耕者。經云。有一耕人。以行過心中。雖喜。不去。禮佛。乃云。田耕未竟。種又未下。若要見佛。須待閑暇。暇難值。遇懈怠如此。已過六佛。不得度者。此即非今世也。自釋述至未勤方見幾多熟。甚字函

○當知經書。即救書。可免鐵園并鐵棒。佛曰。禪師普說云。有任觀察。傾心釋氏。遍參知識。每冀一幸。得為人。其形骸不全。及不識所生父母。想前世輕薄於人。招此報應。誓遇休日。歸私家。絕人事。炷香。札

佛。刺血。寫華嚴經一部。每一字。禮三拜。願來生。識所生父母。忽一日。有客相訪。任出。遲客怒曰。人來相訪。何懈怠如此。任笑曰。在家中。寫一卷救書。客詢其故。乃露談出經示之。曰。此闍老子面前。吞鐵元。喫鐵棒。底救書。客聞其語。扣頭回舍。亦如任寫經。

○迷誦千章。何所益。洞明一句。乃成功。出曜經。偈云。雖誦千章。不義何益。寧解一句。聞可得道。斯字函問曰。作如是說。有看經。而不曉理者。徒勞何益。答曰。看經。豈是無益。第恐隨行。數墨。貪食。過數。為功。不窮其義。義既不窮。安得成道。問曰。吾佛談玄。說妙。眾生。報有利鈍。終竟不能窮其義者。又作麼生。答曰。義

子 254-657

雖未明其誠若至足可扶危蓋亦為入道之初如今生根鈍不明理趣者蓋於前前生中教典未嘗入手凡既不覺今易強明但且隨分看去下箇最初種子乃為後世苗裔次第結果成佛有分豈不見善財能文古今知識才出頭來一聞千悟蓋已致力於多生豈此一旦頭能成辦爾

○寶閣無燈易得知○佛法雖慧莫能了

華嚴經偈云 譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說雖慧莫能了平字面

○古者為法喪形軀○今人何幸現公按

宗鏡云仰思曠古求法之人釋迦文等投身大火翹足

漆林折骨剝身剝皮刺血乃至常啼東諸善財南末藥

工燒手普明剎頭皆是知恩報德之人為法去軀之士

今勸後學生殷重心勿得自輕虛擲光景東字面

又云圓宗罕遇若芥子投針針鋒正法難圓猶有龜值

於木孔若非鳳鸞乘種久積善根焉偶斯文親得傳受

所以古人重教輕財則輸金若市或亡身悉法則立雪

幽庭且金是身外之浮惠豈齊至教命是一期之業報

局等直證當字面

○利之至險尚可求○道既在心何難得

又舉管子云利之所在雖在千仞之山無所不上源源之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以續日千里不

遠利在前也漁人入海海水百仞衝波迸流宿夜不出利在水也此乃世間勤苦求利之志耳如或堅求志道曉夕忘疲不向外求虛襟澄慮密室靜坐端拱寧神利在心也如利之所在求無不獲況道之在心信無不得矣故知訓格之言不得暫捨可以鑲於骨書於紳樂于神熏于識所以楚莊輕千乘之國而重申叔一言范獻賤萬畝之田以貴丹人片說此乃成家立國尚輕珍重言況宗鏡中言下契無生聞之成大道字密輕慢乎同

○雖然流出大藏教○爭奈元無一字談

楞伽經云大慧白佛如世尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不

當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧

依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法

云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所

行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本

性如金在鑛若佛出世若不出世法住法位法界法性

皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見向古城平坦舊

道即便隨入止息遊戲大慧於汝意云何彼道是道及

以城中種種物耶白言不也佛言大慧我及諸佛所證

真如常住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至涅槃於其中間不說一字重說頌言一其夜成正覺某夜

般涅槃於此二中間我都無所說自證本住法故作是

唐梵品第五十四 六十六則

○南無佛陀并菩薩。乃至聲聞八部天。

南無即明也表心達願無之理即心皆明故出合論佛
此云覺婆伽婆亦名薄伽梵此云成就衆生音釋迦牟尼釋
出合論婆伽婆德皆佛之異稱出昔字音釋迦牟尼釋
此云能也牟尼此云寂靜勤直此應梵阿彌陀無量
黑即心體本寂弁字音彌勒直此應梵阿彌陀無量
壽即真如性無盡故善提薩垂薩垂素言衆生以求善
地此上出富字由善提薩垂薩垂素言衆生以求善
名菩薩此字即摩訶薩摩訶此云大須陀洹預流
聖之流更七生天上人得盡苦際斯陀含此云一來謂一往天上阿
那含此云不還只此阿羅漢有四義一者殺賊二者達
言殺煩惱賊速離諸惡堪健達縛亦云乾闥婆此阿素
應供養更不受三界生也健達縛亦云乾闥婆此阿素

洛亦云阿須倫此云阿將羅**揭路荼**亦云迦樓羅緊捺洛亦云緊那

頤作馬頭亦**牟呼洛**亦云摩睺羅伽藥叉又云闍叉此言是人非人

十并必剪香草具五德比僧伽以此衆多容稱優婆塞音云歸或索迦此六近事男優婆塞亦云烏波斯迦

補特伽羅此云數取趣謂數載摩納婆行翔字音

達察此云微信筏餘車此云全不信人閻提此云無善

旃荼羅此云執惡屠殺補羯娑猶黃奔死尸之刹利種

方國王之稱**婆羅門種**亦云梵志遠歌居士種在家

首陀羅種役藝生活已上四種混純初時總分四姓履守田

修多羅亦云素但纒此云契經祇夜此云重頌毘蘭此云重說伽陀此云偈

須重優陀那此云無尼陀那此云因緣阿波陀那此云譬喻伊帝
目多伽此云本莊闍陀伽此云本生毗佛略此云方廣大乘阿浮陀達磨
此云優婆提舍此云分別廣說已上阿毗曇此云無比
勝法此云勝摩訶此云大也檀波羅密此云彼刀羅此云清
和合被聖能捨是名檀也波羅密此云彼刀羅此云清
岸也多此云到也德言施能到彼岸故刀羅此云清
云毗尼此云調伏謂訓三業不造惡羶提羶提此云安忍
故亦名波羅提此云義梨耶此云精進禪那此云靜慮般若此云慧已上陀羅尼門此云持
門此云持楞嚴此云健行三昧或云三摩提或云三摩地此
字音此云持持等者正也正持奢摩他此云止息三摩
亂也此云持持等者正也正持奢摩他此云止息三摩
心也此云持持等者正也正持奢摩他此云止息三摩
跢提此云在定毗婆舍那此云三種觀察三摩鉢提此云從
出圓此云相應謂一切乘境行阿蘭那行此云無
覺瑜伽此云相應謂一切乘境行阿蘭那行此云無

音杜多此云修治謂修心 那羅延此云堅固 阿鞞跋致
 此云不退治行奔奔夜字音 薩婆若一切智反此云 阿耨多羅三藐三菩
 提轉劫沃反觀勢累反阿此云无也釋多羅此云上也
 三藐正也三遍也等也 菩提竟也總言无上正等意
 梵字音

一 ○ 涅槃建塔附雜緣 ○ 地垠時分諸數量

般涅槃具云般利涅槃謂般利普也究竟也涅槃
 字音又云涅槃而不也無罪加臨也合 荼毗燒字音 設利羅此云舍
 室堵波上蘇沒反亦云 聚支提此云可供養處亦云
 一也音 制多此云塔臨字 伽藍此云衆園 精舍息心所
 字音養巨字音 僧伽藍納字音 精舍棲心所
 例字 娑婆此云 震旦國或云支那或云真川此翻爲四
 音 作即今漢 因陀羅此云帝 已上 毘魔或云閻羅此云
 國是也 三并字 音 毘魔也謂苦樂並受道

字捺洛迦此云人此云惡人一生校故亦云
薛劬此云無阿賴耶此云根本羯羅藍此云和合
血受胎七日亦名歌羅邏此云胎薩加耶尼此云月
為我所故波羅夷罪此云重罪薩加耶尼此云月
戒懺悔此云懺悔曼陀羅花此云花布薩此云持
也墜羯磨此云作法曼陀羅花此云花布薩此云持
字音羅花此云花拘物頭花此云花摩尼寶
此云摩尼寶和羅飯此云食藥石此云石摩尼寶
也摩尼寶和羅飯此云食藥石此云石摩尼寶
字音一肘此云二尺一仞此云七尺洛義此云
字音呼菜多此云多洛義此云俱下
云德那摩多此云那由他此云阿僧祇此云
也德那摩多此云那由他此云阿僧祇此云
字音那摩多此云那由他此云阿僧祇此云
企耶那摩多此云那由他此云阿僧祇此云

大藏一覽集卷第九

伏承施主

殷亮 沈淨智 楊二娘 周秀二娘
沈佛保 王文賓 吳彥祥 沈智雲
楊妙清 殷秀一娘

大藏一覽集卷第十

第八宗說門之餘

寧德懷婆塞陳 實 謹編

宗眼品第五十五 正傳品第五十六
旁出品第五十七 分派品第五十八
散聖品第五十九 流通品第六十

宗眼品第五十五 四則

○稽首釋迦大慈悲。不立文字直指示

統要云。世尊纔下生。乃一手拍天。一手拍地。周行七步
目顧四方。云天上天下。唯我獨尊。雲門云。我當時若見
一棒打殺與狗子喫。貴要天下太平。琅琊覺云。雲門可

謂將此身心奉塵刹。是則名為報佛恩。又因外道問
不問有言。不問無言。世尊據坐。外道讚歎云。世尊大慈
大悲。開我迷雲。令我得入。乃作禮而去。阿難白佛。外道
得何道理。稱讚而去。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。
又一日陞座。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世
尊便下座。又一日示隨色摩尼珠。問五方天王。此珠
作何色。時五天王。互說異色。世尊藏珠入袖。却擲手云。
此珠何色。王答手中無珠。何處有。世尊嘆云。汝何迷
倒之甚。吾將此珠示之。便說青黃赤白。吾將真珠示之。
便認不知。時五天王。言下悟道。第一卷

正傳品第五十六 三十三則

○爰自西天四七祖。直至唐土二三師

傳燈云。初祖迦葉尊者。於靈山會上。百萬眾前。因世尊拈花。獨迦葉破顏微笑。世尊云。吾正法眼藏。涅槃妙心。分付於汝。汝可流布。無令斷絕。仍授金縷僧伽梨衣。入雞足山。俟當來佛慈氏下生。傳付也。二祖阿難尊者。問迦葉師兄。世尊傳金縷袈裟外。別傳箇什麼。迦葉召云。阿難。阿難。應喏。迦葉云。卻門前刹竿者。三祖商那和修尊者。得優婆塞。多為給侍。因問祖多。汝年幾耶。曰。我年十七。師曰。汝身十七。性十七耶。答曰。師髮已白。為髮白耶。心白耶。師曰。我但髮白。非心白耳。祖多曰。我身十七。非性十七也。四祖優波鞠多尊者。化度甚眾。

波旬恐怖。將害正法。尊者入定。波旬密持縷絲。繫之于頸。又尊者出定。乃取人狗蛇三尸。化為花鬘。繫于頸。論云。有花鬘奉酬。波旬引頸受之。即變三種臭尸。波旬厭惡。盡已神力。不能得脫。升釋梵天。求其解免。彼各告言。下力弟子神變。我輩凡陋。何能去之。梵王說偈。若因地倒。還因地起。離地求起。終無此理。波旬受教。投禮尊者。哀露懺悔。祖多令其歸三寶。竟尸。禮謝而去。尊者每度一人。以一簪置於石室。其室縱十八肘。廣十二肘。充滿其中。尊者入滅。以簪焚之。舍利建塔。五祖提多迦尊者。因求出家。祖多問曰。汝身出家。心出家。答曰。我來出家。非為身心。祖多曰。不為身心。復誰出家。答曰。

夫出家者。無我我故。即心不生滅。心不生滅。即是常樂。諸佛亦常心。無形相。其體亦然。六祖彌遮迦尊者。領八千大德。為徒。聞提多迦入國。率眾迎奉。謂提多迦曰。昔與師同生梵天。我遇阿私陀仙。授我仙法。師逢十力弟子。修習禪那。自此報分殊途。已經六劫。尊者曰。支離累劫。誠哉不虛。彌遮迦乃捨邪歸正。以嗣祖位。七祖婆須密尊者。常服淨衣。執酒器行。或吟或嘯。人謂之狂。遇彌遮迦。問曰。師何方來。欲往何所。彌遮迦曰。從自心來。欲往無處。師曰。識我手中物否。彌遮迦曰。此是觸器。而負淨者。師曰。還識我否。彌遮迦曰。我即不識。識即非我。又問名氏。師答。名婆須密。彌遮迦曰。我師提多迦說。

佛說阿難。吾後三百年。有一聖人。名婆須密。而於禪相。當獲第七。乃投出家。度脫成道。八祖佛陀難提尊者。遇婆須密。即前白言。與師論義。婆須密曰。論即不義。義即不論。若擬論義。終非義論。師知義勝。求度為嗣。九祖伏駄密多尊者。昔曾值佛。悲願廣大。慮父母情愛難捨。故年已五十。口未嘗言。足未嘗履。佛陀行化至家。見有光騰。謂其徒曰。此家當有聖人。口無言說。真大乘器。不行四衢。知觸穢耳。父出致禮。問何所須。佛陀答言。我求侍者。曰。我子伏駄。年已五十。不言不行。才見佛陀。遽禮說偈。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰為最道者。佛陀答偈。汝言與心親。父母非可比。汝行與道。

合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心
非合亦非離伏臥聞偈便行七步父捨出家入道十
恒齋尊者將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠
從門而入既覺乃生後爲佛陀執侍未嘗眠睡脇不至
席遂號脇尊者十一祖富那夜奢尊者謁脇尊者問
汝從何來師曰我心非往脇曰汝何處往師曰我心非
止脇曰汝不定耶師曰諸佛亦然脇曰汝非諸佛師曰
諸佛亦非脇曰可度之十二祖馬鳴大士見富那問
曰我欲識佛何者即是富曰汝欲識佛不識者是馬曰
佛既不識焉知是乎富曰既不識佛焉知不是馬曰此
是銀義富曰彼是木義富復問曰銀義者何馬曰與師
平出馬又問曰木義者何富曰汝被我解馬乃豁悟
十三祖迦毗摩羅尊者得法於馬鳴領徒入山逢一大
蟒盤繞師身與受三歸而去繼有一老問訊師問所止
答曰昔爲比丘樂靜時有初學數來請益煩於應答起
瞋恚想命終爲蟒今已千載適遇尊者獲聞戒法故來
謝耳十四祖龍樹尊者遇迦毗得法乃於座上現自
在身如滿月輪大衆莊聞法音不覩師相而說偈言身
現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色振字
一卷十五祖迦那提婆尊者因謁龍樹知是智人令
侍者以滿鉢水置於座前提婆觀之乃以針投契於龍
樹即爲法嗣十六祖羅睺羅尊者曾蒙佛記第二

五百年爲大教主遇於提婆蓋符風因得度之後因求
法嗣見僧伽難提入定經三七日方從定起問曰汝身
定耶心定耶曰身心俱定羅多曰身心俱定何有出入
僧伽曰雖有出入不失定相十七祖僧伽難提尊者
莊嚴王之子生而能言常讚佛事厭於世樂七歲能偈
告其父母稽首大慈父和南骨肉母我今欲出家幸願
哀愍故父母固止之遂終日不食乃許在家出家號僧
伽難提次謁羅多入道十八祖伽那舍多尊者因風
吹殿角鈴聲難提試問鈴鳴耶風鳴耶舍多答曰非風
非鈴我心鳴耳難提曰心復誰乎舍多曰俱寂靜故難
提曰善哉繼吾道者非子而誰十九祖鳩摩羅多尊
者因伽那行化至扣其門鳩摩曰此舍無人伽那曰若
無者誰鳩摩摩聞語知是異人開闔延接以續祖燈二
十祖闍夜多尊者遇鳩摩摩入國問曰我家父母素信三
寶而常染疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰家父爲旃
陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜鳩摩
曰善惡之報有三時焉凡人但見仁天暴壽逆吉義凶
便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨縱經萬劫亦不
磨滅時闍夜多頓釋所疑鳩摩摩曰汝雖已信三業而未
明業從惑生惑因識有識依不竟不竟依心心本清淨
无生滅无造作无報應无勝負寂寂然靈靈然汝若入
此門可與諸佛同矣一切善惡有爲无爲皆如夢幻開

夜多風慧頻發。二十一祖談修盤頭尊者。父名光蓋。母名嚴一。尊者在母胎日。有一羅漢名賢衆。至其家。光蓋設禮。賢衆端坐受之。嚴一出拜。賢衆避席云。回禮法身大士。光蓋莫測其由。問曰。我是丈夫。致禮不顧。我妻何德。師却避之。賢衆曰。汝婦懷於聖。當爲世燈。吾故避之。非重女人也。及盤頭出世。智慧清淨。無欲。衆所歸。闍夜衆之首。一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。衆所歸。闍夜多將欲度之。先問彼衆曰。此盤頭能修梵行可得佛道乎。衆曰。我師精勤。何故不可。闍夜多曰。汝師與道遠矣。設苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。衆曰。尊者蘊何德行。而譏我師。闍夜多曰。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦不輕慢。我不長坐。亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。盤頭乃師之。二十二祖摩拏羅尊者。曇授佛記。第二百五百年。出家繼聖。後於那提國。常自在王家。託生。果遇盤頭得度。二十三祖鶴勒那尊者。七歲遊行。聚落觀民淫祀。乃入廟叱之曰。汝妄興禍福。幻惑於人。歲費牲牢。傷害斯甚。言訖。廟貌忽壞。由是鄉黨謂之聖子。出家成道。二十四祖師子尊者。見鶴勒那。而問曰。我欲求道。當何用心。曰。無所用心。曰。既無用心。誰作佛事。曰。汝若有用。即非功德。汝若無作。即是佛業。經云。我所作功德。而無我所。故勒那預有識曰。吾滅五十年後。當有難起。要在汝身。至時

廣順國王。果滅佛法。至尊者前。問曰。師得蘊空否。尊者曰。已得蘊空。曰。離生死否。尊者曰。已離生死。曰。既離生死。可施我頭。尊者曰。身非我有。何怪於頭。王即揮刃。斷尊者首。白乳涌高數尺。王臂亦墮。七日而終。二十五祖婆舍斯多尊者。生時便拳。左手終未能舒。父領投於師子尊者。問其宿因。尊者以手接曰。可還我珠。童子遂開手奉珠。尊者曰。吾曩爲僧。赴西海齋觀珠。以付童子。婆舍今還。吾珠理固然矣。即求出家。密受心印。後隱南天王。問所傳何宗。祖曰。我從師子尊者而得。王曰。予聞師子不能免於刑戮。何能傳法。後人祖曰。我師難未起時。密授信衣。以顯師承。王曰。其衣何在。祖即於囊中出衣示王。王命焚之。五色相鮮。新畫如故。王悔致禮。二十六祖不如密多尊者。往東印度時。外道梵志。既知尊者入境。即鳩諸徒。曰。誰能挫之。弟子曰。我等各有呪術。可以動天地。入水火。何患哉。尊者直詣王所。梵志怒之。即以幻法。化大山於尊者之頂。尊者一指其山。忽移彼衆頭上。梵志歸投。尊者怒其愚。再指之。化山隨滅。梵衆咸趣真乘。二十七祖般若多羅尊者。乃大勢至菩薩之後身。幼失父母。遊行閭里。再求度日。人問汝行何急。答曰。汝行何慢。或問何性。乃云。與汝同姓。莫知其故。上經字面。二十八祖菩提達磨。乃南天竺國香至王第三子。因般若多羅尊者。受父王供施。無價珠。乃問諸王

子此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也第三子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辨於此既辨此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其實即現衆生有道心寶亦然般若多羅歎其辯慧復問於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又

問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大而般若多羅謂曰汝於諸法已得通量宜名菩提達磨師乃告曰我既得法當往何國而作佛事般若多羅答曰待吾滅後當往震旦直接上根不可勝數時有一師名佛大勝分爲六宗一有相宗二無相宗三定慧宗四戒行宗五無德宗六寂靜宗徒衆甚盛乃嘆曰彼之一師已陷牛跡況復支離而分六宗我若不除永纏邪見遍往論議六衆咸歸由是聲馳五印六十餘載度無量衆後值異見王輕毀三寶師遣無相宗中首領波羅提諫之王怒問曰何者是佛答曰見性是佛王曰性在何處答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何

作用我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不用鉢亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈曰在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精意王聞偈已心即開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當師何人答曰即大王叔達磨是也還詔磨至王聞規誠涕泣而謝王後疾作醫治弗瘳復詔叔磨爲王懺悔厥疾有間磨念震旦緣熟具舟凡三寒暑達于南海實梁普通八年丁未歲也廣州表聞武帝詔至金陵帝問曰朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德答曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契渡江寓于少林寺終日面壁而坐有僧神光晨夕參承莫聞誨勵光自惟昔人求道尚喪命亡軀我又何人立雪過膝師憫而問久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘光即取刀斷臂師知法器乃曰諸佛敢初求道爲

法忘形汝令斷臂吾前亦可在易名慧可曰諸佛法印可得聞乎師曰法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟自尔繼曰信向迄九年已欲返天竺乃命門人盡各言所得乎時道副對曰不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾皮尼惣持曰如慶喜見阿闍佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮釋依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝并授袈裟以為法信吾滅後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成端坐而逝葬能耳山後三歲宋雲奉使西域回遇師于葱嶺手携隻履翩翩獨逝云西天去雲至具奏帝令啓殯只見空棺隻履存焉二十九祖慧可大師因覽佛書超然自得終日宴坐神人告曰將欲受果何滯此耶翊日頭痛空中告曰此乃換骨非常痛也視其頂骨如五峯秀出後造少室指法傳衣三十祖僧璨大師初以白衣謁可問曰弟子身纏風恙請和尚懺罪可曰將罪來與汝懺居士良久云覓罪不可得可曰我與汝懺罪竟宜依佛法僧住曰已知和尚是僧未審何名佛法可曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然居士曰

今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法無二也可深器之即為剃髮云是吾寶且名僧璨三十一祖道信大師見璨問曰願和尚乞與解脫法門璨曰誰縛汝曰無人縛璨曰何更求解脫乎師言下大悟三十二祖弘忍大師為童時信問子何姓答曰姓即有不是常姓信曰是何姓答曰是佛性信曰汝無性耶答曰性空故信器之上卷中三十三祖慧能大師仕宦之後家貧賣柴新開客讀金剛經悚然問曰得於何人客曰得於黃梅師抵韶州後問尼無不藏讀涅槃經乃為解說其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即請問尼曰字尚不識焉能會義師曰諸佛妙理非閱文字人皆異之說祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖知異人乃訶曰著槽廠去遂入碓坊因祖一日告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此偈謂同李曰美則美矣子則未了有偈和之同李皆笑後深師密倩一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃祖見此偈乃潛召師告曰諸佛出世為一大事故隨機小大遂有三乘頓漸以為教門後以正法眼藏付于迦葉傳授二十八世

生死。憑何出離。師曰。若以智慧照煩惱者。此是二乘小兒。羊虎等機。上智不尔。簡曰。如何是大乘見解。師曰。明與無明。其性無二。處凡不滅。在聖不增。住煩惱而不乱。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如如。常住不迁。名之曰道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。師曰。外道說不生不滅者。將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說無生。我說不生不滅者。本自無生。今亦無滅。所以不同外道。汝若欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入清淨心。躰湛然常寂。妙用恒沙。簡言下悟。礼謝。還關。師字函第五卷

旁出品第五十七二十四則

不惟直下祇單傳。爭奈旁人皆有分。

僧那	向居士	牛頭歌	牛頭巖	鶴林	天柱
共巢	雪居翁	北秀	於香山	嵩安	破庵
嘉祥	无住	唱曉子	洪州達	齊州通	信州常
廣州送	永嘉	司空準	張大受	忠國師	荷華

僧那禪師祖見二謂門人慧滿曰。祖師心印。非專苦行。但助道耳。若契本心。發隨意真光之用。則苦行如握土成金。若唯務苦行。而不明本心。爲憎愛所縛。則苦行如黑月夜履于險道。汝欲明本心者。當審諦推察。遇色遇聲。未起意觀時。心何所之。是無耶。是有耶。既不墮有無處。所則心珠獨朗。常照世間。而無一塵許間隔。未嘗有一刹那頃斷續之相。

識形爲影本。揚聲止響。不知聲是響根。除煩惱而趣菩提。喻去形而覓影。離衆生而求佛果。喻默聲而尋響。故知迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則爭論起矣。幻化非真。誰是誰非。虛妄無實。何空何有。將知得無。所得失無所失。聊申此意。伏望答之。

二祖荅偈。備觀來意。皆如實真。幽之理竟不殊。本迷摩尼。謂瓦礫豁然自覓。是真珠。无明智慧等無異。當知万法。即皆如斯。此二見之徒輩。中詞措筆。作新書。觀身与佛不老別。何須更覓彼无餘。居士披捧。遙

乳密承印記

振字函
第三卷

金陵牛頭山法融禪師四傳通經史尋閱般若曉達

真空歎曰。儒道世典。非究竟法。般若正觀。出世舟航。投
師落髮。隱牛頭山。有百鳥嚙花之異號。曰懶融。見人不
起。亦不合掌。西祖訪之。端坐不顧。祖問曰。在此作什麼。
師曰。觀心。祖曰。觀是何人。心是何物。師無對。便起作禮。
問曰。大德高棲。何所祖曰。貧道不決所止。師曰。還識信
禪師否。祖曰。貧道是也。因引祖至庵。唯見虎狼之類。祖
作怖勢。師曰。猶有這箇在。祖曰。適來見什麼。師無語。少
選。祖却於師宴坐石上。書一佛字。師觀之。悚然。祖曰。猶
有這箇在。師未曉。乃稽首請說真要。祖曰。夫百千法門。
同歸方寸。河沙妙德。總在心源。戒定慧門。神通變化。悉
自具足。不離汝心。一切業障。本來空寂。一切因果。皆如

夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大
道空曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無闕少。與佛
何殊。更無別法。但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起
貪瞋。莫懷愁慮。蕩然無礙。任意縱橫。不作諸善。不作諸
惡。行住坐卧。觸目遇緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名
爲佛。師曰。既不許作觀行。於境起時。心如何對治。祖曰。
境緣無好醜。好醜起於心。心若不強名。妄情從何起。妄
情既不起。真心任徧知。
牛頭山智嚴禪師。少爲郎將。素戰有功。棄官出家。
隱舒州皖公山。有同從軍者二人。尋訪謂師曰。郎將狂
耶。何爲住此。答曰。我狂。汝狂。狂狂正發。夫嗔色淫。虎人

榮冒寵流。轉生死。何由得出。二人感悟。歎息而去。師後
謁融。發明大事。

潤州鶴林玄素禪師。見四祖。有僧扣門。師問什麼。
人曰。是僧師曰。非。但是僧。佛來亦不着。曰。佛來爲什麼。
不着。師曰。无汝止泊處。

舒州天柱崇慧禪師。見四祖。下。僧問如何。是大通智勝
佛師曰。曠大劫來。未曾擁滯。不是智勝佛。是什麼。曰。爲
什麼佛法不現前。師曰。只爲汝不會。所以成不現前。汝
若會去。亦无佛道可成。

杭州烏窠道林禪師。見四祖。下。侍者會通。忽一日辭去。
師問何往。對曰。諸方奉佛法去。師曰。佛法吾此間亦有。

少許。曰。如何是和尚佛法。師於身上拈起布毛吹之。通
乃領悟。

天台雲居智禪師。見四祖。下。僧問見性成佛。其義云何。
師曰。清淨之性。本來湛然。无有動搖。不屬有无。淨穢長
短。取舍。躰自脩然。如是明見。乃名見性。性即佛。佛即性。
故云見性成佛。曰。性既清淨。不屬有无。因何有見。師曰。
見无所見。曰。无所見。因何更有見。師曰。見处亦无。曰。如
是見時。是誰之見。師曰。无有能見者。曰。究竟其理云何。
師曰。汝知否。妄計爲有。即有能所。乃得名迷。隨見生解。
便墮生死。明見之人。即不然。終日見。未嘗見。求見处。躰
不可得。能所俱絕。名爲見性。曰。此性徧一切处否。師

無處不徧。曰：凡夫具否？師曰：上言無處不徧，豈凡夫而不具乎？曰：因何諸佛菩薩不被生死所拘，而凡夫獨蒙此苦？何曾得徧？師曰：凡夫於清淨性中，計有能所，即墮生死。諸佛大士，善知清淨性中，不屬有無，即能所不立。曰：若如是說，即有了不了人。師曰：了尚不可得，豈有能了人乎？

北宗神秀禪師觀五祖以坐禪為務，師嘆曰：真吾師也。誓心苦節，以求其道。祖默識之，師有偈云：一切佛法自心本有，將心外求，捨父逃走。

袁州蒙山道明禪師觀五祖問初无解悟，及聞五祖密付衣法，与盧行者率數十人追逐，至大庾嶺，師最先見

盧，即擲衣鉢於磐石上，曰：此衣表信，可力爭耶？任君將去。師遂率之如山不動，乃曰：我來求法，非為衣也。願乞開示。盧曰：不思善，不思惡，正任麼時？阿那箇是明上座？本來面目。師當下大悟。禮拜問曰：上來密語密意，外還更別有意否？盧曰：我今与汝說者，即非密也。汝若返照自己面目，密却在汝邊。師曰：某甲蒙指入處，如人飲水，冷暖自知。祖即我師。盧曰：吾与汝同師，黃梅也。

嵩嶽慧安國師觀五祖有坦然懷讓二人，參問如何。是祖師西來意。師曰：何不問自己意？曰：如何是自己意？師曰：當觀密作用。曰：如何密作用？師以目開合示之。然言下

嵩嶽破竈墻和尚安國師下嵩嶽有廟，甚靈驗，中唯安一竈，遠近祭祀，師見以杖敲竈三下云：咄！此竈只是泥瓦合成，聖從何來？靈從何起？恁麼尊奉物命？又打三下。竈乃破墻，須臾有一人青衣，戴冠設拜曰：我本此竈神，久受業報。蒙師說无生法，脫此生天，特來致謝。師曰：汝是本有之性，非吾強言，神再拜而沒。

嵩嶽元圭禪師觀一日有異人戴冠而至，從者極多，稱謁大師。師曰：善來！仁者胡為而至？彼曰：師寧識我耶？師曰：吾觀佛與衆生等，吾一日之豈分別耶？曰：我此嶽神也，能生死於人師，安得一日我哉？師曰：吾本不生汝焉能死？吾親身与空等，視吾与汝等，汝能壞空与汝乎？

苟能壞空，又汝吾則不生不滅也。汝尚不能如是，又焉能生死吾耶？神稽首曰：我亦聰明正直於餘神，詎知師有廣大之智辨乎？願授以正戒，令我度世。師曰：汝既乞戒，即既戒也。所以者何？戒外无戒，又何戒哉？神曰：此理也。我聞法味，只求師戒。師於是為授五戒也。五戒之詳，益州餘唐寺无住禪師無相禪師一日鵲鳴，公相杜鴻漸問師，聞否？曰：聞鵲去，又問師，聞否？曰：聞。公曰：鵲去无。云：何言聞師？曰：聞无有聞，非聞聞性。本來不生，何曾有滅？有聲之時，是聲塵自生；无聲之時，是聲塵自滅。而此聞性不隨聲生，不隨聲滅。悟此聞性，則免聲塵之所縛。當知聞无生，滅聞无去來。又問云：何不不生？云：何不滅？

如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即不被前塵所縛當處解脫不生名无念无念即无滅无念即无縛无念即无脫孝要而言識心即離念見性即解脫離識心見性外更有法門證无上菩提者无有是處公曰何名識心見性師曰孝道人隨念流淚蓋為不識真心真心者念生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定不乱不取不捨不沉不浮无為无相活潑三平常自在此心無礙竟不可得无可知意觸目皆如无非見性公礼而退以振字

一言一響響莫可傳傳之行矣言莫可窮窮之非矣師自得无无之无无於无也吾今以有有之有不有於有也不有之有去來非增不无之无涅槃非境嗚呼師住世芳曹路明師寂滅芳法舟傾師譚无說芳寰宇盈師示迷徒芳了義乘匾檐山也垂茲色容谷猶留曉了名號

洪州法達禪師念法華經已及三千部後觀祖向道汝但執念謂為功課者何異繫牛愛尾也師曰若然者但得解義不勞誦經耶祖曰經有何過豈障汝念只為迷悟在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華誦久不明已與義作離家无念三即正有念三成邪有

無俱不計長御白牛車而况經文明向汝道无二亦无三汝何不省三車是假為昔時故一乘是實為今時故只教汝去假歸實歸實之後實亦无名應知有万珍財不屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想走名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜无一念時也師蒙啓發以偈贊曰經誦三千部曹路一句云未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛權設初中後善揚誰知火宅内元是法中王祖曰汝今後方名為念經僧也

壽州智通禪師觀六看楞伽經不會三身四智祖謂曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身无智若悟三身无有自性即名四智若提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信求无迷莫幸馳求者終日說菩提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智若離三身別譚四智此名有智无身也即此有智還成无智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心无病妙觀察智見非功

成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言无實性若於轉處不留情繁興求處那伽定轉前五識為成所妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智轉六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其性也師礼謝以偈贊曰三身无我跡四智本心明身智融七寶應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙日因師

終亡染汙名

梧州智常禪師祖見六問云。蒙大通和尚示見性成佛之義。未決狐疑。願垂攝受。祖曰。彼有何言句。師奉大通問曰。汝見虛空否。對曰。見。彼曰。汝見虛空有相貌否。對曰。虛空无形。有何相貌。彼曰。汝之本性。猶如虛空。返觀自性。了无一物可見。是名正見。无一物可知。是名真知。无有青黃長短。但見本源清淨。齊莊圓明。即名見性成佛。亦名極樂世界。亦名如來。知見孝人。雖開此說。猶未決了。乞和尚誨示。祖曰。彼說猶存見知。今汝未了。吾今示汝一偈。不見一法存元見。幾似浮雲遮日面。不知一法守空知。還似太虛生閃電。此之知見。猶然與錯。認何曾

解方便。汝當一念自知非。自己靈光常顯現。師開偈已豁然。答偈。无端起知解。着相求菩提。情存一念悔。寧越昔時迷。自性竟源舛。隨照枉流。不入祖師室。茫然趣兩頭。廣州志道禪師祖見六問曰。涅槃經云。諸法无常。是生滅法。生滅已。寂滅為樂。且一切衆生。皆有二身。謂色身。法身也。不審何身寂滅。何身受樂。若色身寂滅時。四大分散。全是苦。若法身寂滅。即同本有。誰當受樂。如是則一切法。被涅槃之所禁伏。尚不得生。何樂之有。祖曰。汝是釋子。何習外道。斷常邪見。而議最上乘法。據汝所見。即色身外。別有法身。離生滅。求於寂滅。八推涅槃常樂。言有身受者。斯乃執吝生見。就著世樂。不當知佛為

一切迷人。認五蘊和合為自体。相分別一切法為外塵。相好生惡死念。遷流不知夢幻。虛假枉受輪回。以常樂涅槃。翻為苦相。終日馳求。佛愍此故。乃示涅槃真樂。剎那无有生相。剎那无有滅相。更无生滅可滅。是則寂滅現前。當現前之時。亦無現前之量。乃謂常樂。此樂無有受者。亦无不受者。豈有涅槃禁伏諸法。令永不生。斯乃謗佛毀法。

温州永嘉玄覺禪師。見六祖初謁。振錫携瓶。繞祖三匝。祖曰。夫沙門者。具三千威儀。八萬細行。大德自何方而來。生大我慢。師曰。生死事大。無常迅速。祖曰。何不体取無生了。無速乎。曰。体即無生了。本無速。祖曰。如是如是。于時大衆無不愕然。師方具威儀。參禮。頂更告辭。祖曰。返太速乎。師曰。本自非動。豈有速耶。祖曰。誰知非動。曰。仁者自生分別。祖曰。汝甚得無生之意。曰。無生豈有意耶。祖曰。無意誰當分別。曰。分別亦非意。祖歎曰。善哉。善哉。有永嘉集十篇行于世。慕道志儀。第一戒懺者。意第二淨修。三業第三奢摩他。頌第四毘婆舍那。頌第五優畢叉。頌第六三乘漸次。第七理事不二。第八勸友人書。第九發願文。第十教行。始末備在本集。文廣不錄。後學推換已。淨脩三業。第三貪瞋邪見。意業妄言綺語。兩舌惡口。業殺盜淫。身業夫欲志求大道者。先須淨修三業。然後於四威儀中。漸次入道。乃至六根所對。

隨緣了達境智難寂冥乎妙旨。云何淨修身業。深自思惟。行住坐卧四威儀中。檢攝三德。今無漏失。慈悲撫育。不傷物命。水陸空行一切含識。命無大小等。心愛護。蠢動蚍蜉。無令毀損。危難之流。殷勤救濟。方便救度。皆令解脫。於他財物。不與不取。乃至鬼神。隨有主物。針一草終無故犯。貧窮乞丐。隨已所有。放心施與。令彼安隱。不求恩報。作是思惟。過去諸佛。經無量劫。行檀布施。象馬七珍。頭目髓腦。乃至身命。捨而無悔。我今亦爾。隨有施與。歡喜供養。心無吝惜。於諸女色。心無染着。凡夫顛倒。為欲所醉。耽荒迷亂。不知其過。如捉花莖。不悟毒蛇。智人觀之。毒蛇之口。熊豹之手。猛火熱鐵。不以為喻。

銅柱鉄床。焦背爛腸。血肉糜潰。痛徹心髓。作如是觀。唯苦無樂。草囊盛糞。膿血之聚。外假香塗。內唯臭穢。不淨流溢。蟲蛆住處。鮑肆則孔。亦所不及。智者觀之。但見毛髮爪齒。薄皮厚肉。血汗淚涕。唾膿脂筋。脉腦膜黃痰。白痰。肝膽骨髓。肺脾腎胃。心膏膀胱。大腸小腸。生藏熟藏。屎尿臭處。如是等物。一一非人。識風鼓擊。妄生語言。詐為親善。其實怨妬。敗德障道。為過至重。應當遠離。如避怨賊。是改智人觀之。如毒蛇想。近毒蛇。不親女色。何以故。毒蛇殺人。一死一生。女色。纏縛百千萬劫。種種楚毒苦痛。無窮諦察。深思難可附近。是以智者。切檢三德。改往修來。止惡從善。不殺不恣。放生布施。不行淫穢。

修梵行。日夜精勤行道。禮拜。竭三寶。志求解脫。於身命財修三堅法。知身虛幻。無有自性。色即是空。誰是我者。一切諸法。但有假名。無一定實。是我身者。四大五陰。一一非我。和合亦無。內外推求。如水聚沫。浮泡。陽焰。芭蕉。幻化。鏡像。水月。畢竟無人。無明不了。妄執為我。於非實中。橫生貪着。殺生偷盜。蟻穢荒蕪。迷竟夜終。朝兢。兢造業。雖非真實。善惡報應。如影隨形。作是觀時。不以惡求。而養身命。應自觀身。如毒蛇想。為治病故。受於四事。身著衣服。如裹癰瘡。口食滋味。如病噉藥。節身儉口。不生奢泰。聞說少欲樂修。行故。經云。少欲頭陀。善知止足。是人能入賢聖之道。何以故。惡道眾生。極量。開衣。

乏食。叫喚。啼毒。飢寒。切楚。皮骨相連。我今暫缺。未足為苦。是故智者。貴法賤身。勤求至道。不顧形命。是名津修身業。云何淨修口業。深自思惟。口之四過。生死根本。增長衆惡。傾覆萬行。迺相是非。是故智者。欲拔其源。斷除虛妄。修四實語。正直柔軟。和合實此。之四語。智者所行。何以故。正直語者。能除綺語。柔軟語者。能除惡口。和合語者。能除兩舌。如實語者。能除妄語。正直語者。有二。一稱法說。今諸聞者。信解明了。二稱理說。今諸聞者。除疑遣惑。柔軟語者。亦二。一者安慰語。今諸聞者。歡喜親近。二者宮商清雅。今諸聞者。愛樂受習。和合語者。亦二。一事和合者。見聞諍人。諫勸令捨。不自稱譽。昇進敬。

物二理和合者見退菩提心人殷勤勸進善能分別菩提煩惱平等一相如實語者亦二一事實者有則言有無則言無是則言是非則言非二理實者一切眾生皆有佛性如來涅槃常住不變是以智者行四實語觀彼眾生曠劫以來為彼四過之所顛倒沉淪生死難可得出我今欲拔其源觀彼口業唇舌牙齒咽喉膈響識風鼓擊音出其中由心口結實實則實則利益虛則損滅實則起善之根虛為生惡之本善惡根本由口言詮詮善之言名為四正詮惡之語名為四邪邪則就苦正則歸樂善是助道之緣惡是敗道之本是故智者要心扶正實語自立誦經念佛觀語實相言無所存語默平等

等是名淨修口業云何淨修意業深自思惟善惡之源皆從心起邪念曰緣能生萬惡正觀因緣能生萬善故經云三界無別法唯是一心作當知心定萬法之根本也云何邪念無明不了妄執為我我見堅固貪瞋邪見橫計所有生諸染著故經云目有我故使有所因我所故起於斷常六十二見見思相續九十八使三界生死輪迴不息當知邪念眾惡之本是故智者制而不隨云何正觀彼我無差色心不二菩提煩惱本性非殊生死涅槃平等一照故經云離我所觀於平等我及涅槃此二皆空當知諸法但有名字故經云乃至涅槃亦但有名字云云文字性離名字亦空何以故法不自

名假名詮法法既非名名非非法名不當法法不當名名法無當一切空寂故經云法無名字言語斷故妙相絕名真名非字何以故無為寂滅至極微妙離名心言路絕當知正觀還源之要也是故智者因緣萬惑斯遣境智双忘心源淨矣是名淨修意業此應四儀六根所對隨緣了達入道次第示尔絳州本淨禪師幼歲披緇于曹溪之室受記肆司空山無相寺天室中玄宗遣中使楊光達入山採藤因造丈室禮問曰弟子慕道斯久願和尚慈悲略開示師曰天下禪宗碩季咸會京師天使歸朝足可咨決貧道隈山傍水無所用心光庭泣拜師曰休禮貧道天使為求佛耶問道耶曰弟子智識昏昧未審佛之與道其義云何師曰若欲求佛即心是佛若欲會道無心是道曰云何師曰心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟无心佛亦不有曰云何无心是道師曰本道无心无心名道若了無心無心即道光庭再拜而退回奏詔師入內召集諸禪與師闡揚佛理有遠禪師出問如師所見以何為道師曰無心是道遠曰道因心有心得言无心是道師曰道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心既無道憑何立二俱虛妄摠是假名遠曰師現有身心是道已否師曰山僧身心本來是道曰適言无心是道今又言身心本來是道豈不相違師曰無心是道心既道无心

道一如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心
身心本既是空道亦窮源元有曰觀禪師形質甚小却
會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相經云凡
所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相為
實窮劫不能悟道曰今諸禪師於相上說於无相師曰
淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大
德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠
公聞語失色師有偈曰四大無主復如水遇曲逢直無
彼此淨穢兩礙不生心墮決何曾有二意觸境但似水
无心在世從事有何事復云一大如是四大亦然若明
四大無主即悟无心若了無心自然契道。又有志明
禪師問曰若言無心是道无礙無心亦應是道又云身
心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰若作
見聞覺知之解与道懸殊即是求見聞覺知之者非求
道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑
何而立窮本不有何處存心焉得不同草木瓦石志明
杜口而退師又偈曰見聞覺知无障礙声音香味觸常三
昧如鳥空中只麼飛无取无捨无憎愛若會應知本無
心方得名為現自在又直禪師問曰道既无心心佛有心
否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度眾生為
有心故道不度人為無心故一度一不度何得无三師
曰若言佛度眾生道無度者此是大德妄生二見如山

僧即不然佛是虛名道亦妄立二俱不實總是假名
假之中何分二問曰佛之與道從是假名當立名時
誰為立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而
推窮立心心亦是無心既无無即悟二俱不實知如
幻即悟本空強立佛道二名此是二乘人見解師云
無修無作偈曰見道方修道不見復何修道性空
虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡
斷一時休。又法空禪師問曰佛之與道俱是假名
二分教亦應不實何以從前尊宿皆言修道師曰大
錯會經意道本無修大德強修道本無作大德強作
本無事發生多事道本無知於中強知如此見解
相違從前尊宿不應如是自是大德不會讀惠之師又
偈曰道本無修不修自合道若起修道心此人不會
道弃却一真性却入閑浩忽逢修道人第一莫向道
。又安禪師問曰道既假名佛亦妄立十二分教亦是
接物度生一切是妄以何為真師曰為有妄故將真對
妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄總是假名
二事對治都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切
是妄妄亦同真。妄無殊復是何物師曰若言何物何
物亦妄經云無相似無比况言語道斷如鳥飛空安公
慙伏師又偈曰推真真無相窮妄。無形這觀推窮心
性心亦假名會也亦如此到頭亦只空。又達性禪師

發州玄策禪師祖六有智。陞禪師。曾謁五祖。庵居二十
年。自謂正受。師知。陞所得未真。往問曰。汝坐此作麼。陞
曰。入定。師曰。入定有心耶。無心耶。若有心者。一切蠢動
之類。皆應得定。若無心者。一切草木之流。亦合得定。曰。
我正入定時。則不見有。無之心。師曰。既不見有。無
之心。即是常定。何有出入。若有出入。則非大定。陞無語。
良久。問師嗣誰。師曰。我師六祖曰。六祖以何爲禪定。師
曰。我師云。夫妙湛圓寂。身用如如。五陰本空。六塵非有。
不出不入。不定不乱。禪性無住。離住禪寂。禪性無生。離

子 254-674

不可得問實相作麼。師化緣將畢乃辭代宗。曰師滅度後弟子將何所記。師告檀越造取一所無縫塔。就師請樣。師良久曰會麼。曰不會。師曰貧道去後有侍者應真却知此事後詔真入內。奉問前語。真良久曰聖上會麼。曰不會。真述偈曰湘之南。潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同瓶。瑠璃殿上無知識。真後住耽源山。

西京荷澤神會禪師觀。祖上堂告衆。吾有一物無頭無尾。無名無字。無背無向。諸人還識否。師乃出曰。是諸佛之本源。神會之佛性。祖曰。向汝道無名無字。汝便喚作本源佛性。

分派品第五十八 一百四十八則

六祖法嗣唯南嶽清原二人。見孫綿遠。南嶽後馬祖直下分臨濟。沩仰二枝。馮仲子五代無傳。清原後石頭直下分曹洞。雲門二枝。眼三派法眼至三代流入高麗也。

○南嶽一枝臨濟茂。清原兩派洞雲長。

南嶽派讓禪師

南嶽懷讓禪師。祖見六祖問什麼處來。曰嵩山來。祖曰。是什麼物。作。曰說似一物即不中。祖曰。還可修證否。曰修證即不。淨染即不得。祖曰。只此不汙染。乃諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。善自護持。又僧問。如鏡鑄像。成後鏡明向什麼處去。師曰。如大德。為童子時。相貌何在。曰像成後。為什麼不鑒照。師曰。雖不鑒照。

勝他一。不得。第五卷。

南嶽第一世馬祖

江西馬祖道一大師。見青。問為甚說即心即佛。師云。止小兒啼。僧云。啼止時如何。師云。非心非佛。僧云。除此二種人來。如何指示。師云。向伊道。不是物。忽遇其中人來時。如何。師云。且教伊躰會大道。師匡徒曰。讓師遣一僧去。俟陞堂時。乃出問。作麼生。看他道甚言句。僧如所教。回曰。馬大師道。自從胡亂後。三十年不曾闢鹽醋。讓然之。第六卷。

南嶽第二世大梅

東寺。打地。水老。

盤山。南嶽。大珠。百丈。吳善。

明州大梅法常禪師。見馬。問如何是佛。祖云。即心是佛。師言下契。直入大梅山。住二十年。祖令一僧去問和尚。見馬祖得箇什麼。便住此山。師云。馬祖向我道。即心是佛。僧云。馬祖近日佛法。又別。師云。你麼生別。僧云。近日又道。非心非佛。師云。這老漢惑亂人去。任他非佛非心。我祇即佛。即心。僧回舉似祖。祖曰。梅子熟也。○龐居士問師。久嚮大梅。未審梅子熟也未。師云。你向甚處下口。士云。百雜碎。師云。還我梅子來。第七卷。

池州南泉普願禪師。見馬。示衆云。馬祖說即心即佛。王老師不恁麼道。不是心。不是佛。不是物。恁麼道。還有過麼。建州札拜。而出時。有一僧問。州云上座。禮拜了。便出。

意寂廖生州云。汝却問取和尚。僧遂問師。適來論上座。意作麼生。師云。他却領得老僧意。師擬遊莊。其夜土地先報莊主預備。師到問莊主。爭知老僧來排辦如此。主云。土地夜來報知師云。王老師修行無力。被鬼神覷見。有僧問和尚。既是善知識。爲什麼被鬼神覷見。師云。土地前更下一分飯。雲居云。是實伊。

越州大珠慧海禪師。觀馬有律。師法明。謂師曰。禪師家多落空。師曰。却是座主。家落空。明驚曰。何得落空。師曰。經論是紙墨文字。於聲上建立名句等法。無非是空。塵主執滯教時。豈不落空。明日。禪師落空否。師曰。不落空。况文字皆從智慧而生。大用現前。那得落空。又有二

藏問真如有變易否。師曰。有變易。三藏曰。禪師錯也。師却問三藏。有真如否。曰。有。師曰。若無變易。決定是凡僧也。豈不聞善知識者。能迴三毒爲三聚淨戒。迴六識爲六神通。真如若無變易。三藏真是自然外道也。三藏曰。若爾者。真如即有變易。師曰。若執真如有變易。亦是外道。曰。禪師適來說真如有變易。如今又道無變易。如何。即是師曰。若見性者。如摩尼珠。現色說變亦得。說不變亦得。若不見性。人聞說真如。便作變解。聞說不變。便作不變解。三藏曰。南宗實不可測。又源律師問和尚。修道還用功否。師曰。用功。曰。如何用功。師曰。饑來喫飯。困來即眠。曰。一切人想如是。同師用功否。師曰。不同。曰。

何故不同。師曰。他喫飯時不肯喫。百種須索。睡時不肯睡。千般計較。所以不同。律師杜口。第六卷。又志座主問何故不許青青翠翠。蓋是法身。第六卷。若無知對黃華。而

顯相。非彼黃華翠竹。而有般若法身。故經云。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。黃華若是般若。般若即同無情。翠竹若是法身。翠竹還能應用。座主會麼。曰。不了。此意。師曰。若見性人。道是亦得。道不是亦得。隨用而說。不滯是非。若不見性人。說翠竹著翠竹。說黃華著黃華。說法身滯法身。說般若著般若。所以皆成爭論。又問何故不許誦經。師曰。如鸚鵡只學人言。不得人意。經

傳佛意。不得佛意。而但誦是學語。人所以不許。曰。不可離文字。別有意耶。師曰。經有明文。我所說者。義語非文。衆生說者。文語非義。得意者。越浮言。悟理者。超文字。第八卷

洪州百丈懷海禪師。相馬。大衆雲集。次祖纔陞座。師乃捲却面前禮拜席。便下座。師再參祖。見師來。取禪床角頭拂子。豎起。師云。即此用。祖挂拂子於舊處。師良久。祖云。你已會。兩片皮。將何爲人。師遂取拂子。豎起。祖云。即此用。離此用。師挂拂子於舊處。祖問。是什。麼。師云。野鴨子。祖云。甚處去也。云。飛過去。祖遂把師鼻。

掃師負痛呼阿爺相云又道飛過去元來只在這裏師因有省師九參次有一老人常隨衆聽法忽一日既散老人不退而白云某甲曾住此山因學人問大修行底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫狐身遂問大修行底人還落因果也無師云不昧因果老人言下省悟作禮云某甲已脫狐身住在山後乞依亡僧例師次頌衆云送亡僧衆皆罔測直詣後巖以杖挑出一枚死狐依法火葬至晚上堂舉前因緣黃葉便問古人錯對一轉語墮野狐身轉轉不錯合你箇什麼師云近前來與你道葉遂近前與師一掌師笑云將爲胡鬚赤更有赤鬚胡鬚

六卷

幽州盤山寶積禪師因於市肆見一客人買猪肉語屠家曰精底割一片來屠家放下刀叉手云長史那箇是不精底師言下有省又見人捫喪謂郎振鈴云紅輪決定沉西去未委魂靈往何方幕下孝子哭云哀哀師忽身心踊躍歸舉似馬祖祖印可杭州鹽官齊安禪師見馬喚侍者云將犀牛角子來者云破也師云扇子既破還我犀牛角兒來者無對云不辭將出忍頭角不全

婺州五洩靈默禪師到石頭問曰一言相契即住不契即去頭據坐師便行頭隨後召云聞梨師回首頭

云從生至死祇是這箇回頭轉腦作什麼師有省乃拂折拄杖僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還可雕琢也無師云汝試下手看僧云此箇門中始終事如何師云汝道目前底事成來得多少時也僧云不會師云我此間無汝問底僧云和尚豈無接人處師云待汝来接即接僧云便請接師云汝欠箇什麼

京兆善善寺惟寬禪師見馬曰若易問既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身爲律說於口爲法行於心爲禪應用者三其致一也譬如江湖在處五各名雖不一水性無二律即是法云不離禪云何於中長起分別又問既無分別何以修心師云心本無損傷云何要修理無

與淨一切勿念起問曰垢即不可念淨無念可乎師曰如人眼睛上物不可住金屑雖珍寶在眼亦爲病問無修無念何異凡夫也師曰凡夫無明二乘執着雖此二病是曰真修真修者不得勤不得忘勤即近執着忘即落無明此心要備

湖南東寺如會禪師見馬崔相公入寺見鳥雀於佛頭上放糞乃問師曰鳥雀還有佛性也無師云有公云爲什麼向佛頭上放糞師云伊爲什麼不向鷄子頭上放三問師以何得師曰見性得師方病眼公說曰既云見性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之廬山歸宗寺知覺禪師見馬判史李渤問曰教中道須弥納芥子納即不疑芥子納須弥芥子莫是妄譚否師曰使

君讀萬卷書是否李曰然師曰摩頂至踵如擲子大萬
卷書向何處着李倪首而已六子又問大藏教明得箇什
麼事師舉拳下之云還會麼李云不會師云這箇措
大拳頭也不識李云請師指示師云遇人即塗中授與
不識即世諦流布以第七卷
汾州無業禪師見馬狀貌瓌偉祖曰魏魏佛堂其中無
佛師禮問曰即心是佛實未明了祖曰只未了底心即
是更無別物又問如何是祖師密傳心心印祖曰大德正
闌在且去別時來師才出祖召曰大德師回首祖云是
什麼師使領悟禮謝云某甲講得諸部經論將謂無人
能過若不遇師虛度一生爾九學念問多答莫

講州西山亮座主現馬祖乃西岳座主大講得經論是
善亮云不敢祖云將什麼講亮曰將心講祖曰心如工
後兒意如和拔者爭解講得經亮抗聲云心既講不得
虛空莫講得座祖云却是虛空講得亮不肯便出祖召
云座主亮回首祖云是什麼亮豁然大悟歸告聽眾某甲
所講經論謂無念及今被馬師一問平生工夫冰釋
忻州行地和尚見馬凡學者致問惟以棒打地而示之
一再被僧藏却棒然後問但取其口

洪州水老和尚見馬問如何是西來的的意祖云禮拜
着師才禮拜祖便與一踏師大悟起來撫掌呵呵大笑
云也大奇也大奇百十三昧無量妙義只向一毛頭上

便識得根源云

襄州居士龐蘊字道玄現馬世傳為業少悟塵芳家珍
數萬沉棄洞庭有女靈照常隨製竹鹿籬今寓之以供
朝夕調馬祖問曰不與萬法為侶者是什麼人祖云待
汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要
有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圓樂頭共說無生話
一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下
籃子欽手而立霞久云居士在否靈照便提籃而去
居士將入滅令靈照出視日午否照曰日中矣而有蝕
居士出看照登父坐合掌而亡居士笑曰我女鍊提矣
於是更延七日州牧于公頓門疾居士謂曰但願空諸

所有慎勿實諸所無好住世間皆影響執公跡而化
以上振字

南嶽第三世

甘肅

五臺通

祇林

石霜

大猷

潭州瀟山靈祐禪師現百侍次丈云汝撥灰中有火否
師撥云無丈自深撥忽得少火舉以示云此不自大師
忽省悟丈云欲見佛性當觀時節因緣時節既至方省
已物不從他得師睡起與仰山說我適來得一夢汝錢
原看仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊云我
適一夢寂子原了汝更與我原看香嚴乃點一椀茶來
師云二子見解過於鴛鴦子

洪州黃蘗希一禪師規曰丈問曰甚處來曰大雄山下採菌予來丈曰還見大蟲麼師便作虎舌大拈斧作勢師即打丈一掴丈吟吟大笑便上堂謂眾曰大雄山下有一大蟲諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口○裴相以所著一篇示師師接置於坐累不披閱良久云會麼公示丈測師云若便恁麼會得猶較此子若形於紙墨何有五宗

潭州石霜山性空禪師規曰僧問如何是西來意師曰若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即答汝西來意仰山後問航源如何出得井中人航源曰痴漢誰在井中仰山再問瀉山如何出得井中人瀉山乃呼雙

寂寂應諾瀉山曰出也仰山曰我在航源處得名瀉山處得地

福州大安禪師規曰百問曰李人欲識佛何者即是丈曰大似騎牛覓牛師曰識後如何丈曰如人騎牛至家師曰始終如何保任丈曰如牧牛人執杖倪之令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求上堂云大安在瀉山三十來年喫瀉山飯屙瀉山屎不學瀉山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生如今變作箇露地白牛常在面前終日露迥迥地趕亦不去也又云有句無句如藤倚樹踈山聞遠徑往彼請問祖師泥壁次便問有句無句如藤倚樹

豈不是和尚道師云是踈云忽遇樹倒藤枯時如何師放下泥盤呵呵大笑歸方丈踈隨後云某甲四千里賣却布單特為此因緣來和尚何得相弄師云侍者討錢還伊去囑云後有獨眼龍為汝點破在踈後到明招舉前話招云大為可謂頭正尾正祇是不遇知音踈却問樹倒藤枯時如何招云更使瀉山笑轉新踈忽有省乃云瀉山元來笑中有刀遂還禮悔過

福州古靈神讚禪師規曰師本州大中受業行脚事畢却回省觀受業師問曰汝離吾去得何事業曰並無事業一日因浴命師去垢師乃拊背曰好所佛殿而佛不聖其師回首視之師曰佛雖不聖且能放光其師又

日在窻下看經蜂子投窻紙求出師觀之曰世界如許廣闊不肯出鑽他故紙驢年出得其師置經問曰汝行脚遇何人每每發言異常師曰某甲蒙百丈指个歌麤其師致齋請師說法乃曰靈光獨耀迴脫根塵露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛其師言下感悟曰何期垂老得聞極則事趙州從念禪師規曰問如何是道泉云平常心是道師云可極向否云趣向即乖師云不擬又爭知是道泉云道不屬知不知知是妄覺不知是無記若直達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈可強是非耶師頓悟玄旨師尋常見僧來問云曾到此間麼云曾到師云喫茶去

咸云不曾到師亦云喫茶去。僧問如何是祖師西來意。師云庭前栢樹子。僧云和尚莫將境示人。云我不將境示人。云如何是祖師西來意。云庭前栢樹子。僧問萬法歸一。一歸何處。師云老僧在青州作得一領布衫重七斤。僧問學人乍入叢林。乞師指示。師云喫粥了未。云喫粥了。師云洗鉢盂去。其僧契悟。師因侍者報大王來也。師云萬福大王者云未到。師云又道來也。黃龍頭頭漏卮罕遇仙在侍者解報客不知身。又云如珠在堂。胡來胡現。漢來漢現。老僧把一枝草爲丈六金身。用把丈六金身爲一枝草。用佛是煩惱。煩惱是佛。有僧問未審佛是誰家煩惱。師云與一切人煩惱。僧云如何免得。師云用免作麼。有婆令人送錢物至。請轉藏經。師受施利。便下禪牀轉一匝。乃云傳語婆。婆轉藏經竟。回舉似婆。婆云請轉全藏。如何祇爲轉半藏。或出大藏經。湖南長沙景峯禪師。上堂云。我若一向舉揚宗教。法堂草深一丈。事不獲已。所以向諸人道盡十方世界。正沙門眼。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明裏。盡十方世界。無一人不是自己。光未發時。尚無佛無衆生消息。何處得山河國土來。師遣一僧問同衆會和尚。見南泉後如何。會默然。未見南泉前作麼。生會云。不可更別有。僧回舉似師。示一偈。百丈竿頭不動人。雖然得入未爲真。百丈竿頭須進步。十方世界是

全身。僧問百丈竿頭如何進步。師云朝山潭州水。僧云請師道。師云四海五湖星化裏。師召尚書。應議師曰。不是尚書不命。對曰。不可離却。即今祇對別有第二主人。師曰。喫尚書作至。尊得麼。書曰。恁麼懃不祇對時。莫是弟子主人否。師曰。非但祇對。與不祇對時。無始劫來。是个生死根本。有偈曰。學道之人不識真。只爲從前認識神。無始劫來生死本。癡人喚作本來身。衢州子湖嚴利蹤禪師。見南上堂云。子湖有一隻狗。上取人頭。中取人心。下取人足。擬議即喪身。失命臨濟下。僧到來。方揭簾。師曰。看狗。僧問。師曰。方丈師中夜於僧堂前叫賊賊。大衆皆驚。有一僧從僧堂內出。被師把住。云捉得捉得。僧云。不是某甲。師云。是即是。只是不肯承當。池州甘贊行者。見南因化主至。問是甚處主。云藥山者云。還將得藥來麼。主云。未審有什麼病。若取銀百兩施之。度云。山中有人。此物乃回。主尋歸山納疏。藥山問何歸還。主叙前話。藥山云。遭賊了也。急送還他。主及送還者云。山中有入。更添百兩施之。以此統要。五臺山秘魔巖和尚。見南常持一木叉。每見僧來。札拜即之。却頭云。那箇魔魅教汝出家。那箇魔魅教汝行脚。道得也。又下死。道不得也。又下死。速道。鮮有對者。代云。真代云。老兒家放却。又下死。速道。鮮有對者。代云。湖南抵林和尚。見南每叱文殊普賢。皆爲精魅。王持木

有喝，二十年來

沙天諸富其緣

10

宋致疑刊曰

思之不用以重之

100

曉師乃望伯尼。

郵文夫而無文

龍和尚到庵師

二三月不

神云識神也無

宋本云

100

謝子遠來無可祗待

黃土窪會中爲一區也

來的意蘊遂与二十棒如是

遂曰藥云玄上座誰是後生却

提誨師明日乃辭藥曰甚大愚

我亦莫有仙言合歸乎前說三問

四十五

來又道不盡而今道弗盡

道速道師乃於黑肋下連築三

與一頓師云。說甚待見。即今更

傳耳來這書我房長郎便明寫

向回門出入未證據者看時有

自一初乃打合二子
个打言

寶壽興化

南嶽第五出寶壽與化

鎮州室壽沼和尚見前問胡釘鉸云汝還釘得虛空否
胡云請和尚打破來師便打胡云莫錯打某甲師曰向
後有多口阿師與汝點破在胡後到趙州奉前話問不
知其甲過在甚處州云祇這一縫尚不奈何胡於此有
省續字西第二卷

魏府與化存獎禪師見前因同光帝云朕取中原得一

顆明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手展幞頭

脚示之師曰君王之室誰敢酬價帝大悅續字西第二卷

鄭十三娘見前十二歲時隨師姑到嵩山才禮拜起滿

問這師姑什麼處住姑云南臺滿便喝出又問背後老

婆甚處住三娘近前叉手立滿再問三娘云早个呈似

了也滿云去下到法堂姑云三娘道我會禪口如劍利

今日被問總无一語三娘云苦哉你這個眼目也道我

行脚三娘後又幸似羅山云祇如三娘見滿山恁麼秘

對平穩也无羅云也不得无過云過在甚處羅叱之三

娘云錦上更添花續要第六卷

南嶽第七世南岳陽

南塔光湧禪師見前仰問我何似一頭驢師曰見和尚

佛亦不似仰曰若不似佛似个什麼師曰若有所似与

驢何類仰甚肯之續要第六卷

郢州蔡陽歸淨禪師見前問曰擬問不問時如何師便

打師良久院云若喚作棒眉鬚墮落師言下悟續要第六卷

南嶽第十二世黃龍南

洪州黃龍慧南禪師見前問開上座人人盡有生緣上

座生緣在什麼處開云卓衣喫白粥而今肚又飢師云

我手何似佛手開云月下弄琵琶師云我脚何似驢脚

開云驚驚立雪非同色時謂之黃龍三關續要第六卷

南嶽第十三世黃龍心

黃龍祖心禪師見前因陶傳燈至僧問多福禪師如何

是多福一叢竹福曰一莖兩莖斜僧曰不會福曰三莖

四莖曲言下頓悟後問南曰大事本來如是和尚何用

教人看話下語百計搜尋南曰若不令汝如此究尋到

無心處自見自肯即埋沒汝也師時時往夾雲門語句

南曰知是般事便休用許多工夫作麼心曰但纖疑在

不到無學安能七縱八橫天回地轉南肯之續要第六卷

清原派思禪師

吉州清原山行思禪師問六祖曰當何所務即不落階

級祖曰汝曾作什麼師曰聖諦亦不為祖曰落何階級

曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之師問石頭什

麼處來曰曹谿來師拈拂子云曹谿還有這箇麼曰非

但曹谿西天亦無師曰子莫曾到西天不曰若到即有

也師云未在更道曰和尚也須道取一半莫全靠希遷

師云不辭向汝道恐以後無人承當師令石頭馳書與

南嶽回曰有箇銚斧盧子住山去頭到便問不識諸聖

不重已靈時如何。嶽曰：子問太高生，何不向下問頭云。不可求劫受沉淪，不從諸聖求解脫，便歸師問。子返何速書信達否。頭云：書亦不通，信亦不達。乃舉前話復云：去日和尚許箇鉢盂，而今便請師垂一足，頭便禮。

清原第一世 石頭

南嶽石頭希遷大師見清原原問子何方來。師曰：曹谿來。原曰：將得什麼來。師曰：未到曹谿，亦不失原。原曰：任麼，用去曹谿作什麼。師曰：若不到曹谿，爭知不失。師問曹谿大師還識和尚否。原曰：汝今識吾否。師曰：識。又爭能識得。原曰：衆角雖多，一麟足矣。以上振字西第五卷

清原第二世 大巖 長蘆

鄧州丹霞天然禪師見石因入長安，取第偶禪客問僧往。曰：選官去。禪曰：選官何如。巖佛師抵南嶽，一日石頭告衆來，日刻殿前草。大衆各備鋤，獨師以盆盛水淨頭。於和尚前胡跪，頭笑而剃，又爲說戒。師乃掩耳而出，便往江西謁馬大師。未幾徑入僧堂，騎聖僧頭而坐。大衆驚愕，報馬師至，視之曰：我子天然。師下禮拜曰：謝賜法號，因名天然。

鄧州藥山惟儼禪師見石師坐次，石頭觀之，問曰：汝在這裏作麼。曰：一切不爲。頭曰：恁麼，即閑坐。曰：若閑坐，即爲頭。曰：且不爲箇什麼。曰：千聖亦不識頭，以偈讚從來共住，不知名。任運相將，只麼行，自古上賢猶不識。

這次凡流豈敢明

潮州大巖和尚見石頭問曰：那箇是汝心。師曰：語言者是。被頭喝出。經旬日，師却問曰：前者既不是，除此外何者是。心。頭曰：除却揚看動目，將心來。師曰：無心可將來。

頭曰：元來有心。何言無心。無心盡同滂。師言下大悟。

潭州長髭曠禪師見石頭問甚處來。曰：嶺南來。頭曰：嶺頭一尊功德成就也未。師曰：成就久矣。只欠點眼在。頭曰：莫要點眼麼。師曰：便請頭。乃翹一足，師便禮拜。頭曰：汝見什麼道理，便禮。師曰：據某甲所見，如洪爐上一點。

清原第三世 龍潭 雲巖 龍子

龍潭崇信禪師見天問某自到來，不蒙指本心要。

皇曰：汝擎茶來，吾爲汝持。汝行食來，吾爲汝受。汝和南時，吾便低首。何處不指心要。師低頭良久。皇曰：見則直下，便見擬思。即差。師忽開解，復問如何保任。皇曰：任性逍遙，隨緣放曠，但盡凡心，別無聖解。

潭州雲巖晟禪師見藥山師煎茶次，道吾問煎與阿誰。師曰：有一人要。吾曰：何不教伊自煎。師曰：幸有某甲在。吾問夫悲，千手眼那箇是正眼。師曰：如無燈時，摸得。枕子。吾曰：我會也。師曰：作麼生會。吾云：徧身是手眼。師云：只道得八九成。吾云：師見作麼生。師云：通身是手眼。師掃地次，馮山云：太區區生。師云：須知有不區區者。馮云：恁麼，即有第二月也。師豎起掃帚云：這個是第幾。

月滿休去。師不安。吾謂曰。離此殼漏子。向什麼處相見。師云。不生不滅處相見。吾云。何不道非不生不滅處。亦不求相見。

華亭船子德誠禪師。見藥。謂同參道吾曰。遇有靈利座主。指一箇來。吾乃指夾山禽。向船子處去。船才見便問。座主住什麼寺。夾云。寺即不住。師云。不似又不似箇什麼。夾曰。目前無相似。師曰。何處學得來。夾曰。非耳目之所到。師云。一句合頭語。萬劫繫驢橛。師又問。垂絲千尺。意在深潭。離釣三寸。子何不道夾擬開口。師便以篙打落水中。夾省。點頭。師云。釣盡江波。金鱗始獲。夾乃掩耳。師云。如是如是。

謝州刺史李翱。見慕山道風。屢請不赴。乃躬入山。遇之。山執經不顧。翱曰。見面不如聞名。拂袖便行。山召云。太守。何得責耳。翱目。翱遂回問曰。如何是道。山以手指上下曰。會麼。翱曰。不會。山曰。雲在天。水在瓶。翱欣極。你禮而述一偈。練得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。玄覽云。且道李太守是行禪。翱又問。如何是戒定慧。山曰。這裏无此閑家具。翱莫測玄旨。山曰。太守。保任此事。直向高高山頂坐。深深海底行。閣中物捨不得。便為慘漏。

漳州三平山義忠禪師。見大。初叅石鞏。鞏每以弓箭接人。師才至。鞏鳴看箭。師披襟當之。乃曰。此是殺人箭。活

人箭。又你麼生。鞏扣弓弦三下。師便作礼。鞏云。三十年架一張弓。只射得半箇聖人。西上。鞏字。

韓愈文公。見大。問曰。弟子軍州事多。省要處乞師一句。巖良父公罔措。三平為侍者。乃敲禪牀三下。巖云。作麼。平曰。先以定動。然後智拔。公礼謝於三平云。和尚門風高峻。弟子於侍者邊。得箇入處。統要第。七卷。

清原第四世。德山。清平。投子。石霜。諸。

朗州德山宣鑒禪師。見龍。一夕室外默坐。潭問何不歸來。師對曰。黑潭乃點紙燭度。與師擬接。潭便吹滅。師乃作礼。潭云。子見什麼。師云。某甲從今向去。不疑天下老和尚舌頭也。明日潭上堂云。可中有箇漢。牙如劍樹。口

似血盆。一棒打不回頭。他時向孤峯頂上。立吾道在。師遂取疏鈔。於法堂前。秉起炬云。窮諸玄辯。若一毫致於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。疏鈔便燒。於是礼辭。師抵滌山。挾復子直上法堂。從西過東。從東過西。顧視方丈。偶為山坐次。殊不顧盼。師云。死无便出。至門首却云。也不得草草。重具威儀。再入相見。跨門便提起坐具云。和尚。為擬取拂子。師便喝。拂袖出。為至晚問首座。今日新到。在甚處坐。云。當時背却法堂。著草鞋出去。為云。還識此人麼。云。不識。為云。此箇阿師。已後向孤峯頂上。盤結草庵。詞佛罵祖。去在。師九遇僧叅。多以拄杖打。僧云。某甲方始礼拜。為甚便。師云。你是甚處人。云。

新羅人師云汝上船時便好与三十拄杖又有僧出師又打僧曰某甲話尚未問爲甚便打師曰待汝開口堪作什麼○師垂示云我這裏无佛无祖達磨是老狐臊釋迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等竟妙竟是破執凡夫菩提涅槃是繫脚枷十二分教是鬼伸簿是括瘡疣紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自救不了雲門云講佛講祖須是箇山老人得得却邪云講方若汝麼會入地獄如箇只如雲門汝麼道也是入地獄如○續要第

鄂州清平山令德禪師見翠問如何是西方的意微曰待无人即向汝說師良久曰无人請和尚說微下禪床引師入園師又曰无人請和尚說微指竹曰這竿得

恁麼長那竿得恁麼短師領微言後開堂曰出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉諸人莫空氣高一生空度若不會佛意直饒頭上出水足下出火燒身煉髓聰慧多辯聚徒一千二千講得天華亂墜只成箇邪說爭競是非去佛法大遠在僧問如何是大乘師曰麻線問如何是小乘師曰錢貫問如何是清平家風師曰一斗麵作三箇蒸餅問如何是有漏師曰汝難問如何是无漏師曰木杓問親面相呈時如何師曰分付与典座師凡問答方便逗機語超格量○舒州投子山大同禪師見翠初開華嚴發明性海次謁翠微問西來密旨和尚如何示人微駐步少時又曰

乞師垂示微曰更要第二杓惡示作麼師禮謝而退微曰莫採却師曰時至根苗自生○師偶出雖趙州聞師之名而未嘗識一日相訪見師携一餅油自外而歸趙曰又嚮投子到來只見賣油翁師曰汝只見賣油翁且不識投子趙曰如何是投子師曰油油

潭州石霜山慶諸禪師見道在潞山作米頭篩米次爲云施主物莫拋撒師曰不拋撒爲於地上拾得一粒云這箇什麼處得來莫欺這一粒子百千粒從這一粒生師曰未審這一粒從什麼處生爲呵呵笑晚上堂云太衆米裏有虫○師後參道吾吾曰我心中有物父而爲患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉○

師居方丈有僧在窓外問咫尺之間爲甚不覩師顏師曰我道徧界不曾藏借幸問雪峯峯曰什麼處不是石霜僧回奉雪峯語呈師師曰老大漢有什麼死急潭州漸源仲興禪師見道同吾妻擅越家吊喪師以手拊棺曰生耶死耶吾曰生也不道死也不道師曰爲什麼不道吾曰不道不道不道畢同回途次師曰和尚須與某道儻若不道打和尚去吾曰打即任打生也不道死也不道師便打吾歸院令師且去少間主事得知不使師歸乃往石霜幸似前語請和尚道霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師忽有省設齋懺悔後持銀子於法堂上從東過西從西過東霜曰作麼師曰覓先師

靈骨霜曰。洪波浩渺。白浪滔天。九什麼靈骨。師曰。正好着力霜曰。這裏針剗不入着什麼力。

筠州洞山良价見雲師問。幾百年後。忽有人問。還貌得師真。如何祇對巖云。但向伊道。即這箇是師良久。巖云。承當這事。大須審細。心猶涉疑。後因過水。觀影大悟。偈曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須恁麼會。方得契如如。澧州夾山善會禪師子見。因道。吾至。見師上堂。僧問。如何是法身。師曰。法身無相。問。如何是法眼。師曰。法眼無瑕。吾乃失笑。夾疑。下座。問。吾吾曰。和尚出世。未有師在。可往華亭。參船子去。師乃直造。師資相契。語見船僧問

從上立祖意。教意此間。為什麼言。无師曰。三年不食餅。目前無饑人。僧曰。既無饑人。某因。為什麼不悟。師曰。只為悟迷。却聞梨頌曰。明明无悟法。悟法却迷人。長舒兩脚睡。無偽亦無真。僧問。如何是夾山境。師曰。後抱子過青障裏。鳥銜花落。碧巖前。

法眼云。老僧二十年作。據話會。終山云。直說不作。竟話會。未曾在何故。屏因。說月。隔於。扇。象。被。雷。驚。花。入。牙。口。以上其字。五卷。

清原第五世巖師。見德。高亭九峯。雲居。

鄂州巖頭。全豁禪師。見德。與雪峯。歎山。為友。師參德山。繞跨門。便問。是凡是聖。德山。喝。師。便。礼。洞山。問。峯。乃云。若不是豁。公。大難承當。師。因。與。雪。峯。同。訪。欽山。至。鰲。

山鎮阻雪。師。每日。祇是。打睡。峯。一向。坐禪。因。與。師。起。師。乃。喝。云。噯。眠。去。每日。牀上。坐。恰。似。三。家。村。裏。土。地。他。時。後。日。魔。昧。人。家。男。女。去。在。峯。云。某。甲。這。裏。未。穩。在。師。云。我。將。謂。你。他。後。向。孤。峯。頂。上。播。揚。大。教。猶。作。這。个。語。話。據。你。見。處。一。一。通。來。是。處。与。你。證。明。不。是。處。与。你。刻。却。峯。云。某。甲。初。到。鹽。官。見。舉。色。空。義。得。个。入。處。師。云。此。去。三。十。年。切。忌。舉。着。又。因。洞。山。偈。云。切。忌。隨。他。覓。迢。迢。与。我。疎。云。云。若。恁。麼。自。救。不。徹。峯。又。云。後。問。德。山。從。上。宗。乘。學。人。還。有。分。也。無。山。打。一。棒。云。道。什。麼。我。當。時。豁。然。如。桶。底。脫。師。喝。云。你。不。聞。道。從。門。入。者。不。是。家。珍。一。一。須。從。自。己。胃。襟。流。出。將。來。蓋。天。蓋。地。去。峯。言。下。大。

悟云。今日。始。是。龍。山。成。道。此。出。統。要。八。卷。

福州雪峯義存禪師。見德。九上洞山。三上投子。因緣不契。後參德山。問。從上諸聖。以何法。囑。於。人。山。云。我。宗。無。語。句。亦。無。一。法。与。人。僧。問。學。人。入。叢。林。乞。師。指。示。師。云。寧。碎。身。如。微。塵。終。不。瞞。却。師。僧。眼。不。眾。云。我。若。東。道。西。說。汝。即。尋。言。逐。句。我。若。荅。荅。柱。角。你。向。什。麼。處。摸。搦。

襄州高亭簡禪師。見德。隔江見山。遙。今。掌。云。不。審。山。以。扇。子。招。之。師。忽。開。悟。乃。橫。趨。而。去。以上。續。字。兩。卷。六。卷。鄂州九峯道虔禪師。見石。師。在。石。霜。寺。待。者。因。普。會。迁。此。眾。峯。首。座。住。持。師。云。明。得。先。師。意。地。可。住。遂。問。先。師。

道如古廟裏香必去。冷湫湫去。如一條白練去。口邊生
膿去。首座作麼生會。座云。明一色邊事。師云。未會先師
意在座云。裝香來。我若不會先師意。香煙起時。脫去不
得。香煙纔起。座遂脫去。師撫背云。坐脫立亡。即不無首
座。先師意未夢見在。此出統更八卷

洪州雲居道膺禪師見洞問甚處來。師曰。踏山來。洞曰。
那个山堪住。師曰。那个山不堪住。洞曰。恁麼即國內總
被蘭梨占却。師曰。不然。洞曰。恁麼即子得个入路。師曰。
無路。洞曰。若無路。爭得与老僧相見。師曰。若有路。即与
和尚隔生去也。洞曰。此子已後。千人万人。把不住。○成
尚書。送供至。問曰。世尊有密語。迦葉不覆藏。如何是世

尊密語。召曰。尚書。書應諾。師曰。會麼。曰。不會。師曰。汝若
不會。世尊有密語。汝若會。迦葉不覆藏。師云。地獄未
苦。向袈裟下不明。大事最苦。汝等在這行。流斗分去。九
不較多也。更著些子氣力。不負平生行脚。汝若大事未
辦。且須履踐。玄途。大隱云。人其足不肯承當。流滾死
但中級下不明。非若打大事未
微且般若中下个種子當生必果
撫州曹山本寂禪師見洞因僻洞山。問什麼處去。師曰。
不變異處去。洞云。不變異豈有去耶。師曰。去亦不變異。
以上要字
西第七卷
來偏中至
釋曰。正位即空界。本來无物。偏位即色界。
有万形象。偏中至者。捨事入理。正中來者。背理就事。兼

帶者。真應衆緣。不隨其有。非正非偏。此位最妙。又曰。君
是正位。臣是偏位。臣向。君是偏中正。君視臣是正中偏。
君臣道合。是兼帶語。又有三種滲漏。一見滲漏。謂機不
離位。墮在毒海。二情滲漏。謂智常向背。見處偏枯。三語
滲漏。謂辭妙失宗。機昧終始。備上

湖南龍牙山居遁禪師見洞師問翠微。如何是祖師意。
微曰。与我過禪板來。師過禪板。微接便打。師曰。打即任
打。且無祖師意。又問臨濟。如何是祖師意。濟曰。与我過
蒲團來。師過蒲團。濟接便打。師曰。打即任打。且無祖師
意。師後問洞山。如何是祖師意。山曰。待洞水逆流。即向
汝道。師頌明曰。示衆云。祖教佛教。似生冤家。始有學

分若透祖佛不得。即被祖佛謾去。時有僧問祖佛還有
謾人之心也。無。師曰。汝道江湖還有礙人之心也。無。師
又曰。江湖雖無礙人之心。爲時人過不得。江湖成礙人。
去不得。道江湖不礙人。然祖佛雖無謾人之心。爲時人
透不得。祖佛成謾人去。若透得祖師。過始是得。得祖佛
意。方与向上古人同。如未透得。但學佛學祖。則万劫无
有得期。无非須是自悟去也。
京兆峴子和尚見洞不畜道具。不循律儀。常採蝦蟇。以
充口腹。夜卧白馬。廟紙錢中。華嚴靜師試勘真假。先窺
紙錢之間。深夜師歸。靜把住問曰。如何是西來意。師曰。
神前酒盞盤。靜奇之。

澧州欽山文邃禪師洞仙一切諸佛法皆從此經出如何是此經師曰常轉曰未審經中說什麼師曰有疑請問問如何是和尚家風師曰錦帳銀香囊風吹滿路香以上雙字

清原第六世

玄沙 長慶 夢山 雲門 太原 佛日 未光

福州玄以宗一大師見雪初出飛後嶺頭觸破脚指頓悟云達磨不來唐土二祖不往西天更不出嶺示衆云諸人只因前塵色声香味等法而有分別便認此昭靈靈是汝真實這个喚作認賊爲子正是生死根本若無前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兔角仁者真實在什麼處汝今欲得識他五蘊身田主宰但識取汝秘密

金剛鉢圓成正遍二周沙界譬如日輪世間種種二心行作業莫非承他日光成立只如日鉢還有多般及心行麼還有不周遍處麼此金剛鉢亦如是只如今山河大地色空明暗及汝身心莫非承汝圓成威光所現既有如是奇特當陽出身處何不發明取便隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計又六諸方及道接物利生忽遇三種病人作麼生接首者拈推豎拂他又見聾者語言三昧他又聞症者教伊說又說不得作麼生接若接不得佛法無靈有諸請益雲門門云汝使極之僧乃退問云汝以不是患盲復與近前情狀近前門云汝以不是患聾乃云汝以不是患瘡云不問門云汝以不是患其信然是有此三患耳了便喝云這盲聾瘡若不一是雲門學年去

福州長慶慧後禪師見雪因捲簾頓悟有頌也大差也

大差捲起簾來見天下有人問我解何宗拈得拂子幕

口打出語問高麗有僧造觀音像明州上船衆拈不起請入開元寺供養問師既无刹不現身爲什麼不肯

去高麗師曰現身維普觀相生偏法眼別云汝識得觀音未

福州鼓山神晏禪師見雪纔入門峯擲住云是什麼師

釋然契悟牽手搖曳峯云子作道理耶師曰何道理之

有峯印之○上堂云直下猶難會尋言轉更賒若論佛

与祖特地隔天涯以上雙字

韶州雲門文偃禪師見雪上堂云此事若在言語上三

乘十二分教豈是无言語因什麼更道教外別傳若從

幸解機智得只如十地聖人說法如雲如雨猶被可責

見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊若是得

底人道火不可燒口終日說事不曾道着一字終日着

衣喫飯未嘗觸着一粒米挂着一縷線幾箇到此境界

○又云作麼生是聞聲悟道見色明心乃云觀音菩薩

將錢來買餅餅放下手云元來只是饅頭○又云此事

阿誰无分有什麼不足處若大用現前不費一毫氣力

便与祖佛无別自是諸人惡業濃厚信根淺薄突然起

許多事擔囊負鉢遊州徧縣觀山玩水這裏經冬那邊

過夏受人欺謾取人處分纔見老和尚動口便進步向

前尋言逐句求覓解會只是贏得一場口滑去道轉遠

何時得休歇去。然他老和尚不得已。一期方便。一言半句。通汝入路。有一般掠虛漢。念得些肚葛藤。到處馳騁。驢唇馬嘴。誇我解問。十轉百轉。都无實地。盡受信施。作廢消得。一旦眼光落地。前頭將甚抵擬汝等。既是拋却。師長父母行脚。一等是踏破草鞋。直須剔起眉毛。拘折拄杖。一二十年。徹頭辦取。今世縱然未得。來生亦乃省力。雖然如是。直饒汝等。參得只是撒尿着汝頭上也。是剋肉作瘡。汝且看他德山和尚。見僧入門。便打睦州和尚。見僧便云。現成公案。放汝三十棒。頌曰。幸不顧即老互。擬思量。何劫悟。

太原孚上座。鼓山問父母未生時。鼻孔在什麼處。

師曰。老兄先道。山曰。如今生也。汝道在什麼處。師不肯。山却問你麼。生曰。將手中扇子來。山与扇子。再徵之。師默置。山因問。乃歐之一拳。師在庫前。僧問。如何是觸目菩提。師踢狗子。作声走。僧无對。師曰。小狗不消一踢。以上續字。

杭州佛日和尚。見雲初到夾山。夾問。開梨与什麼人同行。師曰。木上座。夾曰。他何不來相看。師云。和尚看他有分。夾同師到堂中。師遂取出拄杖。擲于面前。夾云。莫從天台得否。師曰。非五岳之所生。夾云。莫從須弥得否。師曰。月宮亦不逢。夾曰。莫從他人得也。師曰。自己尚如冤家。從人討堪作什麼。夾云。冷灰裏有一粒荳子爆。

蘇州永光真禪師。見雲云。言鋒若差。鄉閭万里。直須懸崖撒手。自肯承當。絕後再蘇。欺君不得。

京兆永安院善靜禪師。觀藥典。因頭有僧誦。普曰。四面是山。汝向什麼處去。僧无對。普曰。下得語中。即從汝去。其僧請師代云。竹密豈妨流水過。山高那阻野雲飛。普曰。非汝語。僧實告之。以上續字。

清原第七世。羅漢。洞山初。馬橋石。

漳州羅漢桂琛禪師。見玄沙。師插田次。僧到問曰。南

州來師曰。彼中近日佛法如何。云。商量浩浩。地。師曰。爭如我這裏。栽田博飯喫。僧云。爭奈三界何。師曰。喚什麼作三界。○悟空大師在會下。經年不契。直得成病。入經

槩堂師。一夜聞禪。云。樂麼。雲云。其中与和尚綠背。師拍灯籠云。見麼。雲云。見。師云。祇這个也不肯。空忽有省。十卷。

國清寺師靜上座。觀玄。有人問曰。弟子夜坐。心念紛飛。願垂示誨。師曰。如或閒坐。心念紛飛。却將紛飛之心。以究紛飛之處。究之无處。則紛飛之念何存。返究究心。則能究之心安在。又能照之智本空。所緣之境亦寂寂。而非寂者。蓋无能寂之人也。照而昧照者。蓋无所照之境也。境智俱寂。心慮安然。外不尋枝。內不住定。二途俱泯。一性怡然。此乃還源之要道也。師因觀教中幻義。而述一偈。若道法皆如幻有。造諸過惡應无然。云何所作。

業不亡而藉佛慈與接誘第一卷

襄州洞山守初禪師門見雲門開近離什麼處師曰檀渡

門曰夏在什麼處師曰湖南報慈門曰其時離彼師曰

去年八月門曰放汝三頓棒師次日上問昨日蒙放三

頓棒不知過在什麼處門曰飯袋子江西湖南便汝麼

去師頓悟第三卷

薦福承古禪師門見雲示衆一句語中涵具三玄是佛知

見諸佛以此法門度脫衆生皆令成佛汾州偈云三玄

三要事難分三玄得意忘言道易親中一句明明該

萬像中重陽九日菊花新中佛性

清原第八世

昇州清涼院文益禪師門見雲上堂次子方上座自長慶

來師率先長慶偈問曰作麼生是万象之中獨露身子

方率拂子師曰係麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰

喚什麼作万象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露

身說什麼撥不撥子方豁悟中第四卷

清原第九世

高麗國道峯山慧炬國師門見雲高麗遣使詔回故國迎

入王府師上堂指威鳳樓示衆云威鳳樓爲諸上座率

揚了還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作

麼生不會珍重第五卷

郢州大陽明安禪師門見雲問如何是无相道場梁指觀

音云此是吳處士畫師擬進語梁急索云這箇是有相

底那箇是无相底師言下悟作礼却依本位立梁云何

不道取一句來師云道即不辭恐難上絲墨梁印可此

十卷

清原第十世

舒州投子義青禪師門見雲抵浮山圓鑒法席看外道問

佛因緣忽聞板声忽然開門問可之乃曰吾昔受明安

禪師真像并直撥皮履今求清鑑以繼其宗乃示懺偈

題其首曰代吾請太陽宗風偈云羊廣山頭草憑君待

價純靈苗蕃茂中深密固灵根中確字由第六卷

衡州北禪智賢禪師門見雲上堂云年窮臘尽无可與大

衆分歲老僧烹一頭地白牛炊土田米飯煮野菜羹燒

楮樵火大衆圍炉唱村田樂何以如此免見倚地門戶

傍他牆致使時人喚作郎珍重

青原第十一世

越州天衣義懷禪師門見雲上堂云林間翠竹陌上黃花

主伴交參共談斯事不用南詢諸友東見文殊一時向

目前參取行脚事畢中又云鴈過長空影沉寒水牙沉

影之心鴈无遺縱之迹若能如是方能向異類中行此

西第五卷

東京天寧道楷禪師門見雲問佛祖言句如家常茶飯雖

此之外別有為何言句也无青曰汝道家中天子勅還

假禹湯堯舜也無師擬之青以拂子據其口曰汝發
意來早有二十棒惜悟玄旨再拜即去青呼且其師亦
不顧青曰汝地到不疑之地師以手掩耳僧室傳中

散聖品第五十九六則維摩布衣 寒山 付大士

散聖慈悲米世上語言流落滿人間維摩會上三十二

善薩各談不二法門文殊云我於一切法無言說文

殊乃問維摩維摩默然文殊讀言善哉真入不二出統要

明州布袋和尚常在通衢而立僧問和尚在這里作什

麼師云等箇人來曰來也師遂於懷中取一橘子度與

僧擬接師縮手云汝不是這箇人○又僧問如何是西

來意師放布袋叉手而立僧云只此別更有在師拈布

袋上有而去

寒山子因衆僧炙茄次山將茄串向僧背上

打一下僧回首山曰王起茄串云是什僧云

這風顛漢山向傍僧云你道這僧費多少鹽

醬

拾得掃地次寺主問汝因豐干拾得汝婦也汝

拾得汝婦竟姓名什麼拾得放掃帚叉手而立

再問拾得拈起掃帚掃地而去

无着和尚住臺山文殊迎問大德何方而來云南方云

南方佛法何如住持云云云法比丘少奉戒律云多小衆

云或三百或五百无着却問和尚此間如何住持云无

聖同居龍蛇混雜云多少衆文殊云前三三後三三无

着辭退均提童子送出着云適來和尚道前三三後三

三子召云大德着回首子云是老少洞山云欲觀其

婺州傳大士因梁武帝請講經士纔陞座以尺拊按一

下便下座帝愕然誌公乃問陛下會麼云不會公曰大

士講經竟以上則統要第二卷

流通品第六十二則

○若不傳法度衆生○畢竟無能報恩者

宗鏡彙頌云假使頂戴塵沙劫身為牀座徧三千若不

傳法度衆生決定无能報恩者富字四 第九卷

又奉成實論云佛說內外中間之言遂即入定時有五

百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言

並非我意又白佛言既不當佛意將得無罪佛言雖非

我意各順正理堪為聖教釋字四 第二卷

大藏一覽集卷之十

伏承善男信女各助已資命刊板

五戒弟子 陳海 周繼宗 徐宗如 報薦父徐大尊母陳氏妙英

信女趙氏一妹 懷純 朱妙慶 楊妙心 許妙安

伏願人人頓悟公華一箇箇同門佛集

大藏一覽集卷之十

伏承善男信女各助已資命刊板

五戒弟子 陳海 周繼宗 徐宗如 報薦父徐大尊母陳氏妙英

信女趙氏一妹 懷純 朱妙慶 楊妙心 許妙安

伏願人人頓悟公華一箇箇同門佛集

大藏一覽十卷

內府藏本

明陳實原編實原寧德人始末未詳是編以藏經
浩繁難於尋覽因錄其大要括爲一書分八門六
十品系以因緣一千一百八十一則